

व्यास प्रशस्ति

(१)

जयति पराशर सूनुः

सत्यवती-हृदय-नन्दनो व्यासः ।

यस्यास्यकमललोको

वाङ्मयममृतं जगत् पिवति ॥

—वायु १।२

(२)

अचतुर्बदनो यस्मा द्विबाहुरपरो हरिः

अमाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः ॥

—आदिपर्वणि

(३)

वाग्बिम्बरा यस्य बृहत्तरम्मा

येलातटं वस्तुनि तरपबोधः ।

रत्नानि तर्कप्रसरप्रकाराः

पुनात्वसौ व्यासपयोनिधिर्नः ॥

—सर्वज्ञात्ममुनेः संक्षेपशारीरके

(४)

दुस्तर्क जाल विसफण्टक धृक्पण्ड-

पापण्डवाद-बहु गुल्मलतोपरोधम् ।

निर्धूत-मुक्तिपथमुद्धृत-कण्टकं य-

श्चने पराशर-सुताय नमोऽस्तु तस्मै ॥

—ज्ञानधनाचार्यस्य तत्त्वशुद्धौ

(५)

प्रमाणजातैरवबुध्य यस्य

सारं पदं त्यक्तमवा भजन्ते ।

जना निजानन्द-पदेच्छवोऽलं

तं वासवी-सूनुमहं प्रपद्ये ॥

—प्रमादापद्धति याव विवरणे

पुराण प्रशस्ति

(१)

आत्मनो वेदविद्या च ईश्वरेण विनिर्मिता
शौनकीया च पौराणी धर्मशास्त्रात्मिका तु या ॥
तिस्रो विद्या इमा मुख्याः सर्वशास्त्रविनिर्णये
पुराणं पञ्चमो वेद इति ब्रह्मानुशासनम् ॥
वेदा प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणे नात्र संशयः ।
आत्मा पुराणं वेदानां पृथगङ्गानि तानि पट् ।
यत्र दृष्टं हि वेदेषु तद् दृष्टं स्मृतिभिः किल ॥
उभाभ्यां यत्र दृष्टं हि तत् पुराणेषु गीयते
पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् ॥

—स्कन्द, रेवाखण्ड १ । १७-१८, २२-२३

(२)

यथा पापानि पूयन्ते गङ्गावारिविगाहनात् ।
यथा पुराण-श्रवणाद् दुरितानां विनाशनम् ॥

—वामन १५।८६

(३)

सर्ववेदार्थसाराणि पुराणानीति भूपते ॥
तर्कस्तु बाद हेतुः स्यात्प्रीतिस्त्वैहिकसाधनम्
पुराणानि महाबुद्धे इहामुत्र सुखाय हि ॥
अष्टादश पुराणानि यः शृणोति नरोत्तमः ।
कथयेद्वा विधानेन नेह भूयः स जायते ॥

—नारदीय पु० १।१।६१-६२

(४)

वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने ।
वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणे नात्र संशयः ॥

—नारदीय पु० २।२४।१७

आचार्य बलदेव उपाध्याय

वक्तव्य

आज मुझे 'पुराण विमर्श' नामक यह नवीन पुस्तक वैदिक धर्म तथा साहित्य के तत्त्व जिज्ञासुओं के सामने प्रस्तुत करते समय अपार दर्प हो रहा है। इनमें पुराण के विषय में उत्पन्न होनेवाली नाना जिज्ञासा तथा समस्या का समाधान पौराणिक अनुशीलन के आधार पर उपस्थित करने का लघु प्रयत्न किया गया है।

पुराण के विषय में इधर प्रकाशित ग्रन्थों से इसका वैलक्षण्य साधारण पाठक को भी प्रतीत हो सकता है। आजकल पुराण के ऐतिहासिक पद्धति से विरलेक्षण की प्रथा इतनी जागरूक है कि उसमें पुराण एक जीवित शास्त्र न होकर अजायब घर में रखने की एक चीज बन जाता है। उसके झंग-प्रत्यंग का इतना निर्मम विश्लेषण आज किया जाता है कि उसके मूल में कोई तत्त्व ही अवशिष्ट नहीं रह जाता। वर्तमान अध्ययन की दिशा इस ओर एकान्ततः नहीं है। लेखक के एक हाथ में धृढ़ता है, तो दूसरे हाथ में तर्क। वह धृढ़ता-विहीन तर्क का न तो आग्रही है और न तर्कविरहित धृढ़ता का पक्षपाती। इन दोनों के मञ्जुल समन्वय के प्रयोग से ही पुराण का यथार्थ अनुशीलन किया जा सकता है।

ध्यान देने की बात है कि पुराण के तथ्यों में आपातन-यथार्थता आभासित न होने पर भी उनके मूल में, अन्तरंग में यथार्थता विराजती है, परन्तु इसके लिए चाहिये उनके प्रति सदानुभूति, बहिरंग को हटाकर अन्तरंग

को पहिचानने का प्रयास । पुराणों की दृष्टि में इस कलियुग में शूद्र का ही माहात्म्य है । परन्तु आज भी जब चातुर्ण्य का प्रासाद खड़ा ही है, तब इस मौलिक तथ्य का तात्पर्य क्या है ? इस कथन का अर्थ यह नहीं है कि माहण, क्षत्रिय तथा वैश्य का सर्वथा लोप हो जावेगा और शूद्र ही एकमात्र वर्ण अवशिष्ट रह जावेगा । इसका तात्पर्य गम्भीर है । शूद्र का धर्म है सेवा । फलतः कलियुग में सब लोग सेवक ही हो जावेंगे, कोई भी स्वामी या प्रभु न रह जावेगा; इस कथन का यही अर्थ है जो आज की सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था में यथार्थ उतरता है । आज की दुनिया में कोई भी स्वामी नहीं, सब ही तो सेवक या दास हैं । 'राजा' का सर्वथा लोप ही हो गया संसार से और जहाँ वह बचा-बुचा भी है, वहाँ वह अपने को प्रजा का सेवक यथार्थतः मानता ही नहीं, प्रत्युत वह सेवक है भी । किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का करोड़पति मालिक भी आर्थिक कठिनाइयों को दूर हटाने के लिए उसका मालिक नहीं होता, प्रत्युत वह नियमित तनखाह लेकर उसका सेवक होता है । किसी स्वतन्त्र देश का प्रधान मन्त्री (जिसका पद निरन्तररूपेण सर्वोपेक्षया समुन्नत है) जनता का 'प्रथम सेवक' मानने में गौरव बोध करता है और वस्तुतः उस जनता का सेवक है ही, जो इस लोकतान्त्रिक युग में दो दिनों में विशुद्ध मत देकर उसे आधिपत्य के पद से हटाने की शक्ति रखती है । संसार के इस घातावरण में शूद्र की सार्वभौम स्थिति नहीं है, तो किसकी है ? फलतः कलियुग में शूद्र की धन्यता तथा महत्ता का पौराणिक कथन सर्वथा सत्य है तथा गम्भीरता-पूर्वक सत्य है ।

वर्तमान समय लौहयुग है; क्या इसे प्रमाणों से पुष्ट करने की आवश्यकता है । बल कारखानों के लिए ही लोहे का प्रयोग नहीं है, प्रत्युत वह 'स्टेनलेस स्टील' के रूप में राजा से लेकर रक तक के घरों में भोजन-पात्र के रूप में प्रयोग होता है । धर्मशास्त्र के द्वारा निषिद्ध होने पर भी लोहे का पात्र आज भी समाहन तथा प्रयुक्त होता है ।

पुराण के माहात्म्य के प्रसंग में रामकृष्ण परमहंस का एक विदित कथन

है :—

रामाजी विवेकानन्द जी ने रामकृष्ण से एक बार पूछा—क्या पुराणों के कथानक सत्य हैं ?

परमहंस जी ने उत्तर में कहा—क्या पुराणों के 'तथ्यों' में सत्यता है या नहीं ?

विवेकानन्द—हाँ, उन तथ्यों में सत्यता तो निश्चयरूपेण है ।

रामकृष्ण—तब पुराणों के कथानकों में सत्यता वर्तमान है । परमहंस जी के उत्तर का निष्कर्ष यह है कि पुराणों के बहिरंग पर हमें कभी ध्यान न देना चाहिये । उनका अन्तरंग अर्थात् अन्तः वर्णित तथ्य वेदानुकूल होने से प्रमाण कोटि में निश्चित रूप से आता है, तब हमें उनके बहिरंग की सत्यता के विषय में संशयालु न होना चाहिये ।

पुराणों की विशिष्ट शैली से परिचित न होने के कारण अन्तरंग की सत्यता में भी विद्वानों को सन्देह बना हुआ है (संस्कृत भाषा के त्रिविध साहित्य की शैली में नितान्त पर्याय है—

वेद की शैली है रूपकमयी ।

पुराण की शैली है अतिशयोक्तिमयी ।

ज्योतिष की शैली है स्वभावोक्तिमयी ।

ज्योतिष वैज्ञानिक साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है । विज्ञान स्वभावोक्ति का उपयोग करता है अपने वर्णनों में । वेद की शैली में रूपक का प्राधान्य है, परन्तु इन दोनों से विलक्षण है पुराण की शैली, जिसमें अतिशयोक्ति का मात्राज्य विराजता है । एक दृष्टान्त में इसे समझना चाहिये । वर्षा का वर्णन इन तीनों साहित्यों में विशिष्ट दृष्टि से किया गया है । ज्योतिष वर्षा का वर्णन स्वभावोक्ति में करता है—किम नद्यः में कैसी वायु बहती है और किम प्रकार के मेघ उत्पन्न होते हैं, किम प्रकार के मेघों से कितनी वृष्टि होती है, और वृष्टि के अवरोधक कौन हैं और उनका नाश कैसे होता है आदि आदि वेद इसी मात्र की दृष्टवृत्त के सुख का रूपक प्रदान करता है । वृष्टि को निरोध करने वाला ताल ही वृत्त है (जिसका अचरार्थ ही है सबको धरनेवाला पदार्थ) ।

वृत्र अवर्षण का राक्षस है। इन्द्र वृष्टि का देवता है। दोनों तत्वों में उत्पन्न संघर्ष इस इन्द्र-वृत्रयुद्ध के द्वारा संकेतित किया जाता है। पुराण में यही तत्त्व अतिशयोक्ति के लपेट में वर्णित है। इन्द्र है देवों का राजा तथा वृत्र है असुरों का अधिपति। दोनों अपना प्रामुख्य चाहते हैं। वृत्र इन्द्र को परास्त करने के उद्योग में निमग्न रहता है, तो इन्द्र वृत्रको ध्वस्त करने के लिये उद्यमशील है। इन्द्र ऐरावत हाथी के ऊपर चढ़ कर संग्राम में उतरता है, तो वृत्र भी तदनुसार हाथी की सवारी पर आता है। दोनों के सहायक सैन्यों की संख्या गगनातीत है। पुराण इन देवासुर संग्राम का बड़ा ही रोचक तथा पुष्ट वर्णन करता है। ध्यान देने की बात यही है कि यहाँ तीनों ग्रन्थ एक ही अभिन्न तत्त्व का ही वर्णन करते हैं। ज्योतिष के द्वारा स्वभावोक्ति में वर्णित तथा वेद में रूपक-द्वारा उद्भासित तथ्य ही पुराण की अतिशयोक्तियों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है (शैलीमेदान् वर्णनमेदः न तु तथ्यमेदः) यही यथार्थ है। फलतः जो व्यक्ति वेद में आस्था रखता है, परन्तु पुराण में श्रद्धा नहीं रखता, वह वस्तुतः स्वतोर्विद्वद्घातें करता है। दोनों में अभिव्यक्त तत्त्व तो एक ही रहता। फलतः वेद में श्रद्धा की तथा पुराण में अश्रद्धा की सम्भावनें स्वीकृति निताम्य विरुद्ध होने से अपना मूल्य नहीं रखती।

पुराणों के कथनों में सचाई है और गहरी सचाई है—यह किसी भी विवेकशील अध्येता के ध्यान में आ सकती है, परन्तु इस अध्ययन के लिए चाहेपु अनुसन्धाता में सहानुभूति तथा इमानदारी। बिना इनके पुराण का अनुशीलन भारतवर्ष के लोगों के लिए किसी प्रकार भी उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। लेखक ने पुराण के इस सार्वभौम पक्ष की यथासाध्य उपेक्षा नहीं की है। वह चाहता है कि वैदिक धर्म के तत्वों का जिज्ञासु पाठक पुराणों का गम्भीर अध्ययन कर उसके परिणाम को अपने जीवन में उतारे, तभी पुराणों का यथार्थ उपयोग हो सकेगा। मुख्य ज्ञानवीन करने से मरिचक को कुछ चमक के लिए आराम मले ही मिले, परन्तु हृदय को चिर सात्वित नहीं मिले।

1) पुराण के अध्ययन के प्रति लेखक का यह दृष्टिकोण है जिसे उसने इस अध्याय के अन्त में प्रकट किया है। आशा है ग्रन्थ के रामीचक को ध्यान में रखकर इसके कथनों का परीक्षण करेंगे।

काशीनरेश महाराजा डाक्टर विभूतिनारायण सिंह का पुराण का प्रत्येक शोध-चिरञ्छणी रहेगा जिन्होंने 'अखिल भारतीय काशीराजनिधि' की स्थापना कर पुराणों के विशुद्ध संस्करण प्रकाशित करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है और जिनकी पुराण पत्रिका (६ वर्ष) का नियमित प्रकाशन शोध-दृष्टि से नितान्त उपादेय है। लेखक काशीनरेश का विशेष आभार मानता है। उनके प्रकाशनों का व्यवस्थित उपयोग इस ग्रन्थ में किया गया है।

मैं उन विद्वानों का आभार मानता हूँ जिनके द्वारा उद्धावित ग्रन्थों का मैंने इस ग्रन्थ में उपयोग किया है। इसका निर्देश पाठ-टिप्पणियों में स्थान-स्थान पर सर्जित कर दिया गया है। ये सज्जन भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं जिनकी प्रेरणा से यह ग्रन्थ इतनी शीघ्रता से प्रणीत हो सका है। इस ग्रन्थ के प्रणयन के स्रोत हैं संस्कृत विद्या तथा विद्वानों के यथार्थ दिनेशी, हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मठ उपकुलपति, श्री सुरतिनारायण मणि त्रिपाठी जी, जिनकी प्रेरणा से यह लिखा गया है और जिनके द्वारा उपादित विद्वत्तापूर्ण ज्ञान वानावरण इसकी रचना के निमित्त बरदान मिद हुआ है।

अपने छात्रों—डा० बलराम श्रीवास्तव तथा डा० गंगामागर राय—को मैं आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने नाना प्रकार से मेरी सहायता की है।

इस ग्रंथ में दिये गये पौराणिक भूगोल के प्रदर्शनकारी मानचित्र के लिए लेखक रायकृष्णदास जी का उपकार मानता है। पुराण तथा इतिहास के चित्रों के लिए वह साङ्गवेद विद्यालय, (रामघाट, काशी) के अधिकारियों का आभार स्वीकार करता है। ये चित्र श्रीतराजनिधि (पृ० १००-१०१) में उद्धृत 'नृसिंह-प्रमाद' के चित्रों के आधार पर बनाये गये हैं। 'श्रीतराज निधि' इस ग्रन्थ का अपूर्व ग्रंथ है जिसका संकलन मैमूर के महाराज की आज्ञा से हुआ था और जिसका प्रकाशन वेंकटरवर प्रेम, बम्बई ने किया है।

अन्त में, भगवान् विश्वनाथ से मेरी प्रार्थना है कि व्यामवाणों का यह विमर्श भारतवर्ष के निवासियों के घर-घर में पहुँच कर वैदिक धर्म के महर्नाय

तत्त्वों की अमर ज्योति जगाता रहे जिससे उनकी मानस तमिस्राका अवसान होकर मगलमय प्रभात का जन्म हो । तथास्तु

सञ्जनाम्भोरुहपुपे वेदव्यासाभिधा-जुपे ।

तम स्तोममुपे तस्मै परस्मै ज्योतिषे नम ॥

—(सुमतीन्द्रयति गीता-भाष्य-व्याख्या)

वाराणसी
वसन्तपञ्चमी, स० २०२१
६-२-६५

वलदेव उपाध्याय

विषयसूची

प्रथम परिच्छेद

	पृष्ठ
(१) पुराण की प्राचीनता	१-२६
‘पुराण’ की व्युत्पत्ति	३
‘इतिहास’ की व्युत्पत्ति	४
इतिहास पुराण का पार्यव्य	५
अथर्ववेद में पुराण का उल्लेख	८
ब्राह्मण साहित्य में पुराण	१०
आरण्यक-उपनिषद् में पुराण	१३
आश्वलायन गृह्य में पुराण	१५
आपस्तम्ब धर्मसूत्र में पुराण	१५
पुराण और महामारत	१९
पुराण और रामायण	२१
पुराण तथा कौटिल्य	२१
पुराण तथा स्मृति	२३
दार्शनिक गण और पुराण	२६
कुमारिल और पुराण	२७
शंकराचार्य और पुराण	२८
आचार्य विश्वरूप और पुराण	३२
बागमट्ट और पुराण	३३
निष्कर्ष	३५

द्वितीय परिच्छेद

(२) पुराण का अन्तरण	३५-५४
पुराण की द्विविध धारा	३७
पुराण का स्वरूप	३७
वेदकालीन द्विविध धारा	४०
‘अथि’ का अर्थ	४१
‘मुनि’ का अर्थ	४३
अथर्व की परम्परा	४४
मृग्य का परिचय	४५
अथर्व परम्परा में इतिहास पुराण	४८
पारिष्टवाक्यपान और पुराण	५०

	४४
नूतन उपलब्धियाँ	५४
सूत की समस्या	५५
पुराण संहिता	५८
लोमहर्षण के शिष्य	५९
मिष्वर्ष	६२
स्वासदेव	६३
३८ व्यासों के नाम	६४
शुकदेव का परिचय	६५
पुराण-संहिता के उपादान	
आख्यान	६६
उपाख्यान	६७
गाथा	६८
कव्यशुद्धि	६९
पुराण तथा आख्यान	७१
परिशिष्ट	७२

तृतीय परिच्छेद

(३) अष्टादश पुराण	७३-१२४
पुराणों के नाम	७५
पुराणों की श्लोक संख्या	७६
(क) पुराण संख्या का तात्पर्य	८१
(ख) पुराण क्रम का रहस्य	८३
(ग) पुराणों का विभाजन	८९
पुराण का वर्गीकरण	९१
(घ) निवपुराण तथा वायुपुराण	९५
(१) दोनों का वर्तमान रूप	९५
निवपुराण की संहितायें	९५
वायुपुराण का विषय	९६
वायुपुराण का विभाजन	९७
(२) अथर्व पुराण का लक्षण	९७
(३) निवपुराण में लक्षण-संगति	९९
(४) वायुपुराण में लक्षण संगति	१००
(५) वायुपुराण का स्वभाव	१०१
(६) निवपुराण की अर्वाचीनता	१०४
परिशिष्ट	१०६

पृष्ठ

(६) श्रीमद्भागवत की महापुराणता	१०९
भागवत का लक्षण	११०
नियन्त्र ग्रन्थों का साध्य	११४
भागवत तथा चोपदेव	११७
अलक्ष्मी और पुराण	११९
बह्मलसेन और पुराण	१२०
दानभागर और पुराण	१२२

चतुर्थ परिच्छेद

(४) पुराण का परिचय	१२५-१६२
--------------------	---------

क) <u>पुराण का लक्षण</u>	१२५
मर्म का लक्षण	१२५
प्रतिसर्ग " "	१२६
वंश " "	१२६
मन्वन्तर " "	१२६
वंशानुचरित	१२७

<u>पुराण का दश लक्षण</u>	१२८
--------------------------	-----

(१) मर्म का लक्षण	१२९
(२) विसर्ग " "	१२९
(३) वृत्ति " "	१२९
(४) रक्षा " "	१२९
(५) अन्तरांगि " "	
(६) वंश " "	
(७) वंशानुचरित	१३०
(८) संस्था	
(९) हेतु	
(१०) अपाध्य	१३१

इतर दश लक्षण	१३२
स्थान का लक्षण	१३३
पोषण " "	१३३
उत्ति " "	१३४
मन्वन्तर " "	१३५
ईशानुव्या " "	१३५
निरोध " "	१३५
मुक्ति " "	१३६
भाष्य " "	१३६
दोनों सूचियों की तुलना	१३६

(ख) पुराणों का परिचय	पृष्ठ १४०
(१) ब्रह्मपुराण	१४०
(२) पद्मपुराण	१४१
(३) विष्णुपुराण	१४३
(४) वायुपुराण	१४४
(५) श्रीमद्भागवत	१४५
(६) नारदपुराण	१४९
(७) मार्कण्डेय पुराण	१५०
(८) अग्नि पुराण	१५१
(९) भविष्य पुराण	१५१
(१०) ब्रह्मवैवर्त पुराण	१५३
(११) लिंग पुराण	१५३
(१२) वराह पुराण	१५३
(१३) स्कन्द पुराण	१५४
(१४) वामन पुराण	१५८
(१५) कूर्म पुराण	१५८
(१६) मात्स्य पुराण	१५९
(१७) शकट पुराण	१६०
(१८) मेघाष्ट पुराण	१६१

पञ्चम परिच्छेद

(५) पुराण में अवतार तत्त्व	१६३-१७३
अवतार की प्रक्रिया	१६३
प्रथम मत	१६४
द्वितीय मत	
तृतीय मत	
चतुर्थ मत	१६५
चतुर्थसूत्रवाद	१६६
अवतार का प्रयोजन	१६६
अवतार का चीज	१७०
वेद में अवतारवाद	१७१
अवतारों की संख्या	१७२
वशावतारवाद की कल्पना	१७६
अवतारवाद और विज्ञान सत्य	१७७

	पृष्ठ
(१) मत्स्य अवतार	१७९
(२) कूर्म अवतार	१८०
(३) वराह अवतार	१८१
(४) नरसिंह अवतार	१८३
(५) रामन अवतार	१८३
(६) परशुराम अवतार	१८८
(७) वेदों में रामकथा	१८८
(८) वेदों में कृष्णकथा	१९०
(९) बुद्ध का अवतार	१९०
(१०) कृष्णों अवतार	१९४
(११) इतर अवतार	१९५
(१२) शिव अवतार	१९७

परिशिष्ट

श्रीकृष्ण के लौकिक चरित का निम्लेपण	१६८-७१३
(१) श्रीकृष्ण की भक्तता	१९९
(२) श्रीकृष्ण का सौन्दर्य	२०१
(३) श्रीकृष्ण की भगवत्पूजा	२०३
(४) श्रीकृष्ण की वपुष्वादिता	२०५
(५) श्रीकृष्ण का सन्धि कार्य	२०७
(६) श्रीकृष्ण की राजनीतिज्ञता	२१०

पष्ठ परिच्छेद

(६) वेद और पुराण	२१४-२७३
पुराणों की वेदता	२१५
पुराणों का तन्त्रमूलकता	२१७
पुराणों से वेदों का बलवृद्धि	२१९
(१) पुराण प्रामाण्य पर विचार	२२२-२२५
याज्ञवल्क्य का मत	२२०
कुमारिल का मत	२२१
तन्त्रवार्तिक का उद्धरण	२२२
पुराण प्रामाण्य और शङ्कराचार्य	२२२
(२) पुराणों में वैदिक और पौराणिक मन्त्र	२२५
महापुराण में वैदिक मन्त्र	२२५
स्कन्दपुराण में " "	२२७

	४४
मत्स्य पुराण में वैदिक मन्त्र	२१७
श्रीमद्भागवत में	२१९
पुराणों में पौराणिक मन्त्र	२११
पुराण का महत्त्व	२३२

(३) पुराण और शूद्र २३५-२४२

पुराण के साथ शूद्र का सम्बन्ध	२३६
सूत का कथन	६३८
निबन्धकारों का मत	२४०

(४) वेदार्थ का उपबृहण २४७-२६१

उपबृहण का अर्थ	२४३
उपबृहण के प्रकार	२४३
(क) मन्त्रों का साक्ष्य त् निर्देश	२४२
(ख) वैदिक मन्त्रों की व्याख्या	२४४

(५) वैदिक भाष्यानों का पौराणिक उपबृहण २४७-२५०

(१) मत्स्य भाष्यान,	२४८
(२) बृहन् भाष्यान	२४८
(३) वराह भाष्यान	२४८
(४) वामन भाष्यान	२४८
(५) पुरुषो भाष्यान	२४९
(६) शुभ शेष भाष्यान	२४९

(६) वैदिक प्रतीकों की पौराणिक व्याख्या २५०-२६१

(१) अहवययै जात ०	२५०
(२) तारापतिश्चन्द्रमा ०	२५३
(३) विश्वरूप जघाने-द्र ०	२५६
(४) महा स्वदुहितु पति ०	२५७
(क) वैज्ञानिक तथ्य	२५९
(ख) आध्यात्मिक रहस्य	२५९
(ग) आधिदैविक तथ्य	२६०

परिशिष्ट

(नाचिकेतोपाख्यान का क्रम विकास)

वेद में नाचिकेतोपाख्यान	२६२
तैत्तिरीय ब्राह्मण में नाचिकेतोपाख्यान	२६३

कठोपनिषद् में नाचिकेतोपाख्यान	५४
महाभारत में नाचिकेतोपाख्यान	२६४
त्रिवेचन	२६०
पौराणिक नाचिकेतोपाख्यान तथा त्रिवेचन	२६०
नामिकेतोपाख्यान	२००
नाचिकेतोपाख्यान निमर्श	२७२

मत्स्य परिच्छेद

(७) <u>पुराणों का धर्म्य विषय</u>	२७४-३५०
(क) पौराणिक सृष्टितत्त्व	२७४
नरसर्ग	२७६
प्राकृतसर्ग के भेद	२७७
[१] प्रहसर्ग	२७७
[२] भूतसर्ग	
[३] वैकारिकसर्ग]	
वैकृत सर्ग	
[४] मुख्यसर्ग (भविष्यसर्ग)	२७९
[५] त्रिपङ्क्त सर्ग	२८८
[६] देव सर्ग	
[७] मानुष सर्ग	
[८] अनुग्रह सर्ग	२७९
संसार घृष्ट	२८९
प्राकृत-वैकृत सर्ग	
[९] कीमार सर्ग	२८०
अमुरादि सृष्टि	२८१
मादुरा सृष्टि	२८२
नव मद्रा	२८२
मानवी सृष्टि	२८३
रीर्या सृष्टि	२८३
पौराणिक सृष्टिनाम मीमांसा	२८४
(ग) प्रतिसर्ग	२८४-२८६
[१] वैमिषिक प्रलय	२८५

	४५
	२८६
[२] प्राकृत प्रलय	२८७
[३] आद्यन्तिक प्रलय	२८८
[४] निरय प्रलय	२८८-३००

(ग) मन्वन्तर का विवरण

कालमान	२९०
मन्वन्तर की वर्ष सख्या	२९१
१३ मन्वन्तरो के नाम	२९३
मन्वन्तर के अधिकारी	२९४
“ “ कार्य	२९६
अधिकारियों के नाम	२९८
सृष्टि का आरम्भ	२९९
युगों का मान	३००
पृथ्वी की आयु	

(घ) पुराण में धर्मशास्त्रीय विषय

	३०१-३१६
ब्राह्मण का महत्त्व	३०२
पूर्व धर्म	३०३
व्रत	३०४
दान	३०५
श्राद्ध	३०५
तीर्थ साहाय्य	३०७
राजधर्म	

पुराणों में विज्ञान

	३०९
[१] अथशास्त्र	३१०
[२] आयुर्वेद	३११
[३] रत्नपरीक्षा	३१२
[४] वास्तुविद्या	३१३
[५] ज्योतिष	३१३
[६] सामद्रिकशास्त्र	३१३
[७] धनुर्विद्या	

पुराणवर्णित विचित्र विद्यायें

	३१४
[१] अनुलेपन विद्या	”
[२] स्वेच्छा रूप धारिणी विद्या	”
[३] अस्त्रग्राम हृदय विद्या	३१५
[४] सधर्मूत रुन विद्या	

[५] पद्मिनी विद्या	३१५
[६] रघोष्म विद्या	"
[७] जालन्धरी विद्या	"
[८] विद्या गोपाल मन्त्र	"
[९] परावाला विद्या	"
[१०] पुरुष प्रमोहिनी विद्या	३१६
[११] उल्लापन-विद्यान विद्या	"
[१२] देवहृति विद्या	"
[१३] युवकरण विद्या	"
[१४] यज्ञवाहनिका विद्या	"
इतर विद्यार्थे	"

(६) पौराणिक भूगोल	३१७-३५०
पृथ्वी का रूप	३१८
मेरु के आलम्बन गिरि	३१९
मेरु की पहिचान	"
चतुर्द्वीपा वसुमती	३२०
द्वीपों के नाम-पहिचान	३२१
(१) मद्राक्ष	"
(२) हिमवत	"
(३) केतुमाल	"
(४) उत्तर कुट	"
चतुष्पत्री सुवनपद्म	३२२
मत्स्यद्वीपों के नाम	३२३
कुशाद्वीप की पहिचान	"
शकद्वीप का भूगोल	३२४-३२५
शकद्वीपीय जातियाँ	३२५-३२७
[क] मग	३२६
[ख] गोग	३२७
मगोरा	"
मन्दरा	"
[ग] चौरमागर	३२८
[घ] स्वष्टियु देवना	३२९
जम्बूद्वीप के नव वर्ष	३३०-३३१
पर्णिया की नदियाँ	३३१
सोना नदी	"

	४४
अष्टमनन्दा	३३१
चतु नदी	"
भद्रा नदी	"
गंगा की सप्तधारा	३३२
भारतवर्ष का भूगोल	३३२
‘भारत’ नाम की निरुक्ति	३३३
कामुक सस्थान	३३४
धूम सस्थान	३३५
भारत कर्मभूमि	"
भारत के नव खण्ड	३३८
कुमारी द्वीप	३३९
इतर खण्ड	३४०
कुल पर्यंत	३४१
[१] महेन्द्र	३४१
[२] मलय	"
[३] सद्मादि	"
[४] शुक्तिमान्	३४२
[५] ऋण पर्वत	"
[६] विन्ध्य पर्वत	"
[७] पारियात्र	"
पुराण की दृष्टि में ब्रह्माण्ड	३४३
पाताल का स्वरूप	३४४
पाताल की पहिचान	
मयसंस्कृति का परिचय	३४६
तन्त्र दृष्टि में भुवन	
प्रकृत्यण्ड	३४९
मायाण्ड	"
शाक्ताण्ड	"

अष्टम परिच्छेद

(८) पौराणिक वशवृत्त	३४९-३६७
अनुश्रुति की सत्यता	३५१
ब्राह्मण का महत्त्व	३५३
वश के प्रतिष्ठापक	३६१

स्वायम्भुव मनु की सन्तान	४४
वैवस्वत मनु के पुत्र	३६१
पार्श्वीदेव की भ्रान्त धारणा	३६२
	३६६

इन्द्राक्ष की वंशावली

३६५-३७३

[१] मान्धाता	३७४
[२] हरिश्चन्द्र	"
[३] सगर चक्रवर्ती	३७५
[४] राजा रघु	"

✓ चन्द्रवंश का उदय

ययानि के पाँच पुत्र	३७६
यादवों की छोटी शाखा	३७७
अन्धक शाखा	"
वृष्णि शाखा	"
हैहय शाखा	३७८
तुर्गु वंश	३७९
द्रुप वंश	"
चन्द्रवंश की वंशावली	३८०
पौरव वंश	"
ययानि	३८१
दुष्यन्त	"
भरत दुष्यन्ति	"
रन्तिदेव	३८२
हरती	"
कुरु	"
कुरु में जनमेजय तक	३८३
कुरुसंवर्ण	३८४
शन्तनु	"
आर्यो का मूल स्थान-मध्यदेश	३८५

फलियंश वर्णन

३८६

बाह्यद्रव्य वंश	३८७
प्रद्योत "	"
सौशुनाम वंश	"
नन्द वंश	३८८
मीर्य वंश	३८९
शुद्ध वंश	३९०
कश्यप वंश	३९१

सातवाहन यंश
गुप्त यश

१८
३९४
३९६

नवम परिच्छेद

(६) पौराणिक धर्म	३६८
पुराणों का अनेक-कर्तृत्व	३९९
पुराणों में धर्मशास्त्र	४०१
पौराणिक धर्म का वैशिष्ट्य	४०२
(१) पौराणिक धर्म का स्वरूप	४०५-४१७
हिन्दू धर्म स्वतन्त्रता योगक	४०५
हिन्दू धर्म का शरीर	४०६
हिन्दू धर्म और भारतवर्ष	४१०
हिन्दू धर्म की आत्मा	४११
(२) महाभारत में धर्म का स्वरूप	४१८-४२६
(३) पौराणिक भक्ति का वैदिक उत्क्रम	४३०-४३७
भक्ति के नव प्रकार	४३८
(४) भगवन्नाम-निरुक्ति और प्रभाव	४३६-४४७
वायुदेव का निर्वाचन	४४०
केशव "	"
पूरुषोत्तम "	४४१
हरि "	४४४
कृष्ण "	"
भगवन्नाम का प्रभाव	४४३
(५) पौराणिक धर्म पर तान्त्रिक प्रभाव	४४८-४५६
'तन्त्र' का अर्थ	४४८
चतुर्भुजवाद	४४९
वामाचार	"
तन्त्र और पुराण	४५१
तान्त्रिकी की दृष्टि	४५३
पट् कर्म	"
देवी का पूजन	४५४
सत्यनारायण व्रत मीमांसा	४५५

दशम परिच्छेद

(१०) पौराणिक <u>देवता</u>	पृष्ठ
नाम तथा स्वभाव	४५७
(१) विष्णु का वैदिक रूप	४५६-४६१
ब्राह्मण युग में विष्णु	४६२
विष्णुतत्व	४६३
विष्णु का पौराणिक स्वरूप	४६५
(२) रुद्रराय	४६८-४८०
वैदिक रूप	४६८
शिव का पौराणिक रूप	४७६
(३) गणपति	४८१
भाष्यार्थिक रहस्य	४८१
भौतिक रूप	४८७
बौद्ध धर्म में गणेश	४८९
(४) त्रिदेवों की मूर्तियाँ	
विष्णुमूर्ति	४९१
शिवमूर्ति	४९३
गणेशमूर्ति	४९४
(५) प्रज्ञा	
वैदिक स्वरूप	४९६
प्रज्ञा की प्रतिमा	४९७
(६) सूर्य	
सूर्य का रूप	४९९
सूर्य की प्रतिमा	५००
(११) पुराणों का <u>दार्शनिक</u> अर्थ	५०२-५०६
साध्यतत्व	५०३
अगन् का रूप	५०५
प्रलय	५०६
जीव	॥
साधनमार्ग	५०७
धर्मशास्त्र	
(१) साध्यतत्व	५०८
(२) साधनतत्व	५१०

(३) भगवती साधना	५१२
(४) सुशामा का रहस्य	५१४
(५) भागवत में योगचर्चा	५१९
योग का प्रत्यक्ष वर्णन	५२३
यम के १२ भेद	"
नियम के १२ भेद	५२४
प्राणायाम के भेद	५२५
प्रत्याहार	५२६
धारणा के भेद	५२७
समाधि	५२८

एकादश परिच्छेद

पुराणों का देश और काल

२३०-४७६

काल निर्णय के साधन	५३१
ब्रह्मपुराण का समय	५३७
पद्मपुराण "	५३९
विष्णुपुराण "	५४२
वायुपुराण "	५४५
श्रीमद्भागवत "	५४६
नारदीयपुराण "	५४८
मार्कण्डेयपुराण "	५५०
अग्निपुराण "	५५१
भविष्यपुराण "	५५३
ब्रह्मवैवर्तपुराण "	"
लिङ्ग पुराण "	५५६
वराह " "	५५८
स्कन्द " "	५५९
घामन " "	५६०
कूर्म " "	५६२
भरत " "	५६३

देश विचार

काल विचार

गरुडपुराण का समय	५६६
प्रह्लाण्ड देश	५६९
" काल	५७०

(१) भागवत की टीकायें तथा टीकाकार

४७०-७३

[१] श्रीधर स्वामी	५७१
[२] सुदर्शन सूरि	५७३

[३] वीरराघव	"
[४] विजयध्वज	"
[५] यक्षभाचार्य	"
[६] गुरुदेवाचार्य	५३४
[७] मनातन गोस्वामी	"
[८] जीव गोस्वामी	"
[९] विश्वनाथ चक्रवर्ती	५३५
[१०] श्रीहरि	"

(२) देवीभागवत की टीका

शैव नीलकण्ठ

५३९

(३) विष्णुपुराण की टीकायें

श्रीधरी

"

विष्णुचिन्ती

५४९

वेङ्कटाक्षतचन्द्रिका

"

द्वादश परिच्छेद

पुराणों की भाषा और शैली

५८०-६१६

(क) पुराणों की भाषा

५८०

सांख्यसम्बन्धी अपागिनीय प्रयोग

५८३

सुबन्त में अपागिनीय प्रयोग

"

पदसमास

५८४

तद्धन्त-कृदन्त सम्बन्धी अपागिनीय प्रयोग

५८५

(ख) पुराणों की शैली

५८७

आध्यात्मिक उपमायें

५९१

रूपकाश्रित वर्णन

५९४

पौराणिक सूक्तियाँ

६००

श्रीमद्भागवत का परिशिष्ट

६०२

श्रीमद्भागवत का काम्यसौन्दर्य

६०३

परिशिष्ट : कान्ती-उद्यान-वनेश

६०८

उपसंहार

६१०

परिशिष्ट

✓ परिशिष्ट १ : पुराणों का विषयविवेचन

(फ) मत्स्यपुराण का विवेचन

४-१०

(ख) नारदीय भविष्य विषयानुक्रमणी

मत्स्यपुराण विषयानुक्रमणी

११

पद्मपुराण विषयानुक्रमणी	१२
सष्टिखण्ड विषयानुक्रमणी	"
भूमिखण्ड	"
इशानखण्ड	१३
पातालखण्ड	"
उत्तरखण्ड	१४
विष्णुपुराण	१५
वायुपुराण	१६
शिवपुराण	१८
ज्ञानसहिता	"
विश्वेश्वर सहिता	१९
कैलाश	२०
सनत्कुमार	"
वायवीय	२१
धर्मसहिता	२२
देवीभागवत	२३
भविष्य पुराण	२७
नारदीय	२८
मार्कण्डेय	३०
अग्नि	३१
ब्रह्मवैवर्त	"
लिङ्ग	३३
घराह	३४
धामन	३६
मत्स्य	३७
सूक्त	३९
स्कन्द	"
माहेश्वर खण्ड	४१
वैष्णव	४२
ब्रह्म	४३
काशी	४५
अवन्ती	४६
गरुड पुराण	५४
ब्रह्माण्ड	५६
विष्णुभागवत	५७
परिशिष्ट २ . सहायक ग्रन्थसूची	६३-६८

पुराण-विसर्ग

अनुसार यह निष्कर्ष इससे निश्चित भिन्न है—‘पुरा परम्परा षष्टि कामयत अर्थात् जो प्राचीनता की अर्थात् परम्परा की कामना करता है वह पुराण कहलाता है। ब्रह्माण्डपुराण की इससे भिन्न एक तृतीय व्युत्पत्ति है—पुरा एतत् अभूत् अर्थात् प्राचीन काल में ऐसा हुआ।’)

इन समग्र व्युत्पत्तियों की मीमांसा करने से स्पष्ट है कि पुराण का वर्ण्य विषय प्राचीन काष्ठ से सम्बद्ध था। प्राचीन ग्रन्थ में पुराण का सम्बन्ध इतिहास से इतना घनिष्ठ है कि दोनों सम्मिलित रूप से इतिहास पुराण नाम से अनेक स्थानों पर उल्लिखित किये गये हैं।) इतिहास व अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थों में उल्लिखित हान पर भा लोपा में यह भाव धारणा कैसी हुई है कि भारतीय लोग ऐतिहासिक कल्पना से भी सदा अपरिचित थे। परन्तु यह धारणा निमूल तथा अप्रामाणिक है। यास्क के कथनानुसार ऋग्वेद में ही त्रिविध ब्रह्म के अतस्त इतिहास—मित्र मन्त्र पाये जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद् में सनत्कुमार से ब्रह्मविद्या सीखने के अवसर पर नारदमुनि ने अपनी अधीन विद्याओं के अतस्त इतिहास पुराण की पञ्चम वेद बताया है। इस संयुक्त नाम से स्पष्ट है कि उपनिषद् युग में दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध की भावना क्रियाशील थी। यास्क ने अपने निरुक्त में ऋचाओं के विशदीकरण के लिए ब्राह्मण ग्रन्थों की कथाओं को इतिहासमात्रक कहकर उद्धृत किया है। इतना ही नहीं निरुक्त में वेदाय व्याख्या के अवसर पर उद्धृत अनेक विभिन्न सम्प्रदायों में ऐतिहासिकता का भी एक पृथक् स्वतंत्र सम्प्रदाय था जिसका स्पष्ट परिचय इतिहासिक निरुक्त के इस निर्देश से मिश्रित है। इस सम्प्रदाय के मन्तव्यानुसार अनेक मन्त्रों की व्याख्या यास्क ने स्थान स्थान पर की है। इतिहास की व्युत्पत्ति है—इति (इस प्रकार से) इ (निश्चयन) तास (या वर्तमान या) अर्थात् प्राचीनकाष्ठ ॥ निश्चय रूप से होना वाली घटना इतिहास के द्वारा

१ यस्मात् पुरा ह्यभूच्चैतत् पुराण तन तत् स्मृतम् ।

निरुक्तमस्य यो वत् संपादै प्रमुच्यते ॥

—ब्रह्माण्ड १।१।१७३

२ अतः कृत्वाऽवहितमन्त्रं सूक्तं प्रतिबध्नी ।

तत्र प्रहोतिहास-मित्रमृमिश्र गायामित्र भवति ॥

—निरुक्त ४।६

३ अत्र गवाऽयमि य वेद सामयदमाथवल्मितिहासपुराण पञ्चम वर्णा वर्णम् ॥

—छांदोग्य ७।१

निदिष्ट की जाती थी।^१ 'इतिहास' का व्युत्पत्तिस्थ जर्थ प्राचीन काठ में वाग्मव रूप में घटित होने वाली घटना का द्योतक है। अथर्ववेद तथा ब्राह्मणग्रन्था में यह शब्द 'पुराण' में भिन्न स्वतन्त्र रूप में इसी अर्थ में प्रयुक्त प्रतीत होता है। याज्ञिक ने निदिष्ट रूप में देवादि और जन्तु की व्याप्ति इतिहास कहा है तथा विष्णुमित्र को मुदायु पैनपन के पुरोहित होने की घटना को भी इतिहास कहा है।^२ पुराणों में वाम चण्ड- 'इतिहास' शब्द का प्रयोग निःसंशय इस 'इतिहास' अर्थ में हम पाते हैं। इसमें स्पष्ट है कि वाग्मविरुद्ध व्याप्ति वाग्म्यात् को 'पुराण' नाम में और वाग्मविरुद्ध घटना को 'इतिहास' नाम में पुकारते थे,^३ और यही दोनों के प्राचीन अर्थों में विवेक-सीमा है।

सामान्यतया आलोचक गंग महाभारत को ही इतिहास कहते हैं, क्योंकि स्वयं महाभारत भी अपने को इसी अभिमान में पुकारता है, परन्तु रामायण को भी इतिहास के जन्मगत मानना प्राचीन शास्त्रीय मयादा की सीमा में बाहर नहीं है। राजेश्वर ने अनुसार 'इतिहास' दो प्रकार का होता है—(१) परिशिष्टा श्रुति एवमायन वाली वंश जैन रामायण तथा (२) पुराणरूप श्रुति द्वायव वाली वंश जैन महाभारत। परन्तु राजेश्वर 'इतिहास' का क्षेत्र सङ्कुचित तथा सीमित नहीं मानते। दादा महाभाष्या को इस शब्द के अभिधान के भीतर स्वीकार करते हैं अपने व्यापक दृष्टिकोण का परिचय देते हैं।

इतिहास तथा पुराण का पार्यव्यय

इन दोनों का पार्यव्यय स्पष्टरीति में प्राचीन ग्रन्थों में नहीं दिया गया है। महाभारत, जो स्वयं अपने को 'इतिहास' ही नहीं प्रत्युत 'इतिहासोत्तम'

१ मुद्रना कीटिए—निदानभूत इति ह एवमासीत् इति य उच्यते स इतिहास (निरुक्त २।१।१ पर दुर्गाचार्य की कृति)

२. तथेतिहासमाचक्षते—देवादिस्थापितेन जन्तुत्वं कीरव्यो धनतरी यभूवतु (निरुक्त २।१।१) तथा तथेतिहासमाचक्षते—देवादिमित्र श्रुति मुदायु पैनपनस्य पुरोहिता बभूव (निरुक्त २।१।२)

३ अथाप्युदात्तरत्नाममितिहास पुराणतम् । न न्य० २।१।१

४ तयो नामेतिहासोऽयं धोत्व्यो विज्ञीतुता । उद्यो० १२६।१२ इतिहासोऽस्मादस्माज्जगन्ने वचिद्वय । आदि० २।१२२।

५ परिशिष्टा पुराणत इतिहासोऽनिदिष्टा ।

म्याग्मनामना पूर्वा द्वितीया द्युनामना ॥

जानता है अपने लिए पुराण नाम का भी व्यवहार करता है (आदि० ११७) । उधर यायुपुराण पुराण होन पर भी अपन को पुरातन इतिहास जानता है । इस विरुद्ध संकट से स्पष्ट है कि प्राचीनवाग्म्य इतिहास तथा पुराण की विभाजन रेखा बड़ी धूमिल थी और धीरे धीरे आग चर कर दाना भिधानों का वैशिष्ट्य निश्चित कर दिया गया । पुराण तथा इतिहास का एक विभिन्न तथा स्वतन्त्र है । छांदोग्य उप० (७।१) के भाष्य में आचार्य ने इन दोनों अभिधानों का पाथक्य स्पष्ट कर दिया है । उनका कथन कि इतिहास तथा पुराण दोनों ही वद में उपगता हैं । उनको तथा पुरुरवा सवाद को सूचित करने वाला उनकी हाप्सरा पुरुरवसमैव चक्रम आदि तत्पथ ब्राह्मण (११।५।१।१) तो इतिहास है परन्तु असद्वा इदमग्र आसीत् आरम्भ में अगद ही वर्तमान या जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई) इत्यादि सृष्टि प्रनिया घटित विवरण पुराण है । दारुणाचार्य की सम्मति में दोनों का पाथक्य स्पष्ट है । प्राचीन आर्यान्त तथा आर्यायिका का सूचक भाग इतिहास है तथा सृष्टि प्रनिया का वर्णन पुराण है । यह भेद प्राकट्य सप्तम शती में आचार्य तद्वर न किया जब पौराणिक साहित्य वृद्धिगत हो चुका था जैसा आगे दिखलाया जावगा । प्राचीनतर ग्रन्थों में दोनों को पाथक्य रेखा नित्य त पनती

१ द्वैपायनन यत् प्राक्त पुराणं परमपिता ।

सुरैब्रह्मविभिश्चैव श्रुत्वा यदभिपूजितम् ॥ —आदि० १।१७

२ इमं यो ब्राह्मणो विद्वानितिहासं पुरातनम् ।

शृणुयाद् आचम्यद्राणि तथाऽमापयतर्षि च ॥

धर्ममशक्त्यमायुष्यं पुण्यं वैदिकं समग्रम्

कृष्णद्वैपायननोक्तं पुराणं ब्रह्मवर्दिना ॥

—वायु० १०३।४८ ५१

यत्तद्वा इलोक ब्रह्मण ४।४।४७,५० में भी उपगता होत है ।

३ इतिहास इत्युक्त्वशीपुर्नरवसा सवादोऽपि उक्त्वशी हाप्सरा इत्यादि ब्राह्मणमव । पुराणम् असद्वा इदमग्र आसीदित्यादि । —शाङ्करभाष्य

४ सामान्य ठाय इससे विपरीत बात कहत है । व आपो ह वा इदमग्रे सन्निभवास (गत० ११।१।६।१) को इतिहास तथा उनकी-पुरुरवा के आर्यान्त का पुराण मानत है । द्रष्टव्य सायनभाष्य — सन० ११।५।६।८।

आपा ह वा इदमग्रे सन्निभवास (सतपथ ११।१।६।१) इत्यादि सृष्टि प्रनिया ब्रह्मणमितिहास । उनकी हाप्सरा पुरुरवसमैव चक्रम

सन० ११।५।१।१ इत्यादीनि पुराणानि पुरुरवसमैव चक्रम इतिहासं पुराणम् ।

—सायनभाष्य गत० ११।५।६।८ भाष्य

है। फलतः जब पञ्चम शती में अमरकोश ने 'पुराण' की पञ्चलक्षणपरक व्याख्या की, तब उसने उपलब्ध पुराणों के वर्ण विषयों के आधार पर ही ऐसा किया। ये पञ्चलक्षण सर्वसम्मति से सर्ग, प्रतिसर्ग, वश, मन्वन्तर तथा वशानुचरित ही थे। परन्तु आपस्तम्बवर्नशान्व के उल्लेख से पुराण तथा भविष्य पुराण की पूर्वकालिकी सत्ता का अनुमान लगाना युक्तिसंगत है। इस धर्मशास्त्र के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की विस्तृत चर्चा इसी परिच्छेद में आगे की जायेगी जिसमें स्पष्ट होगा कि प्राचीनतम पुराण में सृष्टि तथा प्रलय के अतिरिक्त धर्मशास्त्र से सम्बद्ध विषयों की भी सत्ता अवश्यमवधी। संक्षेप में कहा जा सकता है कि पुराण में सर्ग (सृष्टि), प्रतिसर्ग (प्रलय) वश (नाना ऋषियों तथा राजाओं की वशावली), मन्वन्तर (विशिष्ट काल-गणना) तथा वशानुचरित (प्रसिद्ध राजाओं और ऋषियों का चरित्र) प्रायः उपलब्ध होते हैं, उन्हे ही नहीं, इनसे इनर भी विषय—जैसे दान, तीर्थ, व्रत तथा अवतार भी वर्णित हैं। इतिहास का जेन इसमें संबंध भिन्न है। इतिहास प्राचीन शास्त्रानों का वर्णन करता है, परन्तु उसका भी जेन इतना सीमित नहीं है जहाँ वह कबच तथित्व और घटना का सङ्गतमान नहीं है, प्रत्युत नाना विषयों की शिक्षा देकर तथा लोक-न्यवहार के तत्त्वों को प्रकट कर वह मानव के हृदय में मोह तथा अज्ञान का भी निवारण करता है—

इतिहासप्रदीपेन मोहावरणघातिना ।

सांस्कर्मगृहं कृत्स्नं यथावत् संप्रकाशितम् ॥

पुराण और इतिहास के प्राचीन शास्त्रीय ग्रन्थों में प्रयोगों की तुलना कर कुछ परिणाम निकाले जा सकते हैं—

(१) अथर्ववेद तथा बनिषद् पुराणों में 'पुराण' शब्द इतिहास को भी गतार्थ करता है। सर्वप्रथम वेदों 'पुराण' शब्द का प्रयोग अथर्ववेद { ११.१३.२४ } में 'उच्छिष्ट' से शास्त्रों की सृष्टि प्रलय में व्यवहृत है। शास्त्र के अनुगमन के अवसर पर इतिहास का पृथक् स्वतन्त्र रूप में प्रयोग उपलब्ध होता है (अथर्व ११.१३.१०-१०)

(२) इतिहास और पुराण का पृथक् प्रयोग अनेक अमान्य कालीन वैदिक ग्रन्थों तथा पुराणों में उपलब्ध होता है।

(३) कभी इतिहास पुराण का गतार्थ करता था। (कौटिल्य ने इतिहास के क्षेत्र में पुराण को ग्रहण किया है पुराणनिबन्धन-भाष्यादिनादाहरण धर्मशास्त्रमय-शास्त्र चेति इतिहास। अर्थशास्त्र १.१२)

(४) अन्तिम काल में 'पुराण' इतिहास को ही नहीं, प्रत्युत समस्त

चाङ्मय को अपने में गतार्थ करता है जो मानव के वर्याण तथा हित के साधन होते हैं—

शृणु वरस प्रवक्ष्यामि पुराणानां समुच्चयम् ।

यस्मिन् छाते भवेज्ज्ञानं चाङ्मयं सचराचरम् ॥

—नारदीय पुराण १।९२।२१

इस प्रकार 'पुराण'-'इतिहास' शब्दों की तारतम्य परीक्षा दोनों के स्वरूप तथा दिशा के निर्धारण में सहायक हो सकती है ।^१

✓ पुराणों के प्राचीन उल्लेख

पुराण के विषय में दो दृष्टियाँ प्राचीनकाल में देखी जाती हैं । एक अर्थ में तो यह प्राचीनकाल के वृत्तों के विषय में विद्या के रूप में प्रयुक्त होता था । दूसरे अर्थ में यह एक विशिष्ट साहित्य या ग्रन्थ के लिए प्रयुक्त किया गया उपलब्ध होता है । इसकी प्राचीनता नोजन के लिए वैदिक साहित्य का आलोडन आवश्यक है—संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषदों का ।

ऋग्वेद में 'पुराण' शब्द का प्रयोग अनेक मन्त्रों में उपलब्ध होता है (ऋ० वं० ३।५।१९, ३।५।६, १०।१३०।६), परन्तु इन स्थलों पर 'पुराण' शब्द केवल प्राचीनता या ही बोधक है । अन्यत्र (९।९९।४) 'पुराणी' शब्द 'गाथा' शब्द के विशेषण रूप में प्रयुक्त मिलता है । इससे अर्थ लगाया जा सकता है कि ऋग्वेद के युग में कुछ गाथाएँ ऐसी विद्यमान थीं जिनका उदय किसी प्राचीन काल में हुआ था । ऋग्वेद के काल में हम इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते । अथर्ववेद में हमें 'पुराण' शब्द इतिहास, गाथा तथा नारायणी शब्दों के साथ प्रयुक्त मिलता है जहाँ एक विशिष्ट विद्या के रूप में ही उपलब्ध होता है । पुराण का उदय 'उच्छिष्ट' सज्जक ब्रह्म में दत्तलाया गया है । अथर्व (११।७।८) मंत्र का अर्थ है—ऋजू, साम, छन्द (अथर्व) और यजुर्वेद के साथ ही पुराण भी उस उच्छिष्ट में—यज्ञ के अवशेष में अथवा जगत् पर शासन करने वाले यज्ञमय परमात्मा में—उत्पन्न हुए तथा युक्त में निवास करने वाले देव भी उसी उच्छिष्ट से पैदा हुए ।

उद्धरण—

(१) ऋजुः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह ।

उच्छिष्टाज्जसिरे सर्वं दिवि देया दिविधिताः ॥

—अथर्व ११।७।२४

१ विशेषतः दृष्टव्य पुराण विमर्श (भाग ५८, पृष्ठ २, मार्च १९६४, पृष्ठ ८४१-८४३)

मन्त्र का अर्थ है कि उच्छिष्ट मे ऋचायें, साम, छन्द (अथर्व) तथा पुराण यजुष् के साथ उत्पन्न हुए। इतना ही नहीं, दिवलोक मे निवास करने वाले देव भी उसी उच्छिष्ट मे उत्पन्न हुए। 'उच्छिष्ट' शब्द के तात्पर्य के विषय मे विद्वानों मे पर्याप्त मनभेद है। कुछ लोग इसका अर्थ 'यज्ञ का अवशेष' मानते हैं। सायण की दृष्टि मे 'उद् ऊर्ध्वम् अर्थात् सर्वेषां भूतभौतिकानामवसाने शिष्ट उर्वरित परमात्मा' इस प्रकार की व्युत्पत्ति मे सब पदार्थों का लक्षण होने पर शेष रहने वाले परमात्मा की उत्पत्ति इस शब्द के द्वारा होती है। उपनिषदों मे प्रयुक्त 'निनि-नेति' शब्द का अभिप्राय इसमे निम्न नहीं है।

(२) स बृहतीं दिशमनुव्यचलत् ॥ १० ॥

तमिनिहासश्च पुराणं च गाथाश्च

नाराशंसीश्चानुव्यचलन् ॥ ११ ॥

इतिहासस्य च स वै पुराणस्य च गाथानां च

नाराशंसीनां च प्रियं धाम भवति, य एवं वेद ॥ १२ ॥

—अथर्व, १५ काण्ड, १ अनुवाक, ६ सूक्त

शास्त्रमंतीमे के जन्तुर्गन् पूर्वोक्त मन्त्रों की उत्पत्ति होनी है। शास्त्रपद से रुद्रावतार परमात्मा की यहाँ विवक्षा है। पैण्णकाद संहिता की 'प्रात्यो वा इदमग्र आसीत्' यह उक्ति तथा विश्वमृष्टि की आद्यावस्था मे 'प्रात्य' के सबसे अग्रिम होने का यह निर्देश उसका परमात्म-नरत्त्व के साथ ऐक्य स्थापित कर रहे हैं। रुद्राध्याय मे 'नमो आयाय' कहकर प्रात्य का रुद्र के साथ ऐक्य प्रतिपादन स्वयम् ऊह्य है। इसी रुद्र के प्रतिनिधि प्रात्य के अनुगमन का विधान इस सूक्त मे देवादिकों तथा वेदादिकों के द्वारा बनलाया गया है। पञ्च अथर्व की दृष्टि मे इतिहास और पुराण ऋग्, साम तथा यजुष् के समान ही अर्थात् हैं तथा पञ्चमवेद का प्रतिनिधित्व करते हैं।

'प्रात्यमंतीमे के प्रमन मे इतिहास, पुराण, गाथा तथा नारायणी भी उसने पीटे पीटे खली। जो व्यन्ति इसे जानता है वह इतिहास का, पुराण का,

१ पुराणों मे भी परमात्मा इसी प्रकार निषेधशेष विवेपन के द्वारा अनिष्यक्त किया गया है। भागवत की गण्डर्वनुनि के अवसर पर यह शब्द प्रयुक्त है—

स वै न देवाभ्युत्तर्यनिर्यद्

न म्रो न पण्डो न पुमान् न जन्तु ।

नाय शुभं कर्म न नर चासन्

निषधदोषो जयतादशेष ॥

—भाग० ८।३।२४

गाथाओं का तथा नारायणियों का प्रिय धाम—प्यारा घर होता है। यहाँ इतिहास गाथा तथा नारायणी के साथ पुराण शब्द का सहप्रयोग इस सत्य के साहित्यिक रूप में समान आचार की ओर इंगित करता है। मरी दृष्टि में य चारा शब्द वैदिक साहित्य से पृथग्भूत किसी लौकिक साहित्य की सत्ता की ओर स्पष्टतः संकेत करने हे। वैदिक युग में ही साहित्य की प्रबलमान दो धाराएँ पतीत होनी ह—एक धारा तो विगुद्ध धार्मिक है जिसमें किसी देवता की स्तुति तथा प्रार्थना ही मुख्य लक्ष्य है। दूसरी धारा विगुद्ध लौकिक है जिसमें लोभ में प्रवृत्ति पात वाले महनीय व्यक्तियों का तथा लोकप्रसिद्ध वृत्त का वर्णन करना ही अभीष्ट तात्पर्य होना है। ऋग्वेद के भीतर ही अनेक दानस्तुति तथा 'विश्वं उपलब्धं हवीं' जिनसे मन्त्रद्रष्टा ऋषि प्रभूत दान दन वाला अपन किसी अश्वदाता शासक का ऐतिहासिक वृत्त से संबंधित स्तुति करता है। पुराण का शब्द इसी द्वितीय धारा से मानना नितांत उपयुक्त प्रतीत होता है।

(३) यत् आसीद् भूमि पूर्वा यामस्या तय इद् विदु
यो वे नां विद्यान्मानथा स मयेत पुराणवित् ।

—अथर्व ११।८।७

तात्पर्य—इस (दाखना हुआ भूमि) से पहिले (अर्थात् पहिले कल्पवासी) जा भूमि थी, उस भूमि का सत्य ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। जानिश्चय करते उस प्रथम कल्पवासी भूमि का नाम—यथाय रूप मे—जान लेव वह पुराणवित् (अर्थात् पुराण के वृत्तांत का जानने वाला) माना जाना चाहिए।

इन उक्तियों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अथर्व वेद के काल में पुराण का तथा पुराणविद् व्यक्तियों का अस्तित्व अवश्यमव विद्यमान था।

ब्राह्मण-साहित्य में पुराण

ब्राह्मण साहित्य में भी पुराण का अस्तित्व प्रमाणित होता है। शतपथ तथा गोपथ ब्राह्मण में पुराण का बहुत उक्त उपाख्य होना है जिससे इसकी लोकप्रियता प्रमाणित होना है। शतपथ का वर्णन है कि कल्प रहस्य ब्राह्मण उपाख्य इतिहास अर्थात् पुराण के साथ सत्य सत्य निर्मित हुए। यही इतिहास पुराण में सम्यक् वर्णन जोड़ा गया है। दूसरे मात्र में शतपथ ब्राह्मण पांच वर्णन निम्नलिखित का वर्णन है और ये वर्णन हैं—
पुनरेति विनाशे अतुरा इतिहास वर्णन तथा पुराणवित् ।

(४) एयमिमे सर्वे यदा निमिता स्रक्षत्या स्रक्षत्या स्रक्षणा
मोपनिर्दिष्टा सेतिद्वारा सान्द्राद्याना मपुराणा ।

—शतपथ ब्राह्मण २।१०

(५) पञ्चवेदान् निरमिमत् सर्पवेदं पिशाचवेदमसुरवेदमिति-
हामवेदं पुराणवेदम् । स खलु प्राच्या एव दिशः सर्पवेदं निरमिमत्,
दक्षिणस्याः पिशाचवेदं प्रतीच्या असुरवेदमुदीच्या इति द्वासवेदं ध्रुवाया-
श्चोर्ध्वायाश्च पुराणवेदम् । —तत्रैव १।१०

स तान् पञ्चवेदान्मथ्याम्यदभ्यतपत् समनपत् । तेभ्यः श्रान्तेभ्य-
स्तप्तेभ्यः संतप्तेभ्यः पञ्चमहाव्याहृतीनिरमिमत् बृधत् करत् गुहत्
महत् तदिनि । बृधदिति सर्पवेदात्, करदिति पिशाचवेदात् गुहदि-
त्यसुरवेदात् महदितीतिहारावेदात् तदिति पुराणवेदात् ।

—तत्रैव १।१०

इन वेदों के निर्माण के विषय में कहा गया है कि प्राची दिशा में सर्पवेद
का निर्माण हुआ, दक्षिण दिशा से पिशाचवेद का, पश्चिम दिशा से असुरवेद
का, उत्तरदिशा से इतिहास वेद का तथा द्रुवा (धौरे से ठीक नीचे होने वाली
दिशा) और ऊर्वा (मिर व ठीक ऊपर की दिशा) से पुराण का निर्माण हुआ ।
ये उस युग में स्वतन्त्र वेद या वेद के समान ही मान्य मान्य थे । ये पाँचों ही
स्वतन्त्र थे, इसकी सूचना मित्राणी है व्याहृतियों की उत्पत्ति में । इसी सन्दर्भ में
पाँच महाव्याहृतियों—बृधत्, करत्, गुहत्, महत्, तथा तत्—की उत्पत्ति
रूप निदिष्ट पाँचों वेदों से तमस वर्णित है । भिन्न दिशाओं से उत्पन्न होने
के कारण तथा भिन्न व्याहृतियों के उद्गमस्थान होने के हेतु गोपय ब्राह्मण
इतिहास और पुराण को विभिन्न विभागों के रूप में ग्रहण करता है । उस युग
में दोनों का पार्यव्यप निश्चित हो चुका था ।

शतपथ ब्राह्मण अपने विशाल क्षेत्र में इतिहास पुराण के उदय की बड़ों ही
महत्त्वपूर्ण गाथा सुरक्षित रखे हुए है जिसका अनुशीलन अनेक नवीन
उपक्रियाओं को प्राप्त कराने में सर्वथा समर्थ है । इस ब्राह्मण के उद्घरण बड़े ही
महत्त्व के हैं जिनके ऊपर विशेष विचार अगले परिच्छेद में किया जावेगा ।
यहाँ केवल सामान्य सूचना दी जाती है ।

(६) मध्याहुतयो ह वा एना देवानाम् । यदनुशासनानि विद्या
वाकोचान्यमिति द्वास पुराणं गाथा नाराशंभ्यः । य एव विद्वान् अनु-
शासनानि विद्या वाकोचान्यमिति द्वासपुराणं गाथा नाराशंसीरित्यद्व-
रदः स्वाध्यायमधीते ॥ मध्याहुतिमिरेव तद्देवांस्तर्पयति ।

—शतपथ १।१।१।६।८

(७) शीरौदनमांसोदनाभ्यां ह वा एव देवांस्तर्पयति य एव
विद्वान् वाकोचाक्यमिति द्वास-पुराणमित्यद्वरदः स्वाध्यायमधीते ।

—तत्रैव १।१।१।७।९

(८) ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदोऽथर्वान्निरस इतिहासपुराणं विद्या उपनिषद् श्लोका सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि याचैव सम्राट् प्रजायते ।

तत्रैव १४।६।१०।६

(९) अथाष्टमेऽहन् मत्स्याश्च मत्स्यहनश्चोपसमेता भवन्ति । तानुपदिशतीतिहासा वेद सोऽयमिति किञ्चिदितिहासमाचक्षीत । अथ नवमेऽहन् तानुपदिशति पुराणं वेद सोऽयमिति किञ्चित् पुराणमाचक्षीत ।

—तत्रैव १३।४।३।१२-१३

इन उद्धरणों का तात्पर्य इस प्रकार समझना चाहिए—

(६) ब्रह्मयज्ञ के प्रसंग से यह सम्बन्ध रखता है । विभिन्न वेदों का स्वाध्याय विभिन्न फल प्रदान करता है । अनुगासन विद्या वाक्योपाय इतिहास-पुराण गाथा तथा नारायणी के स्वाध्याय करने से देवों को मधु से पूर्ण आकृतियों प्राप्त होती हैं । ध्यान देने की बात है कि शतपथ के प्रथम तीना उद्धरणों में इतिहासपुराण समस्तपद के रूप में उल्लेख पा रहा है, परन्तु पारिष्वाभ्यास में सम्बद्ध अन्तिम उद्धरण में इतिहास तथा पुराण का पार्श्वव्यय स्पष्ट निदिष्ट किया गया है । इतिहास का प्रवचन होता है अष्टम रात्रि में और पुराण नवम रात्रि में । इस प्रकार उस युग में दोनों प्रकार की भावनार्थी श्रियासी की सम्मिश्रित भावना तथा पार्श्वव्यय भावना । इस विषय का विवेचन विशदरूप में आगे परिच्छेद में किया गया है ।

(७) यही जान कर विद्वान् अनुगासन, विद्या वाक्योपाय इतिहास-पुराण, गाथा, नारायणी के साथ प्रतिदिन स्वाध्याय (वेद) का अध्ययन करता है । इस स्वाध्याय के फल का भी यथोचित उल्लेख मिलता है । जो विद्वान् पूर्वोक्त अनुगासन आदि का निरन्तर स्वाध्याय का अध्ययन करता है, वह देवों को तृप्त करता है ।

(८) ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद अथर्वान्निरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषद् श्लोक सूत्र अनुव्याख्यान तथा व्याख्यान गुरु पाठमय हैं । वाणी में ही सम्राट् प्रजायते ।

ब्राह्मणग्रन्थों के अनुसूलन से एक विनिष्ट तथ्य का उद्भव होता है। उपनिषद् ब्राह्मण ने 'इतिहासपुराण' सम्मिलित रूप से एक ही समस्त पद द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। प्रतीत होता है कि दोनों में विषय का सादृश्य था। आज जब ऊपर दोनों पृथक् ग्रन्थों के रूप में विभक्त हो गये। इसीलिए गोपनीय पुराणवेद या इतिहासवेद = पृथक् निर्दिष्ट करता है। ऐसे विकास की सम्पत्ति ब्रह्मायुग में ही पुराण के मातृ अनुसूलन तथा आलोचन का तथ्य प्रतीत करती प्रतीत होती है।

आरण्यक तथा उपनिषद् में पुराण

ग्राह्यता के ही आरण्यक और उपनिषद् अन्तिम भाग हैं। श्रुति के दृष्टान्त में ही पुराण तथा इतिहास की स्थिति पर्याप्त रूप से सिद्ध होती है—निश्चित रूप में अथवा ग्राह्यता में अथवा पूर्व स्थिति से निश्चित रूप में इतिहास पुराण का रूप हमें इस साहित्य में उपलब्ध होता है।

(१०) ब्रह्मयज्ञप्रकरणे—यद् ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथा नाराशंसीर्मदाहुनयां देवानाममयन् । तामि. श्रुयं पाप्मानमपाचनन् । अपहन्-पाप्मानो देवाः स्वर्गं लोकमायन् । ब्रह्मणः सायुज्यमृपयोऽगच्छन् ॥

—तैत्तिरीय आरण्यक

२ प्रपाठक, ९ अनुवाक ।

(११) स यथाद्वैतान्वाग्नेरव्याहितात् पृथग्धूमा विनिश्चरन्ति, पथं वा शरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसिन्मेतद् यद्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासपुराणम् ।

—बृहदा० उप० २।४।११

(१२) ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं नामवेदमाधर्वणं चतुर्थमितिहास पुराणं पञ्चमम्, वेदानां वेदं, विज्यं राशिं... पतत् भगवोऽध्येमि ।

—छान्दोग्य ७।१।२

(१३) नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद आयर्वणचतुर्थ इतिहासपुराण पञ्चमी वेदानां वेद ।

—तत्रैव ७।१।४

(१४) वाग्ना नाम्नो भूयसी वाग्ना ऋग्वेदं विद्यापयति, यजुर्वेदं सामवेदमाधर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमम् ।

—तत्रैव ७।२।१

उपर उद्धरण (१०) में सैत्तिरीय आरण्यक ब्रह्मयज्ञ व प्रसंग में पुराणानि पद का व्यवहार करता है। इसमें बहुत सारा ही सत्ता मानता उचित नहीं होगा। यहाँ पुराणगत आख्याना का ही बहुत ही अभीष्ट है। दृष्टान्तस्वरूप उपनिषद् तो पुराण के उदय से पद के उदय व समाप्ति ही बन गयी है— इतिहास पुराण उस महाभूत (परमेश्वर सब सृष्टि) का निरूपित है— दशासरूप है।

यहाँ निश्चित पद की व्याख्या गहराचाप में यह कह कर की = कि जैसे दशाक्ष बिना यत्न व ही पुण्य से प्रवृत्त होता है वैसे ही वेद और उस परमाणु में बिना यत्न के ही प्रवृत्त हुए। गणपति का यह यत्न पुराण का वेद का समन्वय रूपता है तथा वेद के समान पुराण को भी नित्य मानता है। इस आरण्यक के दूसरे मंत्र (१४।११) (उद्धरण ११) में इसी तथ्य का प्रतिपादन यह ही सुन्दर दृष्टान्त के साथ किया गया है— तीनों जल की स जलाने गद्ग आग से धूम के बाद अलग अलग निकलते हैं उसी प्रकार उस महात्मा सत्ता का निश्चित ही है यह जो अखण्ड व वेद सामवेद अथर्ववेद तथा इतिहास पुराण है। छांदोग्य उपनिषद् से भी पूर्वाक्त तथ्य की पुष्टि होती है। छांदोग्य नारदजी के द्वारा अधीत तथा अयस्त शास्त्रो में इतिहासपुराण का उल्लेख करता है तथा उसे पञ्चमवेद के नाम से अभिहित किया है (७।१।२ उद्धरण १२)। यही उपनिषद् अपने दूसरे मंत्रों (७।१।४ तथा १२।१) में इतिहासपुराण को पञ्चमवेद के रूप में उल्लेख कर ब्रह्मरूप से उपासना करने की शिक्षा देती है (उद्धरण १३ और १४)।

निष्कर्ष—वैदिक साहित्य के अनुशासन से का तथ्य अभिव्यक्त होने है—
(क) महाभूत परब्रह्म (या उच्छिष्ट) ■ वेद-चतुष्टय के समान ही इतिहास पुराण की भी उत्पत्ति हुई (ख) वेद के समान ही पुराण भी नित्य है (ग) इतिहासपुराण इसीलिए पञ्चमवेद के नाम से अभिहित है (घ) यह केवल मौखिक तथ्य का द्योतक न होकर सम्भवतः ग्रन्थ के रूप में सन्निविष्ट या श्रवण व ह अध्ययन का विषय था (ङ) आरण्यक युग ■ पुराणों के बहुधा भी कल्पना आरम्भ हो चुकी थी—पुराण एक न होकर अनेक के रूप में वर्तमान या ग्रन्थरूप में सही आख्यानरूप में तो निश्चय ही।

सूत्रग्रन्थ तथा पुराण

(१५) अथ स्वाध्यायमधीयीत ऋचो यजूंषि सामान्यथर्वाङ्गिरसा ब्राह्मणानि कल्पान्गाथा नायशंसोरितिहासपुराणानीति ॥ १ ॥

(१६) यद्व्याधीते पय आहुतिभिरेव तद्देवतास्तर्पयति यद्य जूषि घृताहुतिभिर्घृतसामानि मध्वाहुतिभिर्घृतार्वाङ्गिरस सोमातिष्ठ

भिर्यद्ब्राह्मणानि कल्पान्गाथा नाराशंसोरितिहासपुराणानीत्यनृताहु-
तिभिः ॥ २ ॥

(१७) यदचोऽघोते पयसः कुल्या अस्य पितृन् म्रया उपक्षरन्ति
यद्यजूंषि घृतस्य कुल्या यत्सामानि मघ्वः कुल्या यदधर्वाङ्गिरसः
सोमस्य कुल्या यद्ब्राह्मणानि कल्पान् गाथा नाराशंसोरितिहासपुरा-
णानीत्यनृतस्य कुल्याः ॥ ३ ॥

—आश्वलायन गृह्यसूत्र अ० ३, खण्ड ४

(१८) तं दीपयमाना आसत आ शान्त रात्रादायुष्मतां कथाः
कीर्तयन्तो माह्वयानीतिहासपुराणानीत्याद्यापयमाना ॥ ६ ॥

—तन्त्रेय, अ० ४, ख० ६

वरपसूत्रो मे पुराण क अस्तित्व का, उनके अध्ययन का तथा उसमें उत्पन्न
होने वाले पुण्य का पूरा संकेत हमें उपलब्ध होता है —

(क) आश्वलायन गृह्यसूत्र में पुराण पठन का उल्लेख अनेक बार
मिलता है। एक मन्त्र (३।३।१) में इतिहास तथा पुराणों का (इतिहास
पुराणानि) अनुशीलन स्वाध्याय के अध्ययन व अन्तर्गमन स्वीकार किया गया है।
(उद्धरण १५)। दूसरे मन्त्र (४।६) में इतिहास और पुराणों के स्वाध्याय
करने वाले व्यक्ति व दशों जोर पिनरा को अमृत की कुल्या (नहर) के प्राप्त
होने का तत्त्व उद्घाटित किया गया है। (उद्धरण १६ और १७)। अन्यस्थल
(४।६) पर चिरजीवी मनुष्यों को कथार्ये और मातृलिक इतिहास पुराणों
का पाठ करते हुए मथित अग्नि को दीप्त करने के समय को बताने का स्पष्ट
निर्देश मिलता है (उद्धरण १८)।

यह तो हुआ पुराण का सामान्य निर्देश, परन्तु इसी युग के एक मान्य
ग्रन्थ आपस्तम्ब धर्मसूत्र में किसी पुराण से दो श्लोक उद्धृत किए गए हैं
और भविष्यपुराण का स्पष्ट ही नाम निर्दिष्ट किया गया है। ये श्लोक बड़े
महत्त्व के हैं।

(ख) आपस्तम्ब धर्मसूत्र (२।२३।३५) में किसी पुराण के दो श्लोक
उद्धृत किये गये हैं जिनका अर्थ यह है—जो अठसो हजार ऋषि सन्तान
की कामना करते थे, वे तो अर्यमा के दक्षिण मार्ग में चलकर दमरास में पहुँचे,
परन्तु जो अठसो हजार ऋषि सन्तान की कामना नहीं करते थे, उन्होंने अर्यमा
के उत्तर मार्ग से चलकर अमृतत्व को प्राप्त किया। उन श्लोकों का तात्पर्य यही
है कि प्रवृत्ति मार्ग में रहने पर सत्कार के जन्म-मरण के चक्र में सदा
पूषना पड़ता है और निवृत्ति मार्ग का आश्रय करने पर मानव मुक्ति का
प्राप्त होता है।

य महत्त्वपूर्ण श्लोक य है—

(१९) अष्टाशीति सहस्राणि ये प्रजामीपिरर्पय ।

दक्षिणेनार्यम्ण पन्थानं ते श्मशानानि भेजिरे ॥

अष्टाशीति सहस्राणि ये प्रजा नेपिरर्पय ।

उत्तरेणार्यम्ण पन्थानं तेऽमृतत्व हि भेजिरे ॥

इयूध्वरेतसा प्रणसा । आप० धम० सू० २।१।२३।३-६

श्री गङ्गाधाय १ बृहदारण्यक उप० के अपन भाष्य म (६।२।१५)
एवं स्मृतिवचन उद्घृत किया है जो पूर्वोक्त अंतिम श्लोक के साथ समता
रखता है । वह श्लोक इस प्रकार है —

अष्टाशीति सहस्राणामृषीणामूर्ध्वरेतसाम् ।

उत्तरेणार्यम्ण पन्थास्तेऽमृतत्व हि भेजिरे ॥

विचारणाय ह कि ये दोनो श्लोक कहा स उद्घृत किय गय हैं । मूत्र
स्थान बतलाना तो निता त कठिन है परन्तु इन्हा "लोका के समान भावायक
पद्य पुराणा म अनेक स्थानो पर आज भी उपलब्ध होत हैं । ब्रह्माण्ड पराण के
दो स्थला पर पितृयान तथा देवयान की चर्चा है । इस पराण के ६५ अध्याय
त १० - १०४ पत्र तो आपस्तम्बद्वारा उद्घृत श्लोका स निता त साम्य
रखते हैं परन्तु आपस्तम्ब को यही पुराण अभीष्ट था यह कहना कठिन है ।
इसी पुराण व अनुपङ्ग पाद अ० ५४ श्लोक १५९-१६६ म इही "लोको का
विनाश नाप्य प्रस्तुत किया गया है । विष्णुपुराण (३।८) तथा मत्स्यपुराण

१ अष्टाशीतिसहस्राणि प्रोक्तानि गृहमेधिनाम् ।

अयम्णो दक्षिणा ये तु पितृयान समानिता ॥

गृहमेधिना तु सव्यया श्मशानान्याश्रयति य ।

जगतातिसहस्राणि निहिता ह्युत्तरायणे ॥

य धूमन्तं दिव्यं प्राप्ता गणय ऊर्ध्वरेतस ॥

—ब्रह्माण्डपुराण १० ६५।१०३-१०४ ।

२ अष्टाशीतिसहस्राणि मुनीनां गृहमेधिनाम् ।

सविनुदक्षिणं मागं त्रिणां गणत्रितारवन् ॥

त्रिपावना प्रयत्यैषा य श्मशानानि भजिर ।

एतत्सर्ववह्मरुणं भूतारम्भज्जलेन च ॥

दक्षिणैरनान्यैव मैथिलानामा च वै ।

तथा कामरुणाह गवनाद्रिपयस्य च ॥

एतैर्नै कारणै विद्धा श्मशानानाह भजिर ।

प्रत्रैर्निस्सन् मुया द्वापरेणैव जजिर ॥

(अ० १२४, श्लोक १०२-११०) में इसी प्रकार के श्लोक मिलते हैं । पंचपुराण के सृष्टिलिखट में भी ऐसा ही श्लोक प्राप्त है । प्रतीत होता है कि आपस्तम्ब के समय में कोई पुराण प्रचलित अवश्य था जिससे ये दोनों पद्य यहाँ उद्धृत हैं तथा वही से ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य में एतद्-विषयक तत्समान श्लोकों को उद्धृत किया है, ऐसा सर्व करना अनुचित नहीं माना जा सकता ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में पितृगणों के विषय में लिखा है—

(२०) आभूत—संस्तवास्तं स्वर्गाजतः, पुनः सर्गं यीजार्था मयन्तीति भविष्यत्पुराणे ।

—आप० ध० सू० २।१।२४।६

अर्थात् पितृगण ने प्रलयपर्यन्त स्वर्ग का जय किया है अर्थात् प्रलयपर्यन्त वे लोग स्वर्ग में निवास करते हैं । पुनः सर्ग अर्थात् फिर सृष्टि होने के समय वे स्वर्गादि लोकों के बीजभूत होने हैं, अर्थात् प्रलय के बाद नवीन सृष्टि के वे प्रजापति बनते हैं । यह वचन भविष्यत् पुराण का है ।

नागवीर्युत्तरे यच्च सप्तपिण्डश्च दक्षिणम् ।
उत्तरं सवित्रं पन्था देवयानस्तु स स्मृतं ॥
यम ते विंशतिं सिद्धा विमला ब्रह्मचारिण ।
सन्ततिं ये पुगुप्सन्ते तस्मान्मृत्युजिनस्तु तै ॥
अष्टाशीतिसहस्राणि तेषामप्यु वरेतसाम् ।
उदक् पन्थानमयम्ण मिता ह्याभूतसंस्तवात् ॥
इत्यतः कारणैः शुद्धैस्तेऽमृतत्वं हि भेजिर ।
आभूतसंस्तवस्थानममृतत्वं विभान्यते ॥

(ब्रह्माण्डपुराण अनुपद्गपाद अ० ५४ श्लो० १५९-१६६)

ये ही पद्य विष्णु० २।८।८९-९२ में भी उपलब्ध होते हैं ।

१ अष्टाशीतिसहस्राणां यतीनामूर्ध्वरेतसाम् ।
स्मृतं यथा तु तत् स्थानं तदव गुरुवासिनाम् ॥

—पंचपुराण सृष्टिलिखट

अष्टाशीतिसहस्राणि मुनीनामूर्ध्वरेतसाम् ।
उदक् पन्थानमयम्ण स्थितान्माभूतसंस्तवम् ॥

—विष्णु० २।८।९०

यह वचन श्रीशंकराचार्य द्वारा उद्धृत स्मृतिवचन से निजान्त साम्य रखता है ।

आपस्तम्ब के इस महत्त्वपूर्ण उल्लेख से भलीभाँति पता चलता है कि उस काल में 'भविष्यत् पुराण नामक' कोई विशिष्ट पुराण अवश्य वतमान था, जिसके श्लोक या श्लोको का आशय इस गद्यात्मक वाक्य में निर्दिष्ट है। 'भविष्यत् पुराण—यह अभिधान भी महत्त्व रखता है। पुराण तो नाम्ना ही प्राचीन वृत्ता के सकलन का संवेत करता है, तब भविष्यत् उसका समन्वय कैसा ? प्रतीत होता है कि इस पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का, राजाओं का तथा उनके ऐतिहासिक वृत्तों का वर्णन होना चाहिए। 'भविष्यत् पुराण' कलि में होने वाले राजवशों का परिचायक होना चाहिए। आपस्तम्ब-धर्मसूत्र ईस्वी से पाँच सौ या छ सौ वर्ष पूर्व की रचना माना जाता है। फलतः उस युग में, आज से अढ़ाई हजार साल पहिले 'भविष्यत्' नामधारी किसी पुराण की रचना अवश्य हो गई थी जिसके मत का उल्लेख ऊपर उल्लिखित है। आजकल 'भविष्यपुराण' नामक पुराण का अस्तित्व और प्रचलन है। परन्तु आपस्तम्ब के द्वारा उद्धृत भविष्यत् पुराण यही है अथवा इससे भिन्न ? इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर नहीं दिया जा सकता। सम्भवतः वह वर्तमान 'भविष्य पुराण' का सूत्र रूप था जिसमें नूतन आख्यानों के जोड़ने से लोक-प्रचलित यह वर्तमान आकार आज उपलब्ध है। पितृगण के विषय में निर्दिष्ट तथ्य आज अन्य पुराणों में भी उपलब्ध होता है। ब्रह्माण्ड पुराण में इसका विस्तृत प्रसङ्ग आज भी देखा जा सकता है।

यही भाव याज्ञवल्क्य स्मृति के इस पद्य में भी उपलब्ध होता है
(१।१८४-१८६) —

तत्राष्टाशीति-साहस्रा मुनयो गृहमेधिनः ।

पुनरावर्तिनो बीजभूता धर्म-प्रवर्तका ॥

आपस्तम्ब ध० सू० (१।१०।२९।७) में ब्राह्मण के मारने के प्रसंग में विभिन्नमता का उल्लेख करते हुए कहा गया है —

(२१) यां हिंसार्थमभिक्रान्तं हन्ति मन्युरेष मन्युं स्पृशति, न तस्मिन् दोष इति पुराणे ।

यह प्रसंग मनुस्मृति (८।३५०, ३५१) से समता रखता है जिसका दूसरा श्लोक आपस्तम्ब द्वारा उद्धृत वचन से समान ही है—

नाततायिषधे दोषो हन्तुर्भवति पथ्यन ।

प्रकाशं घाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ।

मनु के श्लोक का अन्तिम पाद पूर्व उद्धरण के अन्तिम अंश से अक्षरशः मिलता है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र का रचना काल ईस्वी पूर्व पञ्चम-षष्ठ शतक माना जाता है। उस समय पुराण का रूप आजकल उपलब्ध, पुराण के समान ही धर्मशास्त्रीय विषय से सम्पन्न था। 'पुराण' के सामान्य निर्देश के सग में 'भविष्य पुराण' का विशिष्ट निर्देश इस तथ्य का विशद प्रतिपादक है कि उस युग में कम से कम एक पुराण का प्रणयन हो चुका था। इस प्रकार अन्य रूप में पुराण का यह निर्देश नि सन्देह प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण है। इस कथन में कुछ आलोचकों को सन्देह है। इतने प्राचीन काल में अन्यत्र किसी विशिष्ट पुराण के उल्लेख के अभाव में यह सम्भावना जान पड़ती है कि यहाँ भी किसी विशेष पुराण का नाम निर्देश नहीं है। भविष्यपुराण के नाम से उद्धृत सिद्धांत भविष्य जन्म से सम्बन्ध रखता है। इस शब्द का संकेत भविष्यकाल की घटना का वर्णन करने वाले सामान्य पुराण से ही है, तन्नामधारी किसी विशिष्ट पुराण से नहीं।

पुराण और महाभारत

महाभारत के तीन संस्करण माने जाते हैं—जय, भारत तथा महाभारत। आजकल का महाभारत भी नवीन ग्रन्थ नहीं है। गुप्तकालीन शिलालेखों में इसके लक्षश्लोकात्मक आकार का परिचय मिलता है। फलतः यह तृतीय शती से अर्वाचीन नहीं हो सकता। इसका मूल तो और भी प्राचीन होना चाहिए। महाभारत में पुराण का सामान्य रूप ही उल्लिखित नहीं है, प्रत्युत उनकी कथाओं के रूप तथा वैशिष्ट्य से तथा अठारह पुराणों से वह परिचय रखता है। इस सामग्री का अनुशीलन आवश्यक है—

(क) पुराण मानव धर्म (अर्थात् मनुस्मृति), साङ्गवेद, चिकित्साशास्त्र—ये चारो ईश्वर की आज्ञा से सिद्ध हैं अर्थात् इनका वर्णन यथार्थ और प्रामाणिक है। तर्क का आश्रय लेकर इनका खण्डन करना कथमपि उचित नहीं है—

(२२) पुराणं मानवो धर्मं साङ्गो वेदश्चिकित्सितम्

आज्ञासिद्धानि चर्यादि, न ह्यन्तर्व्यानि द्वेतुभिः ॥

—जनुशासनपर्व

यह श्लोक पुराणों के प्रति महाभारतीय दृष्टिकोण का पर्याप्त परिचायक है। पुराण के तथ्यों का तर्कशास्त्र के सहारे खण्डन—हनन—कथमपि उचित नहीं है, यही है महाभारत का दृष्टिकोण।

(२३) पुराणे हि कथा दिव्या आदिपंशाश्च धीमताम्

कथ्यन्ते ये पुरास्माभिः श्रुतपूर्वाः पितुस्तव ॥

—आदिपर्व ५।२

(ख) यह श्लोक पुराण के वर्ण्य विषय का प्रतिपादक है। पुराणों में अनेक दिव्य कथान्वे होती हैं तथा विशिष्ट बुद्धिमानों के आदिवशों का वर्णन भी रहता

है। यह श्लोक स्पष्टतः वंशानुचरित को तथा देवसम्बन्धी आरयान को पुराण का अविभाज्य अंग मानता है।

(२४) माहात्म्यमपि चास्तिक्यं सत्यं शौचं दयार्जवम्
विद्वद्भिः कथ्यते लोके पुराणे कविसत्तमैः ॥

—आदिपर्व १।२४०

पुराणों में आस्तिक्य (= ईश्वर में विश्वास, श्रद्धा), सत्य, शौच, दया तथा आर्जव श्रेष्ठ कवियों के द्वारा वर्णित हैं तथा उन्हीं का आश्रय लेकर विद्व-
ज्जन लोक में इनका वर्णन करते हैं।

(ग) सत्यवती पुत्र व्यास जी ने प्रथमतः १८ पुराणों का प्रणयन किया और तदुपरान्त पुराणों के उपबृंहण रूप से महाभारत की रचना की।

(२५) अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः
पश्चाद् भारतमाख्यानं चक्रे तदुपबृंहितम्

—आदिपर्व

महाभारत की स्पष्ट सम्मति है कि इतिहास और पुराण के द्वारा वेद का उपबृंहण करना चाहिए। इसीलिये वेद अल्पश्रुत—कम शास्त्र पढ़ने वाले—से सदा डरा करता है कि कहीं वह मुझे धोखा देकर ठग न डाले (अथवा मार न डाले) :—

(२६-) इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्
विभेदरूपभूताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥

महाभारत के मत में पुराणरूपी पूर्ण चन्द्रमा के द्वारा श्रुतिरूपी चन्द्रिका छिटकी हुई है अर्थात् पुराण श्रुति के अर्थ को ही विस्तार से प्रकाशित करता है—

पुराणपूर्णचन्द्रेण श्रुतिः प्रकाशिता ।

—आदिपर्व १।२६

(घ) यह तो हुआ पुराण का सामान्य परिचय। महाभारत में वायुपुराण, का स्पष्ट उल्लेख किया गया है एक विशिष्ट पुराण के रूप में, जिसमें प्राचीन राजाओं का वर्णन विशेष रूप से निर्दिष्ट किया गया है। कहना व्यर्थ है कि आजकल प्रचलित 'वायुपुराण' में राजाओं की वंशावली दी गई है जिससे दोनों पुराणों की एकता स्वतः सिद्ध हो जाती है—

(२७) एतत् ते सर्वमाख्यातमतीतानागतं तथा ।

वायुशोकमनुस्मृत्य पुराणमपि-संस्तुतम् ।

—वनपर्व, अ० १९१, श्लो० १६

(८) वान्मीकीय रामायण में भी पुराण तथा पुराणविद् का स्पष्ट निर्देश आजभी उपलब्ध होता है । यहाँ मुमग्ग पुराण के वेत्ता (पुराणविद्) बतलाये गये हैं । वे सूत्र थे । फलतः पुराणों में परिचय रखने की बात उनके विषय में स्वभावसिद्ध है । व राजा दशरथ की सन्तानहीनता तथा उसके निवारण की बात पुराणों से मुन चुके हैं और इसलिए अवसर पाकर उन्हें सुनाने से पराङ्मुख नहीं होने ।—

(२८) (१) इत्युन्त्वाग्निः पुरद्वारमाज्ञगाम पुराणविद्

—अयोध्या १५।१८

(२) स तदन्तः पुरद्वारं समतीत्य जनाकुलम्
प्रविभक्तां नतः कक्षामाससाद् पुराणविद् ॥

—अयोध्या १६।१

(३) इत्युन्त्या तु रद्दः सूतो राजानमिदमब्रवीत्
श्रूयतां यत् पुरावृत्तं पुराणेभ्यु यथाश्रुतम् ।

—वा० १।१

फलतः रामायण पुराण से परिचय रखता है तथा महाभारत भी । सामान्य परिचय में अतिरिक्त वह उसके विषय को बड़ी-भाँति जानता है । वायुपुराण का आश्रयण लेकर महाभारत में व्यास का विस्तार किया गया है । महाभारत का यह स्पष्ट निर्देश है ।

पुराण तथा कौटिल्य

कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अनेक स्थलों पर पुराण तथा इतिहास का बहुमूल्य निर्देश किया है जो ऐतिहासिक दृष्टि में कम महत्वशाली नहीं हैं :—

(क) वेद के स्वल्प का वर्णन करते हुए कौटिल्य का बयान है कि छाम, श्रुत् तथा यत् त्रयी कहलाते हैं । यह त्रयी, अथर्ववेद तथा इतिहासवेद—वेद के अन्तर्गत माने जाते हैं —

(२९) सामान्यं जुर्वेदाद्यस्त्रयी अथर्ववेदेतिहासवेदी च वेदाः ।

—अर्थशास्त्र १।३

इसने पता चला है कि कौटिल्य के युग में वेद के अगम 'इतिहास' एक विशिष्ट ग्रन्थ का द्योतक था तथा वह उसी प्रकार पवित्र माना जाता था ।

(ख) अन्धन उन्मार्ग पर चलने वाले राजा की शिक्षा के अवसर पर कौटिल्य का बयान है कि राजा का हित चाहने वाला अर्थशास्त्र का वेत्ता मन्त्री इतिवृत्त (प्राचीन काल के राजाओं के चरित्र) तथा पुराण के द्वारा राजा को उन्मार्ग में चलने से रोके—

(३०) मुख्यैरवगृहीतं वा राजानं तत्-प्रियाधितः ।

इतिवृत्तपुराणाभ्यां बोधयेदर्थशास्त्रवित् ॥

—अर्थशास्त्र ५।६

इससे स्पष्ट है कि कौटिल्य के समय में पुराणों में सदाचार सम्बन्धी विषय अवश्यमेव विद्यमान थे जिनका उपदेश देकर कुमारों से राजा की सुमार्ग में लाया जा सकता है ।

(ग) राजा की दिनचर्या के प्रसंग में कौटिल्य का कहना है कि राजा दिन के पूर्वार्ध को हस्ती, अश्व, रथ, प्रहरण विद्याओं के ग्रहण में बितावे और उत्तरार्ध को इतिहास के श्रवण में । इस प्रसंग में इतिहास से महाभारत के समान ही कोई ग्रन्थ उन्हे अभीष्ट है जो अपने को अर्थशास्त्र, कामशास्त्र तथा मोक्षशास्त्र बतलाता है ।

कौटिल्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' में पुराण की गणना 'इतिहास' के अन्तर्गत की है । कौटिल्य की दृष्टि में इतिहास का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है । उनका कथन है कि दिन के पिछले भाग को राजा इतिहास के सुनने में बितावे । इतिहास क्या ? पुराण, इतिवृत्त, आर्यायिषा, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र—इन सब की गणना 'इतिहास' के भीतर माननी चाहिए । फलतः पुराण से कौटिल्य परिचय रखते हैं । अपने ग्रन्थ के भीतर पुराणों के विषय से भी उनका परिचय कम नहीं है—

(६१) पश्चिममितिहासप्रयणे । पुराणमिति वृत्तमाट्यायिकोदाहरणं धर्मशास्त्रमर्थशास्त्रं चैर्तातिहासः ॥

—अध्याय ५, ११-१४

या और विशिष्ट वेतन पर उसकी नियुक्ति उसके वैशिष्ट्य का द्योतक है।
कीटिय का यह उल्लेख पुराण के प्रचार-प्रसार के महत्त्व का विशद द्योतक है।

पुराण तथा धर्मस्मृति

धार्मिक स्मृतियों तथा धर्मसूत्रों में 'पुराण' का उल्लेख बहुधा मिलता है। इनमें पुराण का विशिष्ट महत्त्व प्रतिपादित होना है—साधारण जन के ही लिए नहीं, प्रत्युत शासकवर्ग के लिए भी। 'वेदविद्' के लिए पुराण की जानकारी नितान्त आवश्यक इसलिए है कि पुराण वेद का उपरुहक साहित्य है। जो वस्तु या तत्त्व वेद में सन्निप्तरूपेण निर्दिष्ट है, उसी का विस्तार हम 'पुराण' में पाते हैं। कतिपय निर्देश नीचे दिये जाते हैं —

(३३) (क) स एष बहुयुतो भवति लोक वेद-वेदाङ्गयित् वाको-
वाक्येतिहासपुराणकुशलः ।

—(गौतमधर्मसूत्र ८।४-६)

यहाँ 'बहुयुत' की परिभाषा दी गई है। 'बहुयुत' (बहुवृत्त सुनने वाला
तथा शास्त्र का ज्ञाता) वह व्यक्ति होता है जो लोक (व्यवहार), वेद, वेदाङ्ग
का ज्ञानता है तथा वाकोवाक्य, इतिहास तथा पुराण में कुशल होता है।
तार्पण यह है कि 'बहुयुतता' की सिद्धि के लिए पुराण की दक्षता एक आव-
श्यक साधन है।

(३४) (ख) तस्य (प्रजापालक नृपते.) च व्यवहारो वेदो धर्म-
शास्त्राणि अङ्गानि उपवेदाः पुराणम् ।

—(गौतमधर्मसूत्र ११।११)

प्रजापालक नृपति का व्यवहार—वेद, धर्मशास्त्र, अङ्ग, उपवेद तथा पुराण
पर आश्रित रहना है। इतने शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला राजा व्यवहार न्याय-
करण की योग्यता से सम्पूर्ण होता है। पञ्च पुराण का उपयोग राजा की
व्यवहार की शिक्षा देने के लिए नितान्त आवश्यक है।

(३५) (ग) मीमांसते च यो वेदान् पङ्क्तिरङ्गैः सविम्वरैः ।

इतिहासपुराणानि न मवेद् वेदपारगः ॥

—(व्यासस्मृति ४। ४५)

इस श्लोक में 'वेदपारग' (वेद के पारंगत व्यक्ति) का उल्लेख दिया गया
है। वेदपारग होने के निमित्त विस्तारपूर्वक छ जगों के साथ वेदों की मीमांसा
ही आवश्यक नहीं है, प्रत्युत इतिहास-पुराणों की भी मीमांसा—(मनन = अनु-
शीलन) अपेक्षित है।

(३६) (ऋ) ब्राह्मणक्षत्रियविशूचयो वर्णा द्विजातयः ।

श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मयोगस्तु नेतराः ॥

—(व्यासस्मृति १।५)

इस श्लोक में अधिकारी की चर्चा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य-ये तीनों वर्ण द्विजाति के नाम से विख्यात हैं। श्रुति, स्मृति तथा पुराण में प्रतिपादित धर्म का अधिकार इन्हीं तीनों वर्णों को है, इनसे भिन्न वर्णों को नहीं। यहाँ पुराणोक्त धर्म का स्तर श्रुति तथा स्मृति में प्रतिपादित धर्म के साथ निर्दिष्ट किया गया है। फलतः पुराण-प्रोक्त धर्म उसी प्रकार व्यवहार्य है जिस प्रकार श्रुति-धर्म तथा तदनुयायी स्मृतिधर्म।

(३७) (ङ) वेदं धर्मं पुराणं च तथा तत्त्वानि नित्यशः ।

संदत्तरोपिते शिष्ये गुरुर्ज्ञानं विनिर्दिशेत् ॥

—(उशनसस्मृति ३।३४)

इस श्लोक में शिष्य को ज्ञान देने की चर्चा है। वेद, धर्म, पुराण तथा तत्त्वों का उपदेश किसी अपरोक्षित तथा अज्ञात कुलशील वाले शिष्य को नहीं देना चाहिए, प्रत्युत गुरु के पास एक साल तक निवास करने वाले (अर्थात् परीक्षण दिये जाने वाले) शिष्य को ही देने का विधान है। निष्कर्ष यह है कि पुराण का उपदेश अपनी गम्भीरता तथा मर्यादा रखता है और वह परीक्षित मुपात्र शिष्य को ही गुरु के द्वारा दिया जाना चाहिए।

(३८) (च) स्वाध्यायं ध्यायेत् पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चैव हि ।

आद्यातानीतिहासांश्च पुराणानि तिलानि च ॥

—(मनुस्मृति ३।२३२)

यहाँ पुराण पाठ के समय तथा स्थान का निर्देश है। मनुमहाराज का वचन है कि पितृधर्म-श्राद्ध के अवसर पर निमग्न ब्राह्मणों को यजमान वेद, धर्मशास्त्र, आख्यात, इतिहास, पुराण तथा तिल (धीमूक्त, शिदधस्वरूप आदि) सुनावे। पण्डित वेदपाठ के समस्त ही पुराण का पाठ तथा श्रवण भी पुण्यकार्य समझा जाता था और वह भी मनु जैसे प्रधान स्मृतिधार की दृष्टि में। मनु के वचन वैदिक ऋषि की दृष्टि में, धर्म की भी धर्म माने जाते हैं (यद्वै मनु-वदन् तद्वै मेवमनेवज्जगता)

(३९) (छ) पुराण-स्याद्य-मीमांसा-धर्मशास्त्रादभिधितः

येदाः स्थानानि विद्यामां धर्मस्य च पतदंशः ॥

—(दातव्यवस्मृति उपोद्घात, श्लोक ३)

मानवन्वय स्मृति के इस उपोद्धान में १४ विद्याओं के स्थान का सूचेत है। ये विद्यायें इस प्रकार हैं—(१) पुराण, (२) न्याय, (३) मौमात्रा, (४) धर्मशास्त्र, (५-१०) षट्श्रुति, (११-१४) वेद। ये ही विद्यायें धर्म के भी स्थान हैं—आधार हैं तथा स्थिति हैं। तात्पर्य यह है कि धर्म की स्थापना पर रखनेवाली विद्याओं में 'पुराण' ज्येष्ठतम है और वह वेदों के सत्य ही उत्पादक तथा पवित्र है।

(४०) (ज) चाकोषाच्च पुराणं च नारायणीश्च गायिकाः ।

इतिहासांस्तथा विद्यां योऽर्घाते शक्तितोऽन्यदम् ॥

मांसक्षीरीधनमधु तर्पणं स दिवौकसाम्

करोति तृप्तिं च तथा पितॄणां मधुसर्पिणा ॥

—याज्ञ० स्मृ० १।४५ ४६

यहाँ मानवत्व में पुराण के पाठ में देवों तथा पितरों की विशेष तृप्ति होने का स्पष्ट निर्देश किया है। देवों का स्पष्ट अनिष्ट्राय है कि चाकोषाच्च, पुराण, नारायणी गायिका, इतिहास तथा विद्या की जा व्यक्ति अपन शक्ति के अनुसार नित्य पत्ना है, वह मांस, खीर तथा मधु में देवताओं की तृप्ति करता है और पितरों की मधु भी में तृप्ति करता है। अतः देव तथा पितर दोनों की तृप्ति का एकमात्र साधन है—पुराण का दैनन्दिन अध्ययन।

(४१) (झ) वेदाथर्वपुराणानि सेतिहासानि शक्तिः ।

अपयशप्रसिद्धयर्थं विद्यां व्याख्यात्मिकां जपेत् ॥

—या० स्मृ० १।१०१

जप—यज्ञ की दृष्टि सिद्धि के लिए साधक को चाहिए कि वह वेद, अथर्व, पुराण इतिहास तथा व्याख्यात्मिका विद्या (= वेदान्तशास्त्र) का अपनी शक्ति के अनुसार जप करे अर्थात् अध्ययन और मनन करे।

(४२) (ञ) यतो वेदाः पुराणं च विद्योपनिषदन्तथा

॥लोकानां सृजानि माध्याणि यत् किञ्चिद् ब्राह्मणं जगत्

—(या० स्मृ० १।१५९)

वाक्य यह है कि जिन मुनिगणों ने वेद, पुराण, विद्या, उपनिषद्, श्रौत, स्मृत तथा भाष्य—अर्थात् समस्त ब्राह्मण जगत्—प्रचारित तथा प्रचारित हुआ, वही मुनि धर्मप्रवर्तक है।

व्यंशाक्ष पर आश्रित शुश्रूषा भी पुराण का महत्त्व स्वीकार किया गया है। इसमें 'पौराणिक' का जो उल्लेख दिया गया है, वह पर्याप्ततन्त्रण विस्मृत है। 'पौराणिक' को केवल पंचलक्षण का ही ज्ञाता न होकर

साहित्यशास्त्रों में निपुण, संगीत का वेत्ता तथा कोमल स्वर वाला भी होना चाहिए—

(४३) (ट) साहित्यशास्त्रनिपुण. संगीतज्ञश्च सुस्वर ।

सर्गादिपञ्चज्ञाता च स वै पौराणिक. स्मृतः ॥

—शुक्नीति २।१७८

मीमांसा, तर्क, सांख्य, वेदान्त, योग, स्मृति के सग में इतिहास पुराण की गणना बत्तीस विद्याओं के अन्तर्गत की गयी है जिसका अध्ययन करना राजा के लिए, शुक्नीति की दृष्टि में, नितान्त हितकारक होता है—

(४४) (ठ) मीमांसा तर्कसांख्यान्येवेदान्तो योग एव च

इतिहासपुराणानि स्मृतयो नास्तिकं मतम् ।

—शुक्नीति ४।२६९

निष्कर्ष—स्मृतियों से ऊपर उद्धृत कतिपय वाक्य 'पुराण' के समधिक गौरव के विषय द्योतक हैं। वे वेद तथा धर्मशास्त्र के समकक्ष नि सार्य स्वीकृत किय गये हैं। वेद की पारंगमिता की योग्यता तब तक किसी व्यक्ति में सिद्ध नहीं मानी जाती, तब तक वह पुराण में भी निष्णात नहीं हो जाता। राजा को अपने व्यवहार के संचालन के निमित्त पुराण का अध्ययन तथा मनन नितान्त अनिवार्य है। प्राचीन राजाओं के चरित का वर्णन प्रस्तुत कर पुराण भारतीय राजनीति के जिज्ञासुओं के लिए एक महनीय विषय प्रस्तुत करता है। इस प्रकार 'पुराण' की महत्ता इस स्मृतियुग में अधुणा बनी हुई रहती है।

दार्शनिक गण और पुराण

शास्त्रीय ग्रन्थों के टीकाकारों के ग्रन्थों के अनुशीलन से पता चलता है कि ईस्वी सन् के आरम्भिक वर्षों से लेकर अष्टम शती तक के व्याख्याकारों ने पुराण का निर्देश किया है और वे निर्देश आज तक प्रचलित पुराणों में उपलब्ध होते हैं जिसमें पुराण का वर्तमान रूप उस प्राचीनरूप से भिन्न नहीं प्रतीत होता। ऐसे व्याख्याकार हैं—शबरस्वामी (२०० ई०-४०० ई० के मध्य) कुमारिल (छठम शती), शरत्पाय (७०० ई० आसपास) तथा विश्वम्भर (८००-८५० ई०)। शबरस्वामी जी ६०।४।२३ के भाष्य में यज्ञ में सम्बन्ध देयता के स्वर्ण का निर्णय करने समय मिलते हैं कि इस विषय में इतिहास पुराण में उपलब्ध एक मत यह था कि देवता से तात्पर्य अग्नि आदिका से है जो स्वयं में निवास किया करते हैं। यह मत आज प्रचलित पुराणों में भी उपलब्ध होता ही है।

(४५) का पुनरियं देवता नाम । एकं तावन्मतं या एता इतिहास-
पुराणेष्वग्न्याद्याः संकीर्त्यन्ते नाकसदस्ता देवता इति ।...

शबर जै० सू० १०।४।२३

कुमारिल और पुराण

कुमारिलभट्ट ने तन्त्रवातिक में पुराणों के स्वरूप तथा विषय के सम्बन्ध में बहुत ही मूल्यवान् बातें बतलाई हैं जिनमें से 'पुराण—प्रामाण्य' की चर्चा पृथक् रूप से अन्यत्र की गई है । यहाँ अन्य संकेत दिये जाते हैं । जैमिनि सूत्र १।३।७ की व्याख्या में कुमारिल का कथन है कि पुराणों में कलियुग के विषय में कहा गया है कि शाक्य (गौतम बुद्ध) तथा अन्य लोग पैदा होंगे जो धर्म के विषय में विप्लव उत्पन्न कर देंगे, इन लोगों के वचनों को कौन सुनता है ? इस वर्णन से दो तथ्य स्पष्ट हैं कि कुमारिलयुगीन पुराणों में कलियुग का वर्णन अवश्यमेव पाया जाता था तथा बुद्ध वही ही निन्दा की दृष्टि से उन पुराणों में देखे जाते थे । यहाँ स्मरणीय है कि जयदेव ने अपने गीतगोविन्द में बुद्ध को अवतार मान कर दशावतारों के अन्तर्गत स्तुति की है तथा क्षेमेन्द्र ने अपने 'दशावतारचरित' महाकाव्य में बुद्ध के चरित को सम्मिलित किया है (२० का० १०६० ई०) । फलतः बुद्ध की अवतार—कल्पना कुमारिल के अनन्तर तथा क्षेमेन्द्र से पूर्ववर्ती काल की घटना है लगभग नवम-दशम शती की । कुमारिल से पूर्ववर्ती किसी न किसी पुराण में बुद्ध की निन्दा अवश्यमेव उपलब्ध थी जिसका संकेत कुमारिल ने अपने इस वाक्य में किया है ।

(४६) स्मर्यन्तं च पुराणेषु धर्मविल्लुति-हेतवः ।

कलौ शाक्याद्यस्तेषां को धार्य्यं श्रोतुमर्हति ॥

—तन्त्रवातिक जै० १।३।७। पर

(४७) तथा स्वर्गं शब्देनापि नक्षत्रदेशो वा वैदिक-प्रघाद-पौरा-
णिक याज्ञिक-दर्शनेनोच्यते यदि चेतिहासपुराणोपन्नं मेरुपृष्ठम्
अथवाऽन्ययव्यतिरेकाभ्यां विभक्तं केवलमेव सुप्रम् ॥

—तन्त्रवातिक जै सू १।३।३०

'स्वर्ग' शब्द की व्याख्या के अवसर पर कुमारिल पूछते हैं कि 'स्वर्ग' शब्द का अर्थ क्या है ? क्या स्वर्ग ताराओं का कोई दश है अथवा इतिहास पुराण की मान्यता के अनुसार यह मेरु का पृष्ठ है अथवा केवल सुख का संकेतवाची शब्द है ? इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुमारिल के परिचित पुराण आज कल प्रचलित पुराण से भिन्न नहीं थे, क्योंकि प्रचलित पुराणों में स्वर्ग की स्थिति मेरुपर्वत के पृष्ठ पर बतलाई जाती है (मत्स्य १।३।७ ३८, पद्म, पातालसुन्द, ८।७२-७३)

(४८) विमानेनागमत् स्वर्गं पत्था सह मुदान्विता ।
सावर्णोऽपि मनुर्मेरावद्याप्यास्ते तपोधनः ॥

—भत्स्य ११।३७

शंकराचार्य तथा पुराण

शंकराचार्य ने शारीरक भाष्य के अनेक स्थलों पर पुराण तथा उसके विषय का निर्देश किया है । पुराण को 'स्मृति' शब्द के द्वारा ही सर्वत्र निर्दिष्ट किया है तथा उनके द्वारा उद्धृत श्लोक प्रचलित पुराणों में उपलब्ध होते हैं जिससे स्पष्ट है कि शंकर प्रचलित पुराणों से परिचय रखते थे । कतिपय निर्देश नीचे दिये जाते हैं । यहाँ स्मरणीय है कि वे किसी विशिष्ट पुराण का नाम नहीं लेते, यद्यपि उनके उद्धरण विशिष्ट पुराणों में उपलब्ध होते हैं —

(क) कल्पा की अनन्तयेयता । कल्पों के विषय के आचार्य का कथन है कि 'पुराणों में स्थापित किया गया है कि बीने हुए और आगे होने वाले कल्पों का कोई परिमाण नहीं है'—

(४९) पुराणे चातीतानागतानां कल्पानां न परिमाणमस्तीति

स्थापितम्—वे० सू० २।१।३६ पर साङ्ख्यभाष्य की अन्तिम पंक्ति । इसे मिलाइए ब्रह्माण्ड १।४।३०-३२ से जहाँ कल्प अनन्त बतलाये गये हैं ।

(ग) शब्दपूर्विका सृष्टि के विषय में आचार्य ने स्मृति का वचन उद्धृत किया है जिसका अर्थ है कि स्वयम्भू ब्रह्मा ने अनादि तथा अनन्त, नित्य, दिव्य-रूपा वेदमयी वाणी को सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न किया । उसी से जगत् की समस्त प्रवृत्तियाँ निबली —

(५०) स्मृतिरपि—

अनादि—निधना नित्या वागुच्छृष्टा स्वयम्भुषा ।

आदौ वेदमयी नित्या यत सर्वाः प्रवृत्तयः ॥

वा० भा० १।३।२८

यह वचन ब्रह्मपुराण में उपलब्ध होता है (१।२।२८) अतएव इतना ही है कि श्रुति का पाठ है 'आदौ वेदमयी भूतामय' जो स्पष्टतः अगुह्य प्रतीत होता है ।

(ग) इति प्रसङ्ग में आचार्य ने एक अन्य श्लोक उद्धृत किया है जिसका अर्थ है कि महेश्वर ने देव के स्वामी से ही भूतों के नाम तथा रंग को वर्णों की प्रवृत्ति की सृष्टि के आरम्भ में बनाया :—

(५१) नातरूपं च भूतानां वर्मणां च प्रवर्तनम् ।

येन शब्देन्य देवादौ निर्ममे म महेश्वरः ॥

यह श्लोक एक दो शब्दों के परिवर्तन के साथ अनेक पुराणों में उपलब्ध होता है—कूर्म १।७।६६; ब्रह्माण्ड १।८।६५; मार्कण्डेय ४।८।४२, वायु १।६३, विष्णु १।५।६३। विष्णु में इस श्लोक का रूप इस प्रकार है, परन्तु तात्पर्य में विशेष अन्तर नहीं है :—

नाम रूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम् ।

वेदशब्देभ्य एवादौ देवादीनां चकार सः ॥

— पूर्वोक्त श्लोक मनुस्मृति में भी मिलता है (मनु० १।२१)

(घ) आचार्य शङ्कर ने १।३।३० के भाष्य में प्रतिपादित किया है कि धर्म और अधर्म की फलरूपा उत्तरा सृष्टि उत्पन्न होने के समय पूर्वसृष्टि के समान ही निष्पन्न होती है और इस प्रसङ्ग में स्मृतिवचन के रूप में दो श्लोकों को उद्धृत किया है :—

स्मृतिश्च भवति—

(५२) तेषां ये यानि कर्माणि प्राक् सृष्ट्यां प्रतिपेक्षिते ।

तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥

द्विष्वादिंश्चे मृदुकूरे धर्माधर्मावृत्तानृते ।

नह्य भाविनाः प्रपद्यन्ते तस्मात् तत् तस्य रोचते ॥

ये श्लोक पुराणों में मिलते हैं—कूर्म १।७।६३-६४, मार्क० ४।८।३९-४०; वायु ८।३२-३३ तथा १।५।७ ५८, विष्णु १।५।५९-६०। ये दोनों श्लोक वायुपुराण में दो बार दिये गये हैं। केवल 'द्विष्वादिंश्चे'वाला श्लोकार्ध मनुस्मृति में भी उपलब्ध होता है। (मनु १।२९)। शान्तिपर्व (अ० २३२, श्लोक १६-१७) में ये दोनों ही श्लोक उपलब्ध होते हैं।

(ङ) इसी सूत्र (१।३।३०) के भाष्य के अन्त में आचार्य ने तीन निम्न-लिखित पद्यों को उद्धृत किया है—

स्मृतिरपि—

(५३) ऋषीणां नामवेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः ।

शर्व्वर्यन्ते प्रसूतानां तान्येवैव्यो ददात्यजः ॥

यथर्तु-वृत्तुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये ।

दृश्यन्ते तानि तान्येव, तथा भावा युगादिषु ॥

यथाभिमानिनोऽतीतास्तुल्यास्ते साम्प्रतैरिह ।

देवा देवैरतीतैर्द्वि रूपैर्नामभिरेव च ॥

इस श्लोकनयी के आदिम दोनो श्लोक वायु० (१।६४-६५) में उपलब्ध होते हैं।

(घ) देवों के विषय में आचार्य का वचन है कि देवों में सामर्थ्य की भी सम्भावना है, क्योंकि मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास-पुराण से पता चलता है कि देवों को विग्रह (शरीर) होता है—

(५४) तथा सामर्थ्यमपि तेषां (देवादीनां) संभवति, मन्त्रार्थवा-
देतिहास पुराणलोकेभ्यो विग्रहवत्त्वाद्यधिगात् ।

—शा० भा० १।३।२६

पुराणेतिहास में देवों के शरीरी होने के प्रचुर निर्देश मिलते हैं ।

(छ) ब्र सू २।१।१ के भाष्य में आचार्य ने किसी पुराण से जो वचन उद्धृत किया है वह यड़े महत्त्व का है । पहिली बात महत्त्व की यह है कि यह स्पष्टतः 'पुराण' का वचन है किसी स्मृति का नहीं और दूसरी बात यह है कि यह वचन किसी एक विशिष्ट पुराण से सम्बन्ध रखता है । वह पुराण 'वायु-पुराण' ही है जिसमें यही श्लोक 'नारायण' के स्थान पर 'महेश्वर' पाठ के साथ वहाँ उपलब्ध होता है—

(५५) अतश्च संक्षेपमिमं शृणुष्वं नारायणः सर्वमिदं पुराणः ।

स सर्गकाले च करोति सर्वं संहारकाले च तदस्ति भूयः॥

इति पुराणे ।

यही श्लोक वायुपुराण में (१।२०५) उपलब्ध होता है । अन्तर इतना ही है कि वायु में 'नारायण' के स्थान पर 'महेश्वर' परिवर्तन है ।

(ज) आचार्य विष्णुपुराण से पूरा परिचय रखते थे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं किया जा सकता । सन्तुजातीय भाष्य (अध्याय २ श्लोक ७) में मूलश्लोक 'निर्दिश्य सम्यक् प्रवदन्ति वेदा , तद् विश्ववैरूप्यमुदाहरन्ति' की व्याख्या के अवसर पर आकराचार्य ने अपने अर्थ के लिए प्रमाण दिया है.—

(५६) न केवलं वेदा अपि तु मुनयोऽपि तत् ब्रह्म
विश्ववैरूप्यं विश्वरूप-विपरीत-स्वरूपमुदाहरन्ति ।

तथा आह भगवान् पराशरः—

प्रत्यस्तिमितभेदं यत् सत्तामात्रमगोचरम् ।

यच्चसाम् , आत्म संवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसम्मितम् ॥

तच्च विष्णोः परं रूपमरूपाख्यमनुत्तमम् ।

विश्वस्वरूपवैरूप्य-लक्षणं परमात्मनः ।

ध्यातव्य है कि पराशर विष्णुपुराण में प्रवृत्त हैं और ये दोनों श्लोक विष्णुपुराण के षष्ठ अंश के सप्तम अध्याय के ५३ तथा ५४ श्लोक हैं । आचार्य इस पुराण को प्रमाण बोटि में मानते थे । महाभारत के श्लोक में ब्रह्म

‘विश्ववैष्टव्य’ कहा गया है। आचार्य का भाव्य है—कि ब्रह्म विश्व में विपरीत लक्षण वाग्य है और इसी तात्पर्य को पराशर मुनि ने द्वितीय पद्य में निदिष्ट किया है जिस प्रामाण्य के लिए ये पद्य उद्धृत हैं। इसमें शंकर का युग में—सन्तमी शक्तों के ज्ञान तथा अष्टम शक्ति के आरम्भ में—विष्णुपुराण नितान्त प्रख्यात तथा प्रमाण माना जाता था जिसमें इसके नामोन्मुख की आवश्यकता नहीं समझी गई।

(५) नरको के विषय में आचार्य का कथन है कि पौराणिकों का कथन है कि रौरव आदि सात नरक होते हैं जहाँ पाप करने वाले लोग अपने फल को भोगने के लिए जाते हैं—

(५७) अपि च सप्त नरका रौरव प्रमुखा दुष्कृत फलोपभोग-भूमि-
त्वेन स्मर्यन्ते पौराणिकैः । ताननिष्ठादिकारिणः प्राप्नुयन्ति ।

—३।१।१५ ब्र० सू० भाष्य

यह उद्धरण महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह स्पष्ट विष्णुपुराण के द्वारा निदिष्ट नरका का संकेत करता है। विष्णु ने नरका की रौरव, तामस आदि नव संख्याएँ मानी हैं जहाँ अन्य पुराणों में नरको की संख्या इसने त्रिगुनी अर्थात् इक्कीस (२१) मानी गई है। मनु (४।८३-९०), याज्ञवल्क्य (३।२००-२३४) तथा विष्णुधर्मसूत्र (४३।२-२२) नहीं नरको की संख्या २१ नहीं मानी है, प्रत्युत पुराणों की महती संख्या इसी संख्या को प्रामाणिक मानती है। इसलिए विशेषतः श्रीमद्भागवत के पञ्चम स्कन्ध का २६ वाँ अध्याय जहाँ इन २१ प्रकार के नरको का वर्णन विस्तार से दिया गया है।

निष्कर्ष—आचार्य शंकर प्रचलित पुराण के विषय तथा स्वरूप से भली भाँति परिचित थे। वे दो पुराणों से निश्चितरूप से परिचय रखते हैं—वायुपुराण तथा विष्णुपुराण से, इसके पोषक प्रमाण ऊपर उद्धृत किये गए हैं। वे पुराणों को वेदार्थ-उपबृंहण करने के कारण प्रमाणभूत मानते हैं। इस विषय की चर्चा स्वतन्त्ररूप से पृथक् की गई है। आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र के शारीरिक भाष्य में तथा अनन्युजातीय भाष्य में जहाँ पूर्वोक्त श्लोक प्रमाणरूप से उपन्यस्त किये गये हैं, किसी भी पुराण का नाम्ना निर्देश नहीं करते, परन्तु उनके निदिष्ट श्लोक वायु अथवा विष्णुपुराण में निश्चितरूप से उपलब्ध होते हैं। उद्धरण ५६ में आचार्य ने भगवान् पराशर के श्लोकों का निर्देश किया है। पराशर विष्णुपुराण के वक्ता हैं। अब आचार्य यहाँ विष्णुपुराण के पद्य का ही निर्देश कर रहे हैं, परन्तु पुराण का नाम नहीं लेते। यह आश्चर्य की वस्तु है।

आचार्य विश्वरूप—(८००-८५० ई०) ने याज्ञवल्क्यस्मृति की स्वप्रणीत 'वाल्मीकी' टीका में पुराणों के विषय में दो महत्वपूर्ण तथ्य का उद्धाटन किया है। याज्ञवल्क्य स्मृति (३।१७०) में विद्वय के परिणाम के विषय में साह्य सिद्धान्त वर्णन किया गया है। इसकी टीका में विश्वरूप का कथन है कि जगत् की सृष्टि तथा प्रलय-विषयक यह सिद्धान्त पुराणों में सर्वत्र पाया जाता है—

(५८) एषा प्रक्रिया सृष्टि प्रलयवर्णनादौ सर्वत्र पुराणादिष्वपि ॥
विश्वरूप का यह कथन पुराणों की समीक्षा से वित्तुल यथार्थ सिद्ध होता है। पुराणों के ऊपर साह्यदर्शन का बड़ा गम्भीर तथा व्यापक प्रभाव है। यह किसी भी पुराण के अनुशीलन से सिद्ध किया जा सकता है (द्रष्टव्य सूक्त १ ४. ६ १६ तथा विष्णु १।२। २९-३०) विष्णुपुराण तथा श्रीमद्भागवत ने साह्य-प्रक्रिया का बहुधा आश्रयण तत्तत् अध्यायो में सृष्टि तथा प्रलय के वर्णन के अवसर पर किया है। अग्निपुराण में भी यही प्रक्रिया वर्णित है (द्रष्टव्य अग्नि० १७।१-७ तथा २०।१-८)

दूसरा प्रसंग पितृयान की स्थिति के विषय में है। याज्ञवल्क्य स्मृति का कथन है कि पितृयान अजवीथी तथा अगस्त्य के बीच में स्थित है। अग्निहोत्र करने वाले, स्वर्ग की कामना करने वाले स्वर्ग के प्रति इसी मार्ग से जाते हैं। स्मृति का यह वचन विष्णुपुराण (२।८।८५-८६) के साथ विलक्षण समता रखता है। दोनों वचनों की समता पर ध्यान दीजिए—

याज्ञवल्क्य (३।१७५)—

पितृयानोऽजवीथ्याश्च, यदगस्त्यस्य चान्तरम् ।
तेनाग्निहोत्रिणो यान्ति स्वर्गकामा दिवं प्रति ॥

विष्णुपुराण (२।८।८५-८६)

उत्तरं यदगस्त्यस्य अजवीथ्याश्च दक्षिणम् ।

पितृयानः स. वै. पन्था चैश्वानरपथाद् यद्भिः ॥

तत्रासते महात्मानो ऋषयो येऽग्निहोत्रिणः ।

विश्वरूप का कथन—

(५९) पुराणे हि भगवतः सवितु-चंद्रवो धीव्यो-

दिवि पद्धतयः ध्रूयन्ते यथाऽगस्त्यस्यानन्तरा अजवीथी

—वाल्मीकी ३।१७५

यह कथन विष्णुपुराण के वचन पर अथवा मत्स्यपुराण १२४।५३-६० तथा वायु० ५०।१३० के वचनों पर आधारित है। मेरी दृष्टि में विश्वरूप ने

ही नहीं, प्रत्युन याज्ञवल्क्यस्मृति के प्रणेता ने विष्णुपुराण के वचन के आधार पर ही अजमीची की स्थिति तथा उसका उपयोग करने वाले व्यक्तियों का पूर्वान्ति वर्णन प्रस्तुत किया है। फलन. विष्णुपुराण का रचनाकाल तृतीयशती से नियत रूप से पूर्ववर्ती होना चाहिए।

शिवर स्वामी से लेकर विश्वम्प तब अर्थात् द्वितीय शती से लेकर नवम शती तक के व्याख्याकारों ने पुराणों के स्वरूप तथा वर्ण्य विषय का जो कुछ भी संकेत किया है तथा टीकों के उद्धरण दिये हैं उससे स्पष्ट है कि उस युग के पुराणों का रूप आजकल प्रचलित पुराणों के कथमपि भिन्न न था। यह तथ्य बड़े महत्त्व का है। यह दिखलाता है कि पुराण के विषयों में एक सातत्य है, इधर-उधर से जोड़े जाने पर भी पुराण का बहुत भाग प्राचीन है तथा इसी रूप में लगभग आठ शताब्दियों के सुदीर्घ काल में वर्तमान था। यह निष्कर्ष पुराण के प्रायः अधिकांश अंशों के विषय में सत्य है। स्पष्ट परिवर्धन की कल्पना को निश्चित विराम नहीं दिया जा सकता। इतना भी तथ्य कम ऐतिहासिक महत्त्व नहीं रखता।

वाणभट्ट और पुराण

विश्रम की आरम्भिक आठ शताब्दियों में जन्म लेने वाले कविजनों के काव्यों का यदि अनुशीलन किया जाय, तो पुराण के विषय में पूर्वं प्रतिपादित तथ्यों में परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत न होगी। माघ स्वयं वैष्णव कवि थे। उन्होंने दैव भारवि की महिमा का परास्त करने की दृष्टि से अपने 'शिगु-पालवध' नामक प्रख्यात वैष्णव काव्य का प्रणयन किया। अपने काव्य की प्रतिष्ठा में उन्होंने स्वयं लिखा है—**लक्ष्मीपतेः श्वरित कीर्तनमाश्रयात् ॥** अर्थात् लक्ष्मीपति के कीर्तन होने के ही कारण उनका काव्य सुन्दर तथा मनोज्ञ है। 'शिगुपालवध' श्रीमद्भागवत के ऊपर ही आधारित महाकाव्य है। इसे महाभारत के ऊपर आधारित मानना विषयों के वैपम्य के कारण निरी विहम्बना है। श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के उत्तरार्ध (अध्याय ७०-७७) में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का मनोरम प्रसङ्ग है। इसके आरम्भ में नारद जी स्वयं पधारते हैं तथा श्रीकृष्ण के पूछने पर युधिष्ठिर के भावी राजसूय की सूचना वे स्वयं देते हैं (१०।७०।४१) तथा इस विषय में भगवान् की अनुमति चाहते हैं। कृष्ण उद्वेग की सम्मति जानना चाहते हैं और उनकी अनुकूल सम्मति पाकर व युधिष्ठिर के राजसूय में पधारते हैं। मेरी दृष्टि में माघ कवि ने भागवत से यह प्रसङ्ग तथा तम अपनाकर इस विशाल वैष्णव महाकाव्य का प्रणयन किया। फलतः भागवत की रचना माघ-काव्य की रचना से प्राचीनतर

माननी चाहिए। माघ वा आविर्भावकाल ७००-७५० ई० माना जाता है। फलतः माघ के द्वारा आधार ग्रन्थ के रूप में समाहित होने से श्रीमद्भागवत वा रचना-काल अष्टमी शती से पूर्ववर्ती होना चाहिए।

संस्कृत के महान् गद्यमणि बाणभट्ट (सप्तम शती) पुराणों से, विशेषतः वायुपुराण, से विशेषभावेन सुपरिचित थे। उनके दोनो गद्य दाय्यो—कादम्बरी तथा हर्षचरित—में पुराण का उल्लेख विशेषरूप से प्राप्त होता है:

(क) कादम्बरी के पूर्वभाग में जावालि मुनि के आश्रम के वर्णन-प्रसंग में बाणभट्ट ने एक बड़ी ही सुन्दर परिसरुषा प्रयुक्त की है —

(६०) 'पुराणेषु वायुप्रलपितम्'।

जिस का तात्पर्य है कि पुराणों में वायु के द्वारा कथन उपलब्ध है। वायु रोग के द्वारा उस आश्रम में प्रलाप नहीं होता था। सारापीड के महल के वर्णन के समय वे कहते हैं कि समग्र भुवन का कोश इकट्ठा करके उचित स्थानों पर रखा हुआ है जिस प्रकार पुराण में भुवनकोश (संसार वा भूगोल) विभिन्न विभागों में स्थापित किया गया है।

(६१) पुराणमिध यथाधिभागाद्यस्थापित सकलभुवनकोशम्।

(राजकुलम्)

इसी प्रकार उत्तर कादम्बरी में 'आगमभूत पुराण रामायण भारत में अनेक प्रकार की शापवार्ता सुनी जाती है' ऐसा कथन उपलब्ध होता है।

(६२) आगमेषु सर्वेष्वेव पुराणरामायणभारतादिषु सम्यगनेक-प्रकाराः शापवार्ताः श्रूयन्ते।

ये तीनों विषय पुराणों में उपलब्ध हैं। वायु के द्वारा किसी पुराण के कथन का संकेत ब्रह्माण्डपुराण (१।१।३६-३७) ने स्पष्टतः इस श्लोक में किया है—

पुराणं संप्रबक्ष्यामि यदुक्तं मातरिभ्यः।

पृष्टेन मुनिभिः पूर्वं नैमिषीयैर्महात्मभिः॥

भुवनकोश का वर्णन प्रायः पुराणों में आज भी उपलब्ध होता है (वायु० अध्याय ३४-४।९, भागवत० पंचम स्कन्ध, अग्नि० १०७ अ०, श्लोक १-१२०, विष्णुपुराण, द्वितीय अक्ष अ० २-४)। शाप-विषयक ग्रन्थों में पुराण का प्रथम उल्लेख इसकी लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण है। बाणभट्ट की दृष्टि में रामायण तथा महाभारत की अपेक्षा पुराण विशेष लोकप्रिय था।

(ख) हर्षचरित में पुराण के दो उल्लेख बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। एक स्थान पुराण के पाठ का प्रसंग है कि पुस्तक वाचन सुदृष्टि ने गीत के साथ 'पादमान' (पवन, वायु के द्वारा प्रोक्त) पुराण का पाठ किया—

(६३) पुस्तकवाचकः सुदृष्टिः...गीत्या पद्यमानप्रोक्तं पुराणं पपाठ ।

—हर्षचरित, तृतीय परि०, चतुर्थ अनु०

इस कथन से स्पष्ट है कि सप्तम शतक में सर्वसाधारण जनता के सामने पुराणों का पाठ किया जाता था तथा पुस्तकों का वाचना एक अलग ही व्यवसाय माना जाता था । वायुपुराण की लोकप्रियता सबसे अधिक थी । इसी पुराण के विषय में आगे चलकर बाणभट्ट कहते हैं कि पावन (पद्य प्रोक्त) पुराण हर्षचरित से अभिन्न प्रतीत होता है । पुराण मुनि (व्यास) द्वारा गीत है, अत्यन्त विस्तृत है तथा समस्त जगत् में व्यापक है और अत्यन्त पवित्र है । (पुराण का पाठ सदा पवित्र माना जाता है) । 'पावन' शब्द दिल्पट है—पवित्र तथा पवन-प्रोक्त । यहाँ जो विशेषण पुराण के लिए प्रयुक्त हैं वे ही हर्ष के चरित के विषय में भी लगाये जा सकते हैं—

(६४) तदपि मुनिर्गीतमनिपृथु तदपि जगद्व्यापिपावनं तदपि ।

हर्षचरितादभिन्नं प्रतिभाति हि मे पुराणमिदम् ।

—हर्षचरित परि० ३, ५ अनु०

ये दोनों निर्देश इस तथ्य के स्पष्ट द्योतक हैं कि सप्तम शती में वायु-पुराण का प्रचलन, जनता के सामने पाठ, विशेषरूप से वर्तमान था । प्रचलित वायु० में जितना वैशिष्ट्य दृष्टिगोचर है, वह सब यहाँ सजेप में निर्दिष्ट किया गया है । इस ऐतिहासिक सदर्भ को ध्यान में रखने से श्रीराध्दुराचार्य द्वारा त्रिना नाम निर्देश के ही वायुपुराण के श्लोकों का उद्धरण उसकी नितान्त लोकप्रियता तथा प्रसिद्धि का परिचायक है ।

इस परिच्छेद में ऊपर वर्णित कथनों का समीक्षण हमें पुराण के विषय में प्रामाणिक तथ्य से परिचित कराने के लिए पर्याप्त है । 'पुराण' का उदय अथर्ववेद के समय में ही हुआ, परन्तु यह उदय केवल सामान्य मौखिक परम्परा के रूप में माना जा सकता है । ग्रन्थ के रूप में पुराण का निर्देश तैत्तिरीय आरण्यक में भी बतलाना कठिन ही है यद्यपि वहाँ 'पुराणानि' के बहुवचन प्रयोग से कम से कम तीन पुराणों की सत्ता का अनुमान अनेक पण्डितजन लगाते हैं । परन्तु पुराण के वर्षाविषय का निर्दिष्ट निर्देश इस काल तक नहीं लगाया जा सकता । आपस्तम्ब धर्मसूत्र का प्रामाण्य वर्षाविषय की ओर किञ्चित् संकेत करता है । धर्मशास्त्रीय विषयों की सत्ता मूलभूत प्राचीन 'पुराण' में मानना सर्वथा न्याय्य तथा उपयुक्त प्रतीत होता है । आपस्तम्ब (ई० पू० ५४ शती) 'भविष्यत् पुराण' से परिचित हैं, परन्तु आज प्रचलित 'भविष्य-पुराण' में उस पुराण का कोन सा भाग सन्निविष्ट है—इसे यथायंत् बतलाना आज असम्भव है । कौटिल्य (ई० पू० चतुर्थ शती) पुराण से सामान्य परिचय

नहीं रखते, प्रत्युत वे राजा द्वारा धेतनभोगी 'पौराणिक' नामक अधिकारी की नियुक्ति की चर्चा करते हैं। उस काल में 'पुराण' राजा के अध्ययन योग्य विषय में अन्यतम माना जाता था। रामायण तथा महाभारत भी पुराण से तथा इससे प्रचारण सूत मागधी की परम्परा से परिचित हैं।

स्मृतियाँ पुराण की विद्यास्थानों में अन्यतम स्थान प्रदान करती हैं। श्राद्ध के समय मनुस्मृति पुराण के पाठ की पुण्यधर्मेन बाध्य मानती है। याज्ञवल्क्य-स्मृति जपयज्ञ की सिद्धि के लिए वेद तथा इतिहास के संग में पुराण के स्वाध्याय को महत्त्व प्रदान करती है। अन्य स्मृतियाँ भी इस विषय में मौन नहीं हैं। दार्शनिक ग्रन्थकार भी पुराण के प्रामाण्य पर आग्रह दिखलाते हैं। वात्स्यायन, शबर स्वामी, कुमारिल, शङ्कराचार्य तथा विश्वरूप—पुराण की वेदानुगामिता को प्रमाण कोटि में मानते हैं तथा पुराणों के उद्धरणों को देकर उनसे अपना स्पष्ट परिचय घोषित करते हैं। महाभाष्यकार पतञ्जलि (द्वितीय शती ई० पू०) पुराण के आख्यानों से परिचय रखते हैं तथा बाणभट्ट (सप्तम शती) ने वायु-पुराण के पाठ की चर्चा कर उसके स्वरूप का जो परिचय दिया है वह आज प्रचलित वायुपुराण से सर्वथा भिन्न नहीं है। अलवरुनी नामक अरबी ग्रन्थकार ने अपने भरतविषयक ग्रन्थ में पुराण से बहुत सी सामग्री ग्रहण की है जो तत्त्व पुराणों में आज भी उपलब्ध है। इस प्रकार भारतीय साहित्य के इतिहास में 'पुराण' का उदय वैदिक युग में हुआ और उसका अभ्युदय महाभागवत गुप्तों के साम्राज्य काल में सम्पन्न हुआ, सामान्य रीति से इस कथन को तथ्यपूर्ण माना जा सकता है।

www.jagadgururambhadracharya.org

द्वितीय परिच्छेद

पुराण का अवतरण

पुराण के अवतरण के विषय में पुराणों तथा इतर ग्रन्थों में अनेक सूत्र यत्र-तत्र बिखरे हुए हैं। उनका एकत्र समीक्षण करने पर अनेक तथ्यों का प्रकटीकरण होता है। पहली वस्तु ध्यान देने की है कि पुराण के विकास में दो धारार्य स्पष्ट-लक्षित होती हैं—(क) व्यासपूर्व धारा तथा (ख) व्यासोत्तर धारा। व्यास का मुख्य कार्य 'पुराण संहिता' का निर्माण था। फलतः पुराणों की मुख्यवस्थित रूप में घटना वेदव्यास का अलोकसामान्य कार्य था, परन्तु पुराण की यह धारा उनमें भी प्राचीनतर युग के साहित्यिक जगत् की एक विराष्ट्र महनीय वस्तु है। उस युग में 'पुराण' का अर्थ है लोक-प्रचलित परन्तु अव्यवस्थित, इतस्ततो विकीर्ण लोकवृत्तात्मक विद्याविशेष। इस सिद्धान्त के लिये प्रमाण उपस्थित किये जा सकते हैं :—

(क) प्राचीन ग्रन्थों में 'पुराण' शब्द का ही प्रयोग मिलता है, 'पुराण संहिता' का नहीं। पण्डितः यह सूत्रः किसी ग्रन्थविशेष का शीर्षक न होकर, किसी विद्याविशेष का ही वाचक है।

(ख) पुराण के आविर्भाव का निर्देश बायु १।१५४ तथा मत्स्य ३।३-४ में वेद से आविर्भाव से पूर्ववर्ती बतलाया गया है। ब्रह्मा ने सब शास्त्रों में पुराण का ही प्रथम स्मरण किया और अनन्तर उनके मुखों से वेद निःसृत हुए—

पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्
नित्यं शब्दमयं पुण्यं शतकोटि प्रविस्तरम्
अनन्तरं च यक्षग्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः ॥

—मत्स्य ३।३-४

'शतकोटिप्रविस्तरम्' शब्द किसी निश्चित रूप का संकेत न कर पुराण के अनिश्चित यथा विप्रकीर्ण रूप का बोधक माना जा सकता है। किसी ग्रन्थ का संकेत न होने से यह निर्देश पुराणविद्या की ही शीर्षक करता है, ऐसा मानना उचित है।

(ग) 'पुराण' शब्द की व्युत्पत्ति भी इस विषय में सहायक मानी जा सकती है :—

पुरा परम्परां वष्टि पुराणं तेन तत् स्मृतम्

—पद्मपुराण ५।२।१३

अस्मात् पुरा ह्यनतीदं पुराणं तेन तत् स्मृतम् ।

—वायु १११०३ १०३।५५

फलत अपने प्राचीनतम रूप में पुराण' किसी विशिष्ट ग्रन्थ का बोधक न होकर विद्याविशेष का ही बोधक है ।

पुराण के अवतरण की एक अथ कल्पना भी है। 'स्कन्द' (रवामाहात्म्य) पद्य^१ (सृष्टिलण्ड) तथा मत्स्य^२ समान भाव से इस परम्परा का उल्लेख करते

- १ पुराणमेकमेवासीदस्मिन् कल्पा तरे नृप ॥
त्रिवगसाधन पुण्य शतकोटिप्रविस्तरम् ॥
स्मृत्वा जगाद च मुनीप्रति देवश्चतुर्मुख ॥
प्रवृत्ति सप्तशास्त्राणां पुराणस्याभवत्तदा ॥
कालेनाग्रहण दृष्ट्वा पुराणस्य ततो नृप ॥
व्यासरूपं विभु कृत्वा सहस्रेषु युगेषु ॥
चतुलक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा ॥
तदष्टादशधा कृत्वा भूर्भुवोऽस्मिन् प्रभाषते ।
अद्यापि देवलोके तच्छतकोटिप्रविस्तरम् ॥
तदर्थोऽत्र चतुर्लक्ष संक्षेपेण निवेणित ॥
पुराणानि दशाष्टौ च साम्प्रत तदिहोच्यते ॥

(रेवामाहात्म्य १।२३।३०)—स्कन्दपुराण

- २ प्रवृत्ति सप्तशास्त्राणां पुराणस्याभवत्तदा ॥
कालेनाग्रहण दृष्ट्वा पुराणस्य तदा विभु ॥
व्यासरूपी तदा ग्रहाण सग्रहाण युगे युगे ॥
चतुलक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे विभु ॥
तदष्टादशधा कृत्वा भूर्भुवोऽस्मिन् प्रकाशयत् ॥

—वदमपुराण सृष्टिलण्ड अ० १

- ३ पुराणमेकमेवासीत्तदा कल्पान्तरज्जव ॥
त्रिवगसाधन पुण्य शतकोटिप्रविस्तरम् ॥ ४ ॥
निदग्धेषु च श्लोकेषु वाजित्वेण वै मया ॥
अगानि चतुरो वेदा पुराणं व्यासविस्तरम् ॥ ५ ॥
मीमांसा धर्मशास्त्र च परिगृह्य मया कृतम् ॥
मत्स्यरूपेण च पुन कल्पादावुदकाणव ॥ ६ ॥
अथममृतं वषितमुत्वात्तगनेन च ॥
श्रुत्वा जगाद च मुनीन् प्रति देवान् चतुर्मुख ॥७॥

—मत्स्यपुराण, अध्याय ५३

हैं। इस परम्परा का कथन है—कल्पान्तर में पुराण एक ही था। वह त्रिवर्ग—धर्म, अर्थ तथा काम—का साधन था अर्थात् जिस प्रकार वह अर्थशास्त्र तथा कामशास्त्र के विषयों का प्रतिपादक था, उसी प्रकार वह धर्म का भी प्रकाशक था। उसका क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत था, क्योंकि वह श्लोको की संख्या में शतकोटि विस्तार रखता था। अनेक पुराणों की मान्यता है कि यह विशाल पुराण-साहित्य देवलोक में प्रतिष्ठित था। समय के परिवर्तन से इतने विशाल पुराण का ग्रहण क्षीणबुद्धि मानवों की परिमित शक्ति के बाहर की बात थी। अतः विष्णु भगवान् ने मानवों के कल्याण के लिए इस विशालकाय साहित्य को चार लाल दत्तेको के भीतर संक्षिप्त कर दिया व्यास का रूप धारण करके। इसीलिए मर्त्यलोक में पुराण की संख्या चतुर्लक्षात्मक है और इसी का विभाजन १८ महापुराणों में वेदव्यास ने कर दिया जो आजकल प्रचलित तथा लोकप्रिय है।

एक मत के अनुसार चतुसहस्रात्मक पुराण साहित्य का विपुलीकरण चतुर्लक्षात्मक अष्टादश पुराणों के रूप में है और द्वितीय मत के अनुसार देवलोक में विद्यमान शतकोटि श्लोकात्मक पुराण का संक्षेपरूप चतुर्लक्षात्मक १८ पुराणों के रूप में किया गया है। उभय तथ्य इस बात पर एकमत हैं कि पुराण के प्रणयन में वेदव्यास की ही मुख्यरूपेण क्रियाशीलता है। इस साहित्य के निर्माण का श्रेय इस वर्तमान युग में कृष्णद्वैपायन मुनि को है।

पुराण लौकिक शास्त्र है। यह वेद से भिन्न, परन्तु तदनुकूल शास्त्र माना जाता है। वेद के समान इसका स्वरूप सदा-सर्वदा के लिए निश्चित नहीं किया गया है प्रत्युत यह समय परिवर्तन के संग में तथा उसके प्रभाव में आकर स्वयं परिवर्तनशील है। इसीलिए तन्त्रवातिक (१।३।३) वेद को अदृशिम, परन्तु पुराण को दृशिम बतलाता है। निरुक्त में पुराण शब्द की दीर्घ निश्चिति भी इसके समय-समय पर परिवर्तन की ओर स्पष्टतः सूचित करती है। वह व्युत्पत्ति है—पुरापि नयं भवति। आशय है यह शास्त्र प्राचीनकालिन होने पर भी नया-नया होता है अर्थात् मूलतः प्राचीन होने पर भी कालान्तर में उत्पन्न परिवर्तनों की यह अपने में आत्मसात् कर लेता है। पुराण इस सामयिक परिवर्तन के तथ्य को प्रकट करने से पराङ्मुख नहीं होता। कुमारिकावण्ड (४०।१९८) का स्पष्ट कथन है—इतिहास और पुराण लोकाद्वय में भिन्न-भिन्न होते हैं :

इतिहासपुराणानि भिद्यन्ते लोकौरद्यात्

यह कथन सामयिक परिवर्तन के तथ्य का ही चोख है। न्यायभाष्य (४।१।६१) में महापि वात्स्यायन लोकवृत्त की ही इतिहास पुराण का विषय अनीकार करते हैं—

लोकवृत्तमितिहासपुराणस्य विषयः ।

इस कथन की महत्ता वेद तथा धर्मशास्त्र की तुलना से भली भाँति समझी जा सकती है। वात्स्यायन ने साहित्य को तीन अंगों में विषय की दृष्टि से विभक्त किया है—यज्ञ मन्त्रब्राह्मण का अर्थात् वेद का विषय है, लोक का चरित इतिहास पुराण का विषय है तथा लोकव्यवहार का व्यवस्थापन—लोक में पुण्य-पाप आदि का निर्धारण धर्मशास्त्र का विषय है (४।१।६२ पर वात्स्यायन भाष्य)। इस महत्त्वपूर्ण मन्तव्य का सात्पर्य यह है कि द्रष्टा तथा प्रवक्ता की दृष्टि से तो इनमें भेद नहीं है क्योंकि जो द्रष्टा तथा प्रवक्ता मन्त्र-ब्राह्मण के हैं, वे ही इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र के भी हैं। फलतः प्रवक्ता की दृष्टि से इनमें पार्यंक्य नहीं है। तब पार्यंक्य कहा है? विषय के विवेचन के क्षेत्र को लेकर ही इन तीनों में भेद तथा पार्यंक्य माना जाता है।

निष्कर्ष यह है कि प्राचीन परम्परा लोकवृत्त के वर्णन को ही पुराण का मुख्य विषय स्वीकार करती है, धर्मशास्त्र के साथ उसका सम्बन्ध नहीं मानती। इससे यह परिणाम निकलता है कि पुराण का प्राचीनतम रूप लोकवृत्तात्मक ही था और उस प्राचीन काल में उसका धर्मशास्त्र से कोई सम्बन्ध स्थापित न हो सका था। धर्मशास्त्रीय विषयों का पुराण में निवेश तो पञ्चम-षष्ठ शती की घटना मानी जाती है।

वेदकालीन द्विविध धारा

वैदिक युग में विचार की दो धारयें दृष्टिगोचर होती हैं—एक वेदधारा और दूसरी पुराणधारा। वेदधारा तो आरम्भ से ही धार्मिक है तथा यज्ञों में विहित देवता को उद्दिष्ट कर हवित्यर्ग की विधि को वह महत्त्व देती है। पुराण-धारा का लक्ष्य लोकवृत्त का अनुशीलन तथा समीक्षण कर विपुल विवरण देना है। इन दोनों धाराओं में किञ्चित् पार्यंक्य की कल्पना करना अनुचित प्रतीत नहीं होता। पुराणधारा आरम्भ में वैदिक मार्ग से उतनी संस्पृष्ट तथा सद्विलुप्त सम्भवतः नहीं थी और वेदानुसारिता पुराण की, बहुत सम्भव है, उतने प्राचीन काल से अनुमित नहीं की जा सकती।

द्विविध धारा की सत्ता पुराण में प्रामाण्य पर भी हम सिद्ध कर सकते हैं। मार्कण्डेय (४४।२३) के कथन से द्विविध धारा का अनुमान लगाना अप्रामाणिक नहीं माना जा सकता। मार्कण्डेय का यह कथन इस प्रकार है :—

उत्पन्नमात्रस्य पुरा ऋत्विजोऽप्युक्तजन्मभः ।

पुराणमेतद् चेदाश्व मुषेभ्योऽनुविनिःसृताः ॥ २० ॥

वेदान् सप्तर्षयस्तस्माज्जगृहुस्तस्य मानसाः ।

पुराणं जगृहुश्चाद्या मुनयस्तस्य मानसाः ॥ २३ ॥

—मार्क०, अ० ४५

इससे स्पष्ट है कि प्राचीन युग में ऋषिधारा तथा मुनिधारा पृथक्-पृथक् थी । ऋषियो ने तो वेद का ग्रहण किया और मुनियो ने पुराण का, जब ये दोनों ब्रह्माजी के मुख से निकले । मार्कण्डेय पुराण की सृष्टि को प्राक्कालीन मानता है और वेद की सृष्टि को उत्तरकालीन । इस प्रकार ऋषियो ने तो वेदों को ग्रहण किया तथा उसके विपुलीकरण और प्रचार-प्रसार में प्रवृत्त हुए । विपरीत इसके, मुनियो ने पुराण को ग्रहण किया और उसके प्रचार-प्रसार में महनीय कार्य में उन्होंने अपने को व्यावृत्त किया ।

ऋषि तथा मुनि वे इस पार्यवय की पुष्टि चक्राचार्य के सनत्सुजातीय-भाष्य की एक महनीय उक्ति में भी होती है । सनत्सुजातीय के द्वितीय अध्याय (श्लोक १२) में ब्रह्म विद्वत् से विलक्षण तथा विपरीत बतलाया गया है—

निर्दिश्य सम्यक् प्रवदन्ति चेदाः

तद् विश्वैरूप्यमुदाहरन्ति ।

इस श्लोक के भाष्य में आचार्य ने उपनिषदों का प्रचुर उदाहरण देकर ब्रह्म तथा विद्वत् के वैलक्षण्य का प्रतिपादन किया है । अनन्तर वे पुराणस्य प्रमाण की ओर निर्देश करते कह रहे हैं—

न केवलं चेदा, अपि तु मुनयोऽपि तद् ब्रह्म विश्वैरूप्यं विश्व-रूपविपरीतस्वरूपमुदाहरन्ति । तथा चाह भगवान् पराशरः 'प्रत्यस्तमितभेद यत्' 'तच्च विष्णो पर त्वम्' । ये दोनों श्लोक विष्णुपुराण के षष्ठ अठ, सप्तम अध्याय के ५३ तथा ५४ श्लोक हैं । आचार्य के पूर्वोक्त कथन का समीक्षण यही बतलाता है कि वे वेद तथा पुराणकार मुनियों के बचन की द्विप्रकारक मानते हैं । इस कथन से भी पूर्वोक्त ऋषिधारा तथा मुनिधारा के पार्यवय के लिए आधारभूमि स्थिर मानी जा सकती है ।

ऋषि तथा मुनि

'ऋषि' शब्द की व्युत्पत्ति ऋषी गत्री धातु (सख्या १०=७ सिद्धान्तकोमुदी) में मानी जाती है । गति की सामान्य गमन के अर्थ में न लेकर विविध गति या गमन के अर्थ में लेना ही उचित प्रतीत होता है ।

ऋषति प्राप्नोति सर्वान् मन्त्रान्, ज्ञानेन पश्यति संसारपारं वा ।

ऋद् + इगुपयाच् किन् (४।१।१९) इति उणादिसूत्रेण इन् किञ्च ।

इस व्युत्पत्ति का संकेत वायु ७।७५, मत्स्य १४।१।८३ तथा ब्रह्माण्ड १।३२।८७ में समभावेन किया गया है। ब्रह्माण्ड की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—

गत्यर्थादपतेर्धातोर्नाम निर्वृत्तिरादितः ।

यस्मादेव स्वयंभूतस्तस्माच्चाप्युपिता स्मृता ॥

वायु (५९।७९) में 'ऋषि' शब्द के अनेक अर्थ बतलाये गये हैं—

ऋषीरयेव गतौ धातु श्रुतौ सरये तपस्पथ ।

एनत् संनियत्स्नस्मिन् ब्रह्मणा स ऋषि स्मृतः ॥

इस श्लोक के अनुसार ऋषी धातु के चार अर्थ होते हैं—गति, श्रुति, सरय तथा तपस्। ब्रह्माजी के द्वारा जिस व्यक्ति में ये चारों वस्तुएँ नियत कर दी जाय, वही होता है 'ऋषि'। वायु का यही श्लोक मत्स्य (अ० १४५, श्लो० ८१) में किंचित् पाठभेद के साथ उपलब्ध होता है। दुर्गाचाय की निरुक्ति है—ऋषिर्दंशनात् (नि० २।११) इस निरुक्ति से 'ऋषि' का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है—दंशन करने वाला, तत्त्वों की साक्षात् अपरोक्ष अनुभूति रखने वाला विशिष्ट पुरुष। 'साम्नात्कृतधर्माणं ऋषयो बभूवुः' यास्क का यह कथन इस निरुक्ति का प्रतिफलितार्थ है। दुर्गाचाय का कथन है कि किसी मन्त्रविशेष की सहायता से किये जान पर किसी कर्म से किस प्रकार का फल परिणत होता है ऋषि को इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान होता है। तैत्तिरीय आरण्यक के अनुसार इस शब्द की व्याख्या यह है—

सृष्टि के आरम्भ में तपस्या करने वाले अयोनिसम्भव व्यक्तियों के पास स्वयंभू ब्रह्म—वद ब्रह्म—स्वयं प्राप्त हो गया (आनप)। वेद का इस स्वतः

१ प्रत्येक मन्त्र-तंत्र में सप्तर्षियों के नाम भिन्न भिन्न होने हैं। द्रष्टव्य विष्णु (अश ३, अ० १ तथा २) रत्नकोष में ऋषियों के ७ भेद किय गये हैं—

सप्त ब्रह्मर्षि-देवर्षि महर्षि-परमर्षय ।

वाण्डर्षिश्च श्रुतर्षिश्च राजर्षिश्च क्रमावरा ।

ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि, वाण्डर्षि, श्रुतर्षि तथा राजर्षि—ये ऋषयः सत्त्व-रज-तम-गुण-वशः भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात् ब्रह्मर्षि होता है सर्वश्रेष्ठ तथा राजर्षि होता है सब से अवर। मत्स्य में पाँच ऋषिजानियों का वर्णन मिलता है ऋषियों के विशिष्ट नामों की निरुक्ति भी पुराणा में की गई है (हरिवंश अ० ७, विष्णु अश ३, मार्कण्डेय ६७।४)

प्राप्ति के कारण—स्वयमेव आविर्भाव होने के हेतु—हो 'ऋषि'वा 'ऋषित्व' है। इस व्याख्या में 'ऋषि' शब्द की निम्ति तुदादिगण्य ऋप् गती धातु से मानी गई है। वायु तथा ब्रह्माण्ड पुगणों से ऊपर दी गई निम्ति इसी परम्परा के अन्तर्भूत है। ऋषीरूपेय वेद ऋषियों के ही माध्यम से विश्व में आविर्भूत हुआ और ऋषियों ने वेद के वर्णमय विग्रह को अपने दिव्य श्रोत्र में श्रवण किया और इसीलिए वेद की 'ऋति' गता सार्वक है। आद्य ऋषियों की वाणी के पीछे अर्ध दीव्यता फिरता है। वे अर्ध के पीछे कभी नहीं दौड़ते (ऋषीणा पुनराशाना वाचमयान्नु धावति उत्तररामचरित, प्रथम अर्ध)। निर्वर्ण यह है कि तपस्या में पूत अन्तर्ज्योति सम्पन्न मन्त्रद्रष्टा व्यक्तियों की ही गता 'ऋषि' है।

मुनि—

मनुने जानानि य. स मुनि । मन्धातो 'मनेच्छ' इति (४।१२२)

उणादिसूत्रेण इन् प्रत्यय । अकारस्य उच्येति मुनिः ।

मुनि का साजान् सम्बन्ध तीव्र तपश्चरण के साथ है। जो व्यक्ति शून्यागार में निवास करता है और जो चक्रे-चक्रे सार्यकाष्ठ हो जाने वाले स्थान पर ही टिर जाय (सायगृह) वही 'मुनि' नाम से अभिहित किया जाना है। श्वस्मृति (७।६) का यह वचन 'मुनि' के स्वल्प का पर्याप्त परिचायक है—

शून्यागारनिकेतः म्याद् यत्र सायंगृहो मुनिः ।

वनपर्व के १० वें अध्याय में मुनि के स्वल्प का विस्तृत वर्णन निर्देश किया गया है। अर्जुन ने कीरवा वं दुष्टियों ने क्षुब्ध होने वाले श्रीकृष्ण को शान्त करने समय उनकी पूर्वजन्म की घोर तपस्या का वर्णन विस्तार में किया। गन्धमादन पर्वत पर दस हजार वर्षों तक श्रीकृष्ण ने किसी प्राचीन काष्ठ में व्यवहरण किया था (१२।११) एकादश सहस्र वर्षों तक पुनररोक्ष में केवल जल का भक्षण करते हुए श्रीकृष्ण ने तपस्या की थी (१२।१२)। ऊपर बाहु उठाकर (ऊर्ध्वबाहु) और एक पैर पर गढ़े होकर बदरोक्ष में श्रीकृष्ण ने केवल वायु का भक्षण कर सी वर्षों तक तपस्या की (१२।१३)। इसी प्रकार के घोर तप करने का यहाँ वर्णन है (११-१६ श्लो०)। यहाँ 'सायंगृहो मुनि' शब्द का प्रयोग मुनि के वैशिष्ट्य का चोत्क है। इस शब्द की नीचनी व्याख्या^१ यथागती है कि जहाँ सायकाष्ठ हो जाय, वहाँ घर जिसका हो जाय,

१. अजान् ह वै पृथ्वीस्तप्यमानान् ब्रह्म स्वयम्बन्मानापात ऋषोऽभवन् , तद् ऋषीणामृषित्वम् । —तैत्तिरीय ब्राह्मण, ७ प्रपाठ, १ अनुवाक

२. तत्र तपस्यिना समबोचिन्ति दशयितु भगवत कोपोपगमनाय तदीय जन्मात्तरीय तप एव तावदुदाहरति । -- यत्र सायकाष्ठ स्तत्रैव शून्य दम्प यत्र 'सायगृह' इत्येक पदम् । नोक्त्यो, वनपर्व १२।११ श्लोक पर ।

वही 'सायगृहो मुनि' होता है। फलतः 'मुनि' के साथ तीव्र तपस्या तथा धर्मा का भाव अविनाभावेन सम्बद्ध माने गये हैं। इसीलिए नैषध में मुनि की वृत्ति जल में उगने वाली लताओं के फल तथा मूल से निष्पन्न बताई गई है —

फलेन मूलेन च चारिभूतह्यं
मुनेरिवेत्यं मम यस्य वृत्तयः ॥

—नैषध १।१३३

गीता बतलाती है कि दुःखों में उद्विग्न न होने वाला, सुखों में स्पृहा से विरहित, राग, भय तथा क्रोध से उन्मुक्त होने वाला तथा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति 'मुनि' कहलाता है—

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।
द्यौःरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥

इस प्रकार ऋषि की अपेक्षा मुनि' स्वतः विशिष्ट तथा भिन्न होता है, साधारणतः वे अभिन्न भरे ही माने जायें। दोनों के पन्थों में वैभिन्न्य होना स्वाभाविक है।

अथर्ववेद की परम्परा

अथर्ववेद की परम्परा मूलतः वेदजयी से गृथक् और भिन्न मानी गई है। इस वेद में ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट मन्त्रों का सकलन मिलता है। अथर्व में दान्तिक तथा वीटिक, आयुष्य तथा कल्याणसाधक मन्त्र विशेषरूप में उपलब्ध होते हैं, परन्तु इनके संग साथ में अभिचार, मोहन तथा मारण के भी मन्त्र प्राप्त होने हैं। अथर्व का पूरा नाम 'अथर्वङ्गिरस' है। अथर्व मन्त्र तो वीटिक तथा आयुष्यवर्धक होने से मानवों के कल्याण पक्ष का ही आश्रय करते हैं, परन्तु अङ्गिरस मन्त्र का यथार्थ सम्बन्ध अभिचार जैसी घोर कृत्या—विधि के साथ है और इन दोनों धाराओं के सम्मिश्रण का परिणाम है वर्तमान अथर्ववेद जिसका पूरा अभिधान 'अथर्वङ्गिरस' है। पुराण अथर्व के इस द्विविध स्वरूप में पूरा परिचय देसता है। वायुपुराण का यह श्लोक (६५।२०) इस विषय का यथार्थ संकेत करता है :—

प्रत्ययेदस्तथा घोरैः कृत्याविधिभिरन्यतः ।
अथर्वङ्गिरसयोगैश्च द्विजरीरदारोऽभयत् ॥

१ मुनियों की उत्पत्ति के लिए कृत्य अथर्ववेद (ब्रह्मसंहिता, ८ अ०)
तथा वायु का तथा माहात्म्य, नामों की श्रुति " " " २२ अ०)
स्तिथयः—१८८६ २२७ अ० ॥ दत्त ।

अथर्ववेद में दो प्रकार के मन्त्रों का सम्मिश्रण है—

अगिरा मन्त्र = आगिरस = अभिचार (घोर कृत्या विधि) । प्रत्यङ्गिरा' मन्त्र = आयर्वण = शान्ति-पौष्टिक-आयुष्य मन्त्र । अथर्व तथा अङ्गिरस का एकत्र उल्लेख पुराणों में मिलता है । द्रष्टव्य भागवत ६।६।१९ तथा लिङ्ग १।७६।२६ । मत्स्य ५।१।१० के अनुसार भृगु के पुत्र थे अथर्वा और अथर्वी के पुत्र थे अङ्गिरा (भृगो प्रजायताथर्वा, ह्यङ्गिराऽथर्वण स्मृत) । इस प्रकार भृगु के भी इसी परम्परा में अनुस्यूत होने से यह वद 'भृग्वङ्गिरस' के अभिधान से भी पुकारा जाता है । भृगु तथा उनके अनुयायी भार्गवा का सम्बन्ध आख्यान साहित्य की अभिवृद्धि के साथ नितान्त अविलिख्य है । डा० सुखठाकर ने अपने अनेक निबन्धा में भार्गवा को महाभारत के विस्तार का प्रयोजक हनु माना है । इतना ही नहीं, रामायण के प्रणेता महावि वाल्मीकि भी भृगुवशी ही थे, अश्वघोष के 'बुद्धचरित' के अनुसार वाल्मीकि ज्यवन के पुत्र थे और यह ज्यवन भृगु के पुत्र थे । इसीलिए वाल्मीकि का 'भार्गव' नाम से उल्लेख महाभारत में उपलब्ध होना है ।^१ विष्णुपुराण भी 'भार्गव' = वाल्मीकि का उल्लेख व्यासों की सूची में स्पष्ट करता है ।^२ इस प्रकार आख्यान साहित्य के प्रचार-प्रसार में, रामायण के प्रणयन में तथा महाभारत के परिवृ हण में भार्गववशी मुनियों का विशेष सहयोग था - यह तथ्य मुलाया नहीं जा सकता । भृगु की नितान्त गौरवमयी गाथा की जानकारी के लिए कतिपय संक्षिप्त निर्देश यहाँ किये जा रहे हैं ।

भृगु का परिचय

वैदिक सत्कृति के प्रचार में भृगुवशीय ऋषिया का विशेष योग रहा है । भारत के पश्चिमी तथा मध्यप्रदेश में इन्हीं लोगों ने आर्यावर्त में लाकर वैदिक धर्म का प्रचुर प्रचार किया । जिस प्रकार गौतमों ने किरहू राजाओं को पूर्वी भारत में आर्य-सम्भना के फैलाने में विपुल सहायता दी, उसी प्रकार भार्गवा ने मानव (भृगुवशी) राजाओं को पश्चिमी भारत में इस स्तुत्य कार्य के निर्वाह में

१. 'प्रत्यङ्गिरस योमैश्व' की व्याख्या में इन्हें आयर्वण मन्त्र ही माना है । द्रष्टव्य नीलकण्ठा हरिवंश १।३।६५ पर ।

२. श्लोकश्चाय पुरा गीतो भार्गवेण महात्मना ।

आख्याते रामचरिते नृपतिं प्रति भारत ॥

—शान्ति ५७।४०

३. ऋषोऽभूद् भार्गवस्तस्माद् वाल्मीकिर्योऽभिधीयते ।

—विष्णु ३।३।१८

विशाख साहाय्य प्रान्त किया। इस विस्तृत विषय की चर्चा करने का यहाँ अवसर नहीं है परंतु भागवतो के मूलपुरुष महर्षि भृगु ६ जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं से हम पाठकों का परिचित करा देना चाहते हैं।

भृगु के जन्म के विषय में भिन्न भिन्न मत पाये जाते हैं। एतरेय ब्राह्मण (३।३४) के अनुसार आदित्य तथा अङ्गिरा के साथ भृगु की उत्पत्ति प्रजापति के बीज से हुई। गोपथ ब्राह्मण (१२८) ने इस विषय में रमणीय आख्यान दिया है। एकबार तपस्या में निरत ब्रह्मदेव के शरीर से कुछ पसीन की बूँदें निकली जिनमें अपने ही सुन्दर शरीर के प्रतिबिम्ब को देखकर ब्रह्मदेव का घीयस्खलन हुआ जो दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग था स्निग्ध और चिकण दूसरा था रुखा तथा खुरखुरा। पहले से हुआ जन्म भृगुजी का जोर दूसरे से अङ्गिरा का। इस प्रकार भृगु तथा अङ्गिरा का परस्पर सम्बन्ध स्वाभाविक है। अथ ग्रन्थों के आधार पर ये वरुण के पुत्र प्रतीत होते हैं (शत पथ ब्रा० ११।६।१।१, तैत्ति० आर० ११।१ तैत्ति० ब्रा० १३।११)। जैमिनीय उपनिषद् ब्रा० ३ तथा तैत्तिरीय उप० में वरुण के द्वारा भृगु के ज्ञानोपदेश का वर्णन मिलता है। वरुण पुत्र होने के कारण वारुणि गण्ड इनके नाम के साथ मदा जुड़ा रहता है। ये एक प्रसिद्ध वैदिक ऋषि हैं जिन्हें अनेक सूक्तों के द्रष्टा होने का गौरव प्राप्त है। (ऋ० १।३५ ऋ० १०।१९)।

दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में वे उपस्थित थे जिसमें सती ने पति के अनादर से दुःखित होकर योगाग्नि में अपना शरीर जला दिया था। दक्ष ने ही शिव की निन्दा की थी वहाँ उपस्थित ऋषियों का भी दोष कम न था। इन्होंने अपनी दाढ़ी हिलाकर दक्ष के कथनों की पुष्टि की थी। फलतः वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी उखाड़ कर इन्हें विद्रुप कर दिया। परन्तु धीरे शिवजी ने प्रसन्न होकर इनके मुँह पर बकरे की दाढ़ी लगाकर इनकी कुरूपता को दूर कर कर दिया (भागवत ४।५।१७-१९)। एकबार ऋषि लोग एक महान् यज्ञ के सम्पादन में लगे थे। प्रश्न उठा कि ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है और इस प्रश्न के निपटाने का भार भृगुजी ही पर रखा गया। ऋषियों के प्रतिनिधिरूप में जाकर भृगु ने शिव को तथा ब्रह्मा को ब्राह्मणा का प्रति अनादर रखने का दोषा पाया परन्तु विष्णु के पास जाने पर उन्हें वे ऋषियों के सत्कार के रूप में दृष्टिगत हुए। सोते हुए विष्णु की छाती में इन्होंने लान मारी तब विष्णु घट उठकर दावे पैर पकड़कर दावने लगे और उनकी बड़ी छाती की चोट से सुकुमार ऋषिचरण के दुखने की कल्पनामान रा उनका हृदय दुखने लगा। भृगु के वचन से सब देवताओं में विष्णु की ही प्रधानता ऋषियों की मान्य बनी (पद्मपुराण उत्तरखण्ड अ० २५५)। यही पादचिह्न श्रीवसिष्ठ व नाम से पुकारा जाता है (भागवत १०।८९ अ०)।

‘अथर्ववेद’ के सङ्ग्रह में भृगु का बड़ा हाथ है। अङ्गिरा तथा भृगु इन्हीं दोनों ऋषियों की प्रधानता इस वेद में दीप्त पड़ती है। इसीलिए अथर्व का प्राचीन नाम है ‘भृग्वङ्गिरस्’। सौम्य, षोडश, समृद्धिजनक प्रयोगों के कर्ता भृगुजी हैं और क्रूर, उग्र, अभिचारों के उद्योता अङ्गिरसजी। अथर्व-प्रयोगों में निष्पात होने के कारण भृगु ‘सजीवनी विद्या’ के ज्ञाता थे। एकवार देवासुर-युद्ध के अवसर पर इनके पुत्र शुनाचार्य से असुरों की सहायता करने के कारण विष्णु क्रुष्ट हो गये और पिता-पुत्र की अनुपस्थिति में उन्होंने भृगुपत्नी को अपने चक्र में मार डाला। तब भृगुजी ने अपनी इसी विद्या के बल पर पत्नी को जिलाया और विष्णु को जन्म देने का शाप भी दिया (देवीभागवत ४।११।१०)। ऋषि जमदग्नि के मार डाले जाने पर भृगु ने उन्हें ‘सजीवनी विद्या’ से जिलाया था, इसका उल्लेख ‘ब्रह्माण्डपुराण’ (१।३०) में मिलता है।

भृगु की दो पत्नियाँ थी—दिव्या और पौलोमी। दिव्या के पुत्र थे शुनाचार्य, जिनकी अलौकिक शक्तियों का परिचय हमें अनेक अवसरों पर मिलता है। उनसे विस्तृत वंश उत्पन्न हुआ। पौलोमी के पुत्र थे महर्षि च्यवन, जिन्हें अश्विनीकुमारों की सहायता से नवयौवन की प्राप्ति हुई थी। सम्राट् द्यांति मानव या महर्षिभेक च्यवन ने ही कराया था (ऐत० ब्रा० ८।५०) और इन्हीं द्यांति ने अपनी पुत्री ‘सुकन्या’ का मणिग्रहण च्यवन के साथ किया था। आगे चलकर जमदग्नि तथा परशुराम इसी वंश के भूषण हुए। च्यवन के पुत्र का नाम था प्रमति, जिन्होंने ‘धृताची’ अप्सरा से विवाह कर ‘रुद्र’ नामक पुत्र उत्पन्न किया। रुद्र की स्त्री थी ‘प्रमद्वरा’ तथा पुत्र ‘शुनक’। इन्हीं शुनक के पुत्र हुए ‘शीनक’, जिन्होंने लोमहर्षण के पुत्र सौति से महाभारत-कथा कहने का आग्रह किया था। शीनक की कृपा से ही हमें ‘महाभारत’ जैसा ग्रन्थरत्न प्राप्त हुआ है। इस प्रकार ‘महाभारत’ के संरक्षण तथा प्रचारण में भार्गवा का कार्य विशेष दायनीय रहा है।

भृगु के नाम से अनेक संस्कृत ग्रन्थ सम्बद्ध हैं, जिनमें ‘भृगुगीता’, ‘भृगुस्मृति’, ‘भृगुसंहिता’ के नाम उल्लेखनीय हैं। ‘भृगुसंहिता’ के फल की अपूर्वता तथा यथार्थता बतलाने की आवश्यकता नहीं। अन्तर्दृष्टि के उन्मेष के बिना इन विचित्र फलों का कथन क्या कभी सम्भव है? एक बात ध्यान देने योग्य है। भृगुजी का आश्रम पश्चिम समुद्र-तट पर था, जहाँ नर्मदा नदी समुद्र से मिलती है। इसका प्राचीन नाम है ‘भृगुक्छ’ और आधुनिक नाम ‘भड़ौच’। ‘भृगुक्छ’ का मन्दरगाह भारत के नौ-व्यापार का प्रमुख मार्ग था। पश्चिमी जगत् के व्यापार का आवागमन इसीके रास्ते होता था। आज से दो हजार साल पहले भी रोमन सम्राट् अगस्तस सीजर के जमाने में ‘भृगुक्छ’ से जहाज

द्वारा गयी चीजें रोमन रमणियों तथा रमणों के लिए भोग-विलास की प्रधान सामग्री थी। केवल अंग्रेजों के जमाने के शुरू होते सूरत की प्रभुता होने पर ही 'भृगुवच्छ' का प्राचीन गौरव क्षीण होने लगा था। भड़ौच में रहनेवाले सहलो गुजराती भागवंशी ब्राह्मण-परिवार इस प्रदेश में आर्यसंस्कृति के प्रसारक अपने पूर्वज महर्षि भृगु चारुणि के रमणीय कीर्तिकलाप को गाकर अपने को धन्य मानते हैं।

अथर्व परम्परा में इतिहास-पुराण

इतिहास पुराण का प्राचीन स्वरूप लोकवृत्तात्मक था; इसे सप्रमाण ऊपर दिखाया है। अथर्ववेद का भी सम्बन्ध ऐहिक विषयों के प्रतिपादन से है। बहुत से लोकाचार की बातें तथा अनुष्ठान अथर्व के मन्त्रों में प्रतिपादित हैं। इसी अथर्ववेद की परम्परा में इतिहास-पुराण का अवतरण हुआ—इसे मानने के लिए निम्नलिखित तर्क उपस्थित किये जा सकते हैं—

(क) अथर्ववेद (११।७।२४) में 'उच्छिष्ट' नाम से संकेतित परमवस्त्व से ऋक्, यजुः तथा साम और अथर्व के संग में पुराण के उदय की बात कही गई है।^१ अथर्ववेद ने ब्राह्म के अनुगमनकारी छात्रों में मध्य में पुराण का स्पष्ट उल्लेख किया है (अथर्व १५।६।१०-११)^२

(ख) गोपय ब्राह्मण ने षोडश वेदों की उत्पत्ति की बात बतलाई है जिनमें से इतिहास-वेद का सम्बन्ध उदीची (उत्तर) दिशा के छात्र है और पुराण वेद का सम्बन्ध ध्रुवा (पेरों के ठीक नीचे होने वाली दिशा) तथा ऊर्ध्वा, (मत्स्य के ठीक ऊपर होने वाली दिशा) के छात्र है (गोपय १।१०)^३। इतना ही नहीं, षोडश व्यावृत्तियाँ—बृधत्, बरत्, गुरत्, महत् और तत्—यम में अथर्ववेद, विद्याथर्वेद, अमरवेद, इतिहासवेद और पुराणवेद से उत्पन्न बतलाई गई है। इस प्रकार 'इतिहास' से 'महत्' की और पुराण से 'तत्' की उत्पत्ति स्पष्ट है कि गोपय की दृष्टि में इतिहास तथा पुराण दोनों परस्पर बृधत् तथा अन्य वेद माने जाते थे। गोपय ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण है। यज्ञः अथर्व की परम्परा का यह सर्वत्र प्रामाणिक माना जा सकता है।

(ग) छन्दोग उनिषद् का यह जवन बड़े ही महत्ववाली रहस्य का उद्घाटन है और यह रहस्य है इतिहास पुराण का अथर्ववेद से सम्बन्ध। इस

१. इतिहो उच्छिष्ट १ विद्यो वेदविन्द मे ।

२. इतिहो उच्छिष्ट २ विद्यो वेदविन्द मे ।

३. इतिहो उच्छिष्ट ३ विद्यो वेदविन्द मे ।

नयन का तात्पर्य है—‘अथर्वान्धिरस मधुनर है, इतिहासपुराण पुत्र है, इन अथर्वान्धिरसों ने इतिहास-पुराणों को अभितप्त किया। अभितप्त हुए इतिहास पुराण से यज्ञ, तेज, इन्द्रिय, वीर्य, अन्नाद्य, तथा रस उत्पन्न हुआ’^१

(‘घ’) वात्स्यायन ने न्यायभाष्य (४।१।६१) में किसी प्राचीन ग्रन्थ का यह वचन उद्धृत किया है—ते वा खन्वेने अथर्वान्धिरस एतदितिहास पुराणस्य प्रामाण्यमन्यधदन्—जो दोनों के सम्बन्ध को निश्चिन्त करने में प्रमाणभूत माना जा सकता है।

(‘ङ’) सायणाचार्य ने इतिहास पुराण को अथर्ववेद का उपवेद बतलाया है। स्पष्टतः दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध की श्रुति का यह कोई प्राचीन परम्परा है जो यहाँ सायण के द्वारा निर्दिष्ट की गई है।^२

(‘च’) अथर्ववेद सामान्य जनता का भी उपकारी वेद है। उसके वर्ण्य विषय दो प्रकार के हैं—आमुष्मिक तथा ऐहिक। आमुष्मिक कर्म दण्ड पूर्णमासादि त्रयी प्रतिपाद्य भी हैं, परन्तु ऐहिक फलवाले शान्तिक पीठिन कर्म, राजकर्म, अपरिमित फलवाले नृशत्रुहण महादान आदि अथर्ववेद में ही प्रतिपाद्य हैं। पौरोहित्य अथर्ववेद का ज्ञाताही बना सकता है, क्योंकि उत्सम्बद्ध राजाभिषेक आदि का विवरण अथर्ववेद में ही उपरन्ध होता है। अभिचार भी अथर्ववेद में अङ्गिरा ऋषि के द्वारा दृष्ट मन्त्रों में साध्य होता है। पतिव्रता व्रत में करने के मन्त्र, पत्नी का परित्याग कर बाहर भाग निकलने वाले पति को लौटाने का मन्त्र, सपत्नी की ओर से पति के आसक्तचित्त को आकृष्ट करने के मन्त्र, नाना प्रकार की आधि-व्याधि के दूर करने के मन्त्र, देश में अन्नादि की समृद्धि को उत्पन्न करने के विधिविधानों के मन्त्र—आदि मन्त्र तथा तन् सम्बद्ध यज्ञानुष्ठान आदि सामान्य जनता के इतने अधिक उपकारी तथा मंगल-साधक हैं कि अथर्व को जनता का वेद कहना कथमपि अनुपपन्न नहीं कहा जा सकता। यही है अथर्ववेद की प्रकृति और इसकी इतिहास-पुराण के साथ पूरी संगति बैठती है। इतिहासम्ब महाभारत की रचना का अभिप्राय श्रीमद्-भागवत ने स्वयं विशद शब्दों में लिखा है कि स्त्री, भूद और पतित द्विजाति—

१. अथर्वान्धिरस एव मधुनरः। इतिहास पुराणं पुत्रं.....ते वा एते अथर्वान्धिरस एतदितिहासपुराणमन्यतपस्तस्थान्निप्तस्य यज्ञस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्य रसोऽन्नायत।

—छान्दोग्य ३।४।१।२

२. द्रष्टव्यं सामानं अथर्ववेदभूमिका पृ १०२-१०३

(चौतम्भा संस्करण, काशी, १९५८)

३. श्रीगुरुद्विजबन्धूना त्रयी न श्रुतिगोचरा।

४ पु० वि०

ये तीनों ही वेद श्रवण करने के अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। इनके कल्याण की भावना से प्रेरित होकर वेदव्यास न इतिहास का प्रणयन किया तथा साथ ही साथ या उसके अनन्तर पुराण का भी निर्माण किया। इनमें वेद का अर्थ खोल कर रखा गया है जिससे स्त्री गूढ़ आदि भी अपने धर्म-कर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अतः इतिहास पुराण की प्रकृति लौकिकधर्मानुबन्धिनी है और इसका पूरा सामञ्जस्य अथवा की प्रकृति से बैठता है।

पारिल्लवाख्यान और पुराण

शतपथ ब्राह्मण (१३ काण्ड, ४ अध्याय ३ ब्राह्मण) में अश्वमेध के प्रकरण में पारिल्लवाख्यान का विविध विवरण उपलब्ध होता है। इतिहास-पुराण के प्रवचन का इससे घनिष्ठ सम्बन्ध ब्राह्मण ने प्रदर्शित किया है। शतपथ का वर्णन बड़ा विस्तृत तथा इतिहास-पुराण के वैदिक स्वरूप को प्रकट करने में सवधा समर्थ है। इस दृष्टि से इसका विवरण संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। महर्षि कात्यायन ने अपने श्रौतसूत्र के अश्वमेध प्रकरण में इस अनुष्ठान का पूरा रूप दिखलाया है जो इस प्रसंग में मननीय तथा गवेषणीय है।

सबसे पहिले अश्वमेध के आरम्भ में तीन सावित्री इष्टियाँ की जाती हैं। अनन्तर अश्वमेध का प्रधान पशु विविष्ट लक्षणसम्पन्न अश्व विचरण करने के लिए छोड़ा जाता है। तदनन्तर देवसदन नामक यज्ञमण्डप में अनेक अनुष्ठान किए जाते हैं। अश्वमेधीय अश्व के छोड़ने के बाद वेदि के दक्षिण ओर घोन का वसिष्ठ (= मुग्धम आसन) विधाय जाता है जिस पर होता (देवों का

वमश्रेयसि मूत्रानां श्रेय एव नवदिह ।

इति भारतमाख्यान कृपया मुनिना कृतम् ॥

—भाग० १।४।२५

×

×

×

वाह्यान करने बाग या श्वेदज ऋविज्) बैठता है। होता के दक्षिण दिशा में सुवर्ण निर्मित बूचें (पादसम्पन्न आसन = पीठा) पर यजमान बैठता है और उससे दक्षिण दक्षिण और उदात्ता बैठने हैं। हिरण्यपी बन्धु के पूरव तरफ अश्वयुं बैठता है हिरण्यमय बूचें पर अथवा हिरण्यमय फट्क पर (पादरहित आसन को फट्क कहते हैं)। इस प्रकार सब ऋत्विजों को अपने निर्दिष्ट स्थानों पर बैठ जाने पर अश्वयुं (यजुर्वेद का ज्ञाता ऋत्विज्) होता को प्रेरित करता है (जिसे वैदिक भाषा में प्रैष कहते हैं)। इस प्रैष का यह मन्त्र होता है—हे होता, इस यजमान (अश्वमेध यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति) से भूतों को तथा वेदादिकों को वह मुनाबो। अश्वयुं के द्वारा इस प्रकार प्रैष पाने पर होता यजमान से वेदादिकों का व्याख्यान सुनाना है इसी का नाम है—पारिष्कात्यायन। यह दश दिनों तक चलता रहता है और प्रतिदिन के व्याख्यान में वक्ता, श्रोता तथा वप्यं विषय भिन्न-भिन्न होते हैं। प्रतिदिन तीन सावित्री इष्टिया की जाती हैं। छ दिनों तक व्याख्यान के अनन्तर प्रथम होम भी सम्पन्न होता है, परन्तु अन्तिम चार दिनों में प्रथम होम नहीं होता। दश दिना में पारिष्कात्यायन की एक आवृत्ति पूर्ण होती है। फिर उसी क्रम से इसकी पुनः पुनः आवृत्ति होती रहती है ३६ बार तक, जब कि एक सवत्सर पूरा हो जाता है। प्रतिदिन ऋत्विज् और यजमान के अनिरक्त विभिन्न श्रोता यजमण्डप में बुलाये जाते हैं। जिस व्याख्यान का जो राजा निर्दिष्ट है, उसकी प्रामाण्य व्यक्तिता तथा उसके उपपुत्र श्रोताणां उस दिन में उपस्थित रहते हैं तत्तत् व्याख्यान को सुनने के लिए। सात भर इस पद्धति से ३६ बार आवृत्ति होने से यह अनुष्ठान अपनी समग्रता को प्राप्त करता है।^१

अथ व्याख्यान की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए (उत्तपथ, १३।१।३।३-१४):—

प्रथम दिन वैवस्वत मनु राजा होते हैं। उनकी प्रजायें समस्त मनुष्य हैं, परन्तु सबका एकत्र होना असम्भव ठहरा। फलतः उन मनुष्यों के प्रतिनिधि-भूत होते हैं अथोदिय (समस्त वेदा को न पढ़ने वाले) गृहस्थ, जो उस व्याख्यान के श्रोता होते हैं। व्याख्यान का विषय होता है श्वेद। उसके मूल की व्याख्या की जाती है।

द्वितीय दिन के राजा होते हैं वैवस्वत यम। उनकी प्रजा पितृणां होती है। सबकी उपस्थिति असम्भव होने से उनके विविध प्रतिनिधि हो उस

१. एतदेव समानव्याख्यानम् पुनः पुनः सवत्सर पारिष्कृत्ये। तद् यत् पुनः पुनः पारिष्कृत्ये सप्तमां पारिष्कृत्यम् पट्विंशत् दशाहान् आचष्टे।

अवसर पर उपस्थित होते हैं और ये होने हैं बृद्ध लोग । व्याख्यान का विषय होता है यजुर्वेद का अनुवाक ।

तृतीय दिन के राजा होते हैं आदित्य वरुण । उनकी प्रजा होती है ग अर्वा गण । उनके प्रतिनिधि थोना होने हैं शोभन सुन्दर शरीर वाले युवक । उनको उपदेश देता है कि अथर्ववेद यही है । अथर्व के एक पत्र की व्याख्या की जाती है ।

चतुर्थ दिन के राजा होते हैं सोमवैष्णव । उनकी प्रजायें होती हैं अप्सरायें । उनकी प्रतिनिधिभूता शोभन युवतियाँ एकत्र होती हैं । हाता उनको उपदेश देता कि अगिरस वेद यही है । अगिरस वेद के एक पत्र की तब व्याख्या की जाती है ।

पञ्चम दिन के राजा होते हैं अशुंद काद्रव्य (सप) । सप ही उनकी प्रजा हैं । उनके प्रतिनिरूप से सप और सपविद् (सपविद्या के जानन वाले सपरा) वहाँ एकत्र होते हैं । उनको होता उपदेश देता है—सपविद्या यही वेद है । तब सपविद्या के एक पत्र की व्याख्या की जाती है ।

षष्ठ दिन कुबेर वैष्णव राजा होते हैं । राक्षस उनकी प्रजायें हैं । पापकारी सेलस प्रतिनिधि होने से एकत्र उपस्थित होते हैं । सेलस शब्द की व्याख्या शतपथ के भाष्यकार हरिस्वामी ने इस प्रकार की है—‘सेल मायन्तीति सेलमा । सेलो वगमाम—रामसहस्रो वशमुखेन आश्वसोच्छ्वासैः क्रियते गोपालादिभिः जिसका अर्थ है सौमुरी वजाने वाले ग्वाले आदि निम्न जातीय व्यक्ति । उन्हें उपदेश दिया जाता है कि ‘देवयज’ विद्या (भूतविद्या) यही वेद है । देवजनविद्या के एक पत्र की तब व्याख्या की जाती है ।

सप्तम दिन असित धाव राजा होता है । असुर उसकी प्रजा होते हैं । प्रतिनिरूप से कुसीदी लोग (जैसे उगार देकर सूद देने वाले व्यक्ति) एकत्र होते हैं । उन्हें उपदेश देता है होता—मायावेद यही है । कुछ माया करने की चाहिए अर्थात् जादू-टोना का प्रकार दिखाना चाहिए । (यही किसी प्रश्न की व्याख्या नहीं है प्रश्न माया के व्यावहारिक प्रदर्शन की बात कही गई है) ।

अष्टम दिन मत्स्य साम्प्रद राजा होता है । जन्तु जीव उसकी प्रजा होते हैं । मत्स्य और मछली के मारन वाले (मत्स्यहन्ता मछुआ जो मछली मारकर खाते भी अपनी आविषा चलाता है) प्रतिनिरूप से एकत्र होते हैं । उन्हें उपदेश देता है—इतिहास यही वेद है । किसी इतिहास को कहना चाहिए ।

१ अथाप्येह नवमः । एतास्त्वष्टिपु सत्यिनाम् । एषेवावृण्वयमिति । एषे होतस्त्वष्टिपु । मत्स्य साम्प्रदो रक्षोघातः । तस्योन्वेषणं विना । त इमं मायत इति । मत्स्योन्वेष मत्स्यहन्तस्योपपन्नता भवति तानुपदिशति । इति-

नवन दिन तास्यं वैपश्यत राजा होता है। पक्षियां उसकी प्रजा होती हैं। पक्षिगण तथा पक्षिविजा में निष्णात व्यक्ति (वायोविद्या, वयोविद्या = पक्षिविद्या के ज्ञाता) प्रतिनिधिरूप से एकत्र होने हैं। उनसे कहता है कि पुराण वेद वही है। किसी पुराण की व्याख्या करना चाहिए^१।

दशम दिन धर्म इन्द्र राजा होने हैं। उनकी प्रजा होनी है देवगण। प्रतिग्रह (दान) न लेने वाले (जप्रतिग्राहकाः) श्रोत्रिय उनके प्रतीतिधिरूप में एकत्र होने हैं। उन्हें उपदेश देता है—सामवेद वही है। साम के 'दशत' (एक विशिष्ट अंग) का प्रवचन करना चाहिए।

प्रवचन की आवृत्ति प्रति दश दिनों के अनन्तर होती है। फलतः, जैसा पहिले कहा गया है कि इतिहास और पुराण के प्रवचन की आवृत्ति ३६० दिन वाले वर्ष में ३६ बार होनी है। यह प्रवचन रात्रि को ही होना है। प्रातः, मध्यदिन तथा सायंकाल में तीन सावित्री इष्टियां सम्पादित होती हैं। तृतीय इष्टि की परिष्काराप्ति के अनन्तर ही यह व्याख्यान चलता है। फलतः दिन की अपक्षा 'रात्रि' शब्द का ही पारिप्लव के विषय में प्रयोग समुचित है।^२

हासो वेद सोऽयमिति । कविदितिहासमाश्रयति । एवमेवाध्वयुं सप्रेष्यति । न प्रश्नमान् जुहोति ॥ १२ ॥

१ अथ नवमेऽह्नेवमेव । एतास्त्रिष्टिषु सस्यिनासु । एषैवावृद्धव्यं विति । हवै-
होतरित्वेवाध्वयुं । तास्यो वैपश्यतो राजेत्याह । तस्य वयासि विदा । तानी-
मान्यासत इति । वयासि च वायोविद्याकाश्चोपसमेता भवन्ति । तानुपदिशति ।
पुराण वेद सोऽयमिति । विचिद् पुराणमाचक्षीत । एवमेवाध्वयुं सप्रेष्यति ।
न प्रश्नमान् जुहोति ॥ १३ ॥

२ दशत या दशति—सामवेद संहिता के दो भाग हैं—पूर्वाचिक तथा उत्तराचिक। पूर्वाचिक में ६ प्रपाठक या अध्याय हैं। प्रत्येक प्रपाठक में दो अर्थ या सण्ड हैं और प्रत्येक सण्ड में एक 'दशति' और प्रत्येक दशति में अष्टपायें हैं। 'दशति' शब्द से ऋचाओं की संख्या दश तक सीमित प्रतीत होती है, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। दशति में ऋचाओं वही दश से कम हैं और वही अधिक भी हैं। दशतियों में ऋचाओं या सङ्कलन छन्द और देवता की एकता पर निर्भर होता है।—द्रष्टव्य बउदेव अप्याय, वैदिक साहित्य और संस्कृति पृ. १९४, पंजी १९४८

५. श्रीशंकराचार्य का छान्दोग्यभाष्य—'इतिहास पुराण पुणम् । तयोश्चेति-
हासपुराणोदभ्यनयेधु पारिप्लवानु रात्रिषु कर्माङ्गतत्वेन विनिर्माणं सिद्धम् ।'
दश अंग को ठीक न समझ कर डा० हाजरा अश्वमेध से ही इतिहास-पुराण की उत्पत्ति मानते हैं। इससे स्पष्टन के लिए द्रष्टव्य बाले—हिस्ट्री आय धर्मशास्त्र, भाग ४, सण्ड २, पृष्ठ ८१५-८१७।

पारिप्लवाख्यान का संक्षिप्त वर्णन शतपथ ब्राह्मण के आधार पर उपर किया गया है। इसकी समीक्षा करने से अनेक वैदिक तथा पौराणिक नूतन उपलब्धियाँ आलोचक के प्राप्त होती हैं जिनका स्वरूप नीचे दिया जाता है -

(क) प्रचलित शौनकशास्त्रीय अथर्व संहिता में अथर्वण तथा आगिरस मन्त्रों का पृथक्करण नहीं मिलता, परन्तु शतपथ ब्राह्मण के युग में ऐसी स्थिति नहीं थी। दोनों अपने मूल स्वरूप को निर्वाह करते हुए पृथक् तथा स्वतन्त्र सत्ता रखने वाले प्रतीत होते हैं। श्रोताओं के वैशिष्ट्य से दोनों के रूप—वैशिष्ट्य का पूर्ण सचेत मिलता है। शौभन युवकों के सामने व्याख्यात अथर्वण उदात्त विचारों का—छान्तिक, पौष्टिक, आयुष्य आदि आदि का—प्रतिपादक वेद था। शौभन युवतियों के सामने व्याख्यात अगिरस वेद अभिचार से सम्बन्ध रखता था क्योंकि परिणीता या अपरिणीता युवतियों को ही अपने पति के प्रेम निर्बाध बनाये रखने के निमित्त 'मोहन' विद्या की आवश्यकता होती है और यह 'मोहन' अभिचार का एक प्रधान अंग होता है। इस अनुमान से अगिरस मन्त्रों का उपयोग 'अभिचार' कर्म में सहज ही उन्मेष है।

(ख) पारिप्लवाख्यान में अथर्ववेद का प्रामुख्य होता है, यह नवीन तथ्य भी प्रमाणविहीन नहीं है। पारिप्लव की दस रात्रियों में प्रथम, द्वितीय तथा दशम क्रमशः ऋक्, यजु तथा साम के निमित्त निर्धारित हैं। शेष रात्रियों का सम्बन्ध अथर्ववेद से हैं। अथर्वार्चिकारस को दो रात्रियों में विभक्त किया गया है। शेष पाँच रात्रियों में सर्गवेद, पिशाच (देवजन या भूतविद्या) वेद, असुरवेद, इतिहासवेद तथा पुराण-वेद का इसी क्रम से प्रवचन होता है। ध्यातव्य है कि अथर्ववेदीय गोपय ब्राह्मण ने ही केवल इन पाँचों वेदों का इसी क्रम से उल्लेख किया है जिस क्रम से शतपथ को इनका प्रवचन मान्य है। फलतः ये पाँचों प्रवचन के शास्त्र अथर्ववेद से सम्बन्ध रखते हैं। इतिहास-पुराण का उद्भूत अथर्ववेदीय परम्परा में हुआ था, इस पूर्व निर्णय की पर्याप्त संपुष्टि इस तर्क से होती है।

(ग) गोपय ने इन्हे 'वेद' की उदात्त सत्ता से संयुक्त अवश्य किया है, परन्तु इतना तो निश्चित है कि ये वेदग्रन्थों की अर्ग्यहितता को पाने के कभी भी अधिकारी नहीं हो सकते। 'वेद' का अर्थ यहाँ ज्ञान सामान्य है, विद्या-विशेष। ऋग्वेदादि के सदृश मन्त्रों से इन्हे सबलित मानना शोभन नहीं प्रतीत होता।

(घ) ये पाँचों 'जनता के वेद' हैं—इसे मानने में तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए। इन वेदों के प्रवचन के श्रोताओं का वैशिष्ट्य इस तर्क में निःसन्देह प्रमाणभूत माना जा सकता है। पञ्चम रात्रि में सर्गविद्या के प्रवचन के श्रोता विषयानुरूप सर्गवेद (सर्गविद्या के माता, आशुतल के सपेरा) हैं।

पष्ठ रात्रि में देवजन (भूत) विद्या के श्रोता ग्रामीण गोपाल आदि वासूरी या वीन बजाने वाले व्यक्ति हैं। सप्तम रात्रि में अमुरविद्या के श्रोता रूपैया कर्ज देकर सूद या व्याज उठाने वाले महाजन हैं। महाजनों से माया या धोखाधड़ी का सम्बन्ध स्वाभाविक है। अतएव उस विद्या के प्रवचन के वे ही सुयोग्य श्रोता हैं। अष्टम रात्रि में इतिहास के श्रोता हैं मछने मारने वाले (आजकल के मछुआ, मत्स्यजीवी) व्यक्ति। नवम रात्रि में पुराण का व्याख्यान होता है जिसके श्रोता हैं पक्षिविद्या के जानने वाला व्यक्ति। फलतः इतिहास-पुराण का यह विवरण इस तथ्य का विशद प्रतिपादक है कि इतिहास तथा पुराण का सम्बन्ध भारतीय समाज के निम्न वर्ग के लोगों के साथ उस आरम्भिक युग में था। सामान्य जन ही इसके आद्यानो को सुनते थे और सम्भवतः मनोरंजन का साधन उसमें विशेषरूप से था।

(ड) इतिहास-पुराण अपने आरम्भिक जीवन में केवल विद्याविशेष थे। इनके कोई विशिष्ट ग्रन्थ न थे। ये मौखिकरूप से ही जनता में प्रचलित थे। आज भी जनसामान्य में बहुत सी कहानियाँ या आद्यान ऐसे हैं जिनके रचयिता का न तो पता है, और न जो किसी ग्रन्थ में ही बद्ध हैं। वे परम्परा के रूप में एक घाँटी के मुँह से दूसरे घाँटी के पास पहुँचते हैं और उनका मनोरंजन तथा उप-देश किया करते हैं। मेरी दृष्टि में उस आरम्भिक युग में इतिहास-पुराण की भी यही स्थिति थी। जिन शास्त्रों का ग्रन्थरूप में प्रामाण्य हो गया था, उनके खण्डों की सूचना ऊपर स्पष्ट ही दी गई है। ऋग्वेद के सूक्त, यजुर्वेद के अनुवाक, सामवेद के दशत, अथर्ववेद के पत्र इमीलिङ्ग निर्दिष्ट हैं कि इन वेदों का निबन्धन ग्रन्थरूप में हो गया था। किन्तु पुराण और इतिहास के सम्बन्ध में इस प्रकार ग्रन्थीय विभाजन का संकेत नहीं है। इसीसे ऊपर वाला तथ्य सिद्ध होता है।

(च) इससे सुस्पष्ट है कि आरम्भ में पुराण कोई अम्यहित शास्त्र न था। आजकल उसमें कुछ पूर्यता तो अवश्य आ गई है। मन्दिरों में पुराण के प्रवचन का संकेत तो सप्तम शती में वाणभट्ट के समय में ही प्राप्त होता है, परन्तु वेदपाठ के समान उसमें वैशिष्ट्य नहीं है। मध्याह्न से पूर्व, भोजन करने से पहिले, वेद के प्रवचन का विधान स्पष्टतः उसके अम्यहितत्व का पूर्ण परिचायक है। पुराण के श्रवण का समय मध्याह्नांतर है—भोजन तथा शयन से निवृत्त होने के बाद राजा या राजपुत्र नियमितरूप से पौराणिक के मुख से इसका प्रवचन सुना करते थे। कोटिन्ध के अर्थशास्त्र ने यह व्यवस्था इसकी उपयोगिता अवश्य प्रदर्शित करती है, परन्तु इसकी अम्यहितता नहीं।

सूत की समस्या

पुराण के प्रवचन करने का काम 'सूत' का ही था। महाभारत तथा पुराण में सूत प्रवक्ता के रूप में चित्रित किये गये हैं जिनके पास जाकर ऋषिगण ने

पौराणिक विषयो की जिज्ञासा की और जिन्होंने उनके प्रश्नों का समाधान सन्तोषजनक रूप से दिया। इस विषय में ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ दो प्रकार के सूतों का कार्य तथा क्षेत्र का मिश्रण हो गया है। 'सूत' वास्तव में प्राचीन भारत में एक प्रतिलोमज जाति भी थी। मनुस्मृति (१०।१७) के आधार पर 'सूत' क्षत्रिय पिता से ब्राह्मणी में प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति था (क्षत्रियात् सूत एव तु)। यह प्रतिलोम जाति का निर्देश योतस धर्मसूत्र में मिलता है जो पर्याप्त प्राचीन धर्मसूत्र माना जाता है। इससे भिन्न 'सूत' शब्द का प्रयोग रथ हाँकने वाले के लिए भी होता है। इसी सूत के इतर कार्यों में पुराण का प्रवचन भी मुख्य व्यापार था। 'सूत' का इतिहास-पुराण के प्रवचन से सम्बन्ध की युक्तिमत्ता स्वतः सिद्ध है। इतिहास-पुराण के श्रोतागण भारतीय समाज के निम्न स्तर के प्राणी होते थे और उसके वक्ता का भी उसी सामाजिक स्तर से सम्बन्ध होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सूत को वायुपुराण ने राजाओं के वशों का ज्ञाता बतलाया है (१।३२) फलतः सूत के द्वारा प्रवर्तित पुराण में वंश तथा वंशानुचरित का होना स्वतः अनुमेय है। इन्हीं विषयों का वर्णन सूत अपने श्रोताओं के आगे किया करता था जो शतपथ ब्राह्मण के प्रामाण्य पर निम्न श्रेणी के ही जीव थे। उस आरम्भिक युग में वेदज्ञ ब्राह्मणों का सम्बन्ध पुराण के वाचन तथा श्रवण से कथमपि सिद्ध नहीं होता।

व्यासदेव के शिष्य लोमहर्षण या रोमहर्षण निःसन्देह ब्राह्मण थे। उनके इस नामकरण का कारण यह था कि अपने पौराणिक प्रवचनों के द्वारा वे श्रोताओं को आनन्दित किया करते थे जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस नाम का एक दूसरी भी व्याख्या है—व्यासजी के पौराणिक प्रवचनों की श्रवण कर इनके लोम हर्षित हो गये थे। व्युत्पत्ति में मतभेद भले ही हो, परन्तु लोमहर्षण का ब्राह्मण होना मतभेद से पृथक् सत्य है। नैमिषारण्य में एकत्र हुए अट्ठासी हजार ऋषियों की जिज्ञासा की पूर्ति करने वाले पुराणवाचक उच्चकुल के माननीय विद्वान् ब्राह्मण थे। पुराण के प्रवचन करने के हेतु ही वे लक्षाया 'सूत' कहलाते थे। परन्तु 'सूत' नाम से अभिहित होने से उनके आभिजात्य पर आपात पहुँचता था। इसलिए उनकी उत्पत्ति की विचित्र कथा पुराणों में गढ़ी गई प्रतीत होती है। 'सूत' का पद ब्राह्मण तथा क्षत्रिय से ऊपर ही माना जाता था। वे एव दिव्य लोक के जीव माने जाते थे। यह घटना कौटिल्य से पहिले ही सिद्ध तथा प्रमाणभूत मानी जा चुकी थी। अयंशास्त्र में संकर जातियों के विषय में कौटिल्य ने जो लिखा है उससे यह तथ्य निवाला जा सकता है। उनका बयन इस प्रकार है—

मजोऽपि धन्योऽस्मि यन्मा पृच्छथ सत्तमा' (२।५)। इन वाक्यों का एक रहस्य है। पुरु के यज्ञ में बृहस्पति द्वारा विहित आहुति इन्द्र की आहुति से अभिभूत हो गई थी। तब लोमहर्षण का जन्म हुआ। बृहस्पति यज्ञीय परिभाषा में ब्राह्मण ठहरे तथा इन्द्र क्षत्रिय ठहरे। इसी कारण उन्हें 'प्रतिलोमज' कहा गया है। वे 'योनिय' तो थे ही नहीं, पर उपचार से इस नाम से अभिहित किये गये हैं।

तथ्य यह है कि लोमहर्षण को व्यास जी ने इतिहास-पुराण का अध्ययन कराया था और इनके प्रचार का कार्य उन्हों को सुपुर्द किया था। वे ज्ञानी महाविद्वान् ब्राह्मण थे। पौराणिक ब्राह्मण ही होता है। इस विषय में प्राचीन सिद्धान्त स्पष्ट हैं। अग्निपुराण का कथन है—

पृषदाज्यात् समुत्पन्नः सूतः पौराणिको द्विजः ।

यक्ता वेदादिशास्त्राणां त्रिकालानलघर्मवित् ॥

जब 'सूत' जी उच्चकोटि के विद्वान् ब्राह्मण ठहरते हैं, तब अब्राह्मणों के द्वारा पुराणों का प्रचार क्षत्रियपरम्परा की ब्राह्मण-परम्परा से भिन्नता, पुराणों का वेद से विरोध—आदि बातें बालू की भीत के समान भूमिसात् हो जाती हैं।

पुराण संहिता का निर्माण—

पुराण की उत्पत्ति के विषय में पुराणों में प्रायः एक समान ही मत पाये जाते हैं। ब्रह्मा के मुख से उसके उदय के विषय में तो किसी प्रकार की विप्र-पत्ति नहीं है। विभिन्नता का कारण है यह निर्धारण कि यह उत्पत्ति वेद की उत्पत्ति से प्राक्कालीन है या पश्चात्कालीन। मत्स्यपुराण (अ० ५३, श्लो० ३) के अनुसार सब शास्त्रों में 'पुराण' की ही रचना ब्रह्मदेव ने सबसे पहिले की और इसके बाद उनके मुख से सब वेद विनिर्गत हुए—

पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा कृतम् ।

अनन्तरं च यक्ष्येम्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥

वेद से प्राक्कालीन निर्माण का यह सिद्धान्त मरस्य की अपनी विशिष्ट कल्पना है। श्रीमद्भागवत पुराण की उत्पत्ति वेद से पश्चात्कालीन मानता है, परन्तु एवमन्तर के साथ। ऋग्वेदादि का उदय तो ब्रह्मा के पूर्व मुख से आरम्भ कर प्रमत्त हुआ, परन्तु पुराण की उत्पत्ति चारों मुखों से एवकाल में ही सम्पन्न हुई। भागवत का कथन पुराण का वेद से आधिक्य सिद्ध करता है, परन्तु उत्पत्ति की पश्चात्कालीन ही मानता है—

अक्षयन्तु सामार्यवालयान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुनेः ॥

शास्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात् क्रमात् ॥ ३७ ॥

इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः ।

सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः ॥ ३९ ॥

—भाग० ३।१२

पुराण का यह उदय 'विद्या' के रूप में समझना चाहिए । यह अव्यवस्थित रूप से था और इसका प्रवचन किसी ग्रन्थ से नहीं किया जाता था, अपि तु मौखिकरूप से ही । इस तथ्य को हम ऊपर सप्रमाण सिद्ध कर चुके हैं ।

पुराण के विकास में एक नवीन युग आरम्भ होगा है जब व्यास जी ने 'पुराण-संहिता' का प्रणयन कर पुराण को सुव्यवस्थितरूप में प्रतिष्ठित किया । 'पुराण-संहिता' के रूप के विषय में आगे कहा गया है । यहाँ इतनी बात जाननी चाहिए कि पुराणविषयक अव्यवस्था का अवसान 'पुराणसंहिता' के निर्माण से निश्चितरूप में हो गया । मौखिकरूप में विचरणशील शास्त्र अब लोगों की जिह्वा से नीचे उतर कर वर्णमय विग्रह में अपने को पाकर एकसाथ उल्लसित तथा प्रफुल्ल हो उठा । इसी सुव्यवस्थित काल का परिचय दिया जाता है ।

पुराण-संहिता का प्रणयन व्यास के प्रपात का फल है । पुराणों का इस विषय में सामान्य मत है कि व्यास जी ने ही पुराण संहिता का स्वयं प्रणयन कर लोमहर्षण सूत को उसे पढ़ाया और उसके प्रचार का साधन उन्हीं को बनाया । यह कार्य उसी समय हुआ जब उन्होंने एक वेद का मूल कर्म के निष्पादन के निमित्त चार संहिताओं में विभाजन किया और चार विशिष्ट शिष्यों को इनका अध्यापन कराकर इनके प्रचार का कार्य निश्चित किया । लोमहर्षण ने भी एक अपनी पुराण-संहिता बनाई जो व्यास की पुराण-संहिता पर आधारित थी और इस संहिता को छ शिष्यों को पढ़ाया । इन शिष्यों के नाम के वायुपुराण वाले (अ० ६।१।५।५६) निर्देश को सबसे प्राचीन मानना चाहिए । इसका कारण इन नामों की वैदिक अभिधानों के साथ नितान्त साम्य है । श्रद्धियों के व्यक्तिगत नाम के साथ गोत्रज नाम का उल्लेख वैदिक परम्परा की विशिष्टता है । वह परम्परा वायुपुराण के उल्लेख में पूर्णरूपेण निर्वाह पा रही है । वायुपुराण में इन शिष्यों के नाम दो प्रकार से हैं—एक तो है वैयसिक नाम और दूसरा है गोत्रज नाम । लोमहर्षण के इन छ शिष्यों के नाम ये हैं—

- (१) सुमति आश्रम;
- (२) अश्वत्थाम वास्यप;
- (३) अग्निवर्चा भारद्वाज;
- (४) मित्रायु वाशिष्ठ;
- (५) सोमदत्ति सावर्णि;
- (६) सुसर्मा शाशपायन ।

ये नाम प्राचीन पद्धति से वायु मे (६१।१५-५) व्यवस्थितरूप से दिये गये हैं । विष्णु (३।६।१८-१९) मे भी नाम तो ये ही हैं, परन्तु उतने सुव्यवस्थित नहीं हैं जितने वायु० मे । थीमद्भागवत (१२।७।५) मे इन नामों से कुछ भिन्नता ही नहीं है, अपितु गड़बड़ी भी है—

वायुपुराण के श्लोक नितान्त महत्वशाली होने से यहाँ उद्धृत किये जाते हैं :—

पट्शः कृत्वा मयाप्युक्तं पुराणमृषिसत्तमाः ।

आत्रेयः सुमतिर्धोमान् काश्यपो ह्यकृतव्रणः ।

भारद्वाजोऽग्निवर्चाश्च वासिष्ठो मिश्रयुश्चयः ॥ ५५ ॥

सायर्णिः सौमदस्तिश्च सुशर्मा शांशपायनः ।

एते शिष्या मम ब्रह्मन् पुराणेषु दृढमताः ॥ ५६ ॥

—वायु, अ० ६१

इन पट्शिष्यों मे से तीन ने अपनी नयी पुराण-संहिता बनाई जिनके नाम हैं—काश्यप, सायर्णि तथा शांशपायन । इन तीन शिष्यों की संहिता अपने गुरु

१. भागवत का श्लोक यह है—

त्रय्यारुणि काश्यपश्च सायर्णिरकृतव्रण

वैशम्पायन-हारीतौ पट् वै वीरुणिवा इमे ॥

(१२।७।५)

यहाँ 'काश्यप' के स्थान पर काश्यप तथा वैशम्पायन के स्थान पर 'शांशपायन' पाठ होना चाहिए । त्रय्यारुणि तथा हारीत—ये दो नये नाम हैं, परन्तु सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि 'काश्यप' अकृतव्रण' एक ही व्यक्ति का नाम है—दो व्यक्तियों का यहाँ सरोत नहीं । ऐसी दशा मे 'पट् वीरुणिवा इमे' की उगति क्योंकर बैठ सकेगी ? पाँच ही व्यक्ति हुए, छ नहीं । मेरी दृष्टि मे भूत प्राचीन परम्परा से भागवत अवगत नहीं है और यह तथ्य भी इसे वायु तथा विष्णु दोनों से पश्चात्कालीन सिद्ध करने मे सहायक हेतु माना जा सकता है । इसी अन्वय के ७ वें श्लोक मे भी यही गड़बड़ी फिर दुहराई गई है । इसमे पाठों की अशुद्धि है ।

‘सुमतिरध्याग्निवर्चाश्च मिश्रायु वासपायन

अकृतव्रण-सायर्णौ पट्शिष्यास्तस्य नामवन् ।

—विष्णु १।६।१७

इन नामों के व्यवस्था का अभाव है । चार नाम तो वैयक्तिक हैं, परन्तु दो नाम (सांशपायन तथा सायर्णि) गोत्रक हैं ।

लोमहर्षण निमित्त संहिता से मिलकर चार संहितायें निष्पन्न हुईं । इन चारों में चार-चार पाद—प्रक्रिया पाद, उपोद्घात पाद, अनुपग पाद तथा उपसंहार पाद थे । सब एक ही अर्थ को कहने वाली थीं, केवल पाठान्तर में ही पार्थक्य था और इस प्रकार इनकी समता वैदिक शाखाओं के साथ की गई है । अर्थात् जिस प्रकार एक ही वेद-संहिता भिन्न भिन्न शाखाओं में बही रहती है, केवल जहाँ-तहाँ मन्त्रों के पाठ में वैभिन्न्य रहता है उसी प्रकार ये पुराण-संहितायें भी मूलतः एकार्थवाचक होने पर भी पाठान्तरों से भिन्न थीं, अन्यथा उनमें मूलिक कोई पार्थक्य नहीं था । शाशपायनिका को छोड़कर अन्य तीन पुराण-संहितायें चार सहस्र श्लोकों के परिमाण में थीं । पुराण संहिता के विंशति त्रय के बोधक वायुपुराण के ये श्लोक नीचे उद्धृत किये जाते हैं.—

त्रिभिस्त्रिंशः कृतास्त्रिंशः संहिताः पुनरेव हि ।
 काश्यपः संहिताकर्ता सावर्णिः शाशपायनः
 सामिका (ग्रामिका) च चतुर्थी स्यात् साचैवा पूर्वं संहिता ।
 सर्वास्ता हि चतुष्पादा सर्वाश्चैकार्यवाचिका
 पाठान्तरे पृथग्भूता चेदशाखा यथा तथा ।
 चतुःसाहस्रिका, सर्वाः शाशपायनिकामृते ।
 लोमहर्षणिकाः मूलास्ततः काश्यपिका परा
 सावर्णिका तृतीया सा यजुर्वाक्यार्थ प(म)ण्डिता,
 शाशपायनिका चान्या नोदनार्थ-विभूषिताः ।

—वायु०, अ० ६१, ५७-६१

इस प्रसंग का तात्पर्य है कि लोमहर्षण की पुराण संहिता मूल-भूता है जिसके आधार पर काश्यप, सावर्णि तथा शाशपायन द्वारा निर्मित पुराण-संहिताओं का निर्माण उन्हीं के तीनों शिष्यों ने किया । अन्तिम पद्य में संहिताओं के विषय विभाजन का जो वर्णन है वह स्पष्ट नहीं है । ऐसी दशा में तीनों संहिताओं के विषय पार्थक्य का निर्देश जो 'पुराणोत्पत्तिप्रसंग' । (पृ० १७ तथा पृ० ३१) में दिया गया है वह अभी मननीय तथा गवेषणीय है । अन्तिम श्लोक का ब्रह्माण्डपुराण का पाठान्तर 'यजुर्वाक्यार्थपण्डिता ने स्थान पर 'यजुर्वाक्यार्थ-मण्डिता' है, जिससे दोनों प्रकार की संहिताओं का पार्थक्य स्पष्ट हो जाता है । 'यजुर्वाक्य' का अर्थ है सीधा वाक्य अर्थात् इन तीन संहिताओं में 'वचनक' का

वर्णन सीधे बान्धवों में लगातार किया गया था, शाशपायन की सहिता में प्रश्नोत्तररूप में बचानक वा वर्णन था। नोदनार्थ वा यही तात्पर्य प्रतीत होता है।

निष्कर्ष—वेदव्यास के इस शास्त्र के आदि प्रवर्तक शिष्य थे सूत रोमहर्षण जिन्हें महामति व्यास ने स्वनिर्मित पुराण-सहिता का अध्ययन कराया। रोमहर्षण के ६ शिष्य हुए—(१) सुमति, (२) अग्निवर्चा, (३) मित्रायु, (४) शाशपायन, (५) अकृतव्रण तथा (६) सावर्णि। इनमें से अन्तिम तीन शिष्यों ने अपनी-अपनी सहितायें बनाई जो रोमहर्षण की सहिता से मिल कर इस प्रकार चार पुराण सहितायें निष्पन्न हुई। इस घटना का उल्लेख विष्णु० ३।६।१७-१९ तथा अग्निपुराण अ० २७।१।११-१२ में किया गया है। विष्णुपुराण में (३।६।१८) निर्दिष्ट सहिताकर्ता 'काश्यप' शब्द से अकृतव्रण का ही संकेत समझना चाहिए। श्रीधरस्वामी ने इस शब्द की व्याख्या में दोनों की एकता का स्पष्ट निर्देश किया है (अकृतव्रण एव काश्यप। काश्यपोऽकृतव्रण इति वायुनोक्ते—श्रीधरी) विष्णुपुराण के इसी वचन के आधार पर अग्निपुराण (अ० २७।१।११-१२) ने इन्हीं तीनों शिष्यों को (शाशपायन, अकृतव्रण तथा सावर्णि को) पुराण-सहिताओं का प्रणेता स्पष्ट ही लिखा है (शाशपायनादयश्चक्रुः पुराणानां तु सहिता। अग्नि २७।१।१२) ऐसे स्पष्ट उल्लेख के रहते भी पुराण सहिताकारों के नाम का अनुल्लेख अग्निपुराण में बतलाना अयुक्त है। काश्यपीय पुराण सहिता का निर्देश चाद्रव्याकरण में तथा सरस्वतीकण्ठाभरण की हृदयहारिणी वृत्ति में भी मिलता है। फलतः भोजराज (१२ शती) के समय तक यह पुराण सहिता उपलब्ध थी। विष्णु० इन्हीं चारों पुराण-सहिताओं का सार सकलन बतलाया गया है।

पुराण सहिता के रचयिता महर्षि व्यास की पारिवारिक परम्परा इस प्रख्यात पद्य में निर्दिष्ट है—

व्यास वसिष्ठनत्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम्।

पराशरात्मजं चन्दे शुकतातं तपोनिधिम् ॥

व्यास जी वसिष्ठ के प्रपौत्र, शक्ति के पौत्र, पराशर के पुत्र तथा शुकदेव के

१ अग्निपुराण में यह नाम 'वृत्त-व्रत' पठित है जो विष्णु० तथा वायु० के स्वारस्य से अशुद्ध ही है। शुद्ध नाम—अकृतव्रण ही है जो काश्यपपौत्री होने से 'काश्यप' नाम से भी उल्लिखित किये जाते थे।

पिता में। वसिष्ठजी ब्रह्मा के मानसपुत्र थे। फलतः व्यासजी की पारवारिक परम्परा इस प्रकार है :—

ब्रह्मा
|
वसिष्ठ
|
शक्ति
|
पराशर
|
व्यास (कृष्णद्वैपायन)
|
मुकुन्ददेव

यह तो वर्तमानयुगीन व्यास का निर्देश है, परन्तु इनसे पूर्व २७ व्यास हो चुके हैं जिनका निर्देश विष्णुपुराण (३।३।७-१८) तथा देवीभागवत (१।३।२४-३५) में स्पष्टतया किया गया है। यहाँ विशेषरूप से ध्यान देने की बात है कि व्यास किसी एक व्यक्ति का अभिधान न होकर एक पदाधिकारी का नाम है। यह पदाधिकारी प्रत्येक द्वापर युग में उत्पन्न होता है और लोक-मंगल के निमित्त एक वेद का चार वेदों में तथा एक पुराण का १८ पुराणों में व्यास करता है—विभाजन करता है। वेदों के व्यसन के हेतु ही वह 'वेदव्यास' के नाम से अभिहित होता है और इसी का संक्षिप्त रूप है—व्यास। वेदभेद के कारण के विषय में विष्णुपुराण का कथन है :—

वीर्यं तेजो बलं चारुणं मनुष्याणामवेक्ष्य च
हिताय सर्वभूतानां वेदमेवान् करोति सः ।

—विष्णु० ३।३।६

द्वापर के आरम्भ में मनुष्यों का तेज, वीर्य तथा बल कम हो जाता है इस बात का विचार कर सब प्राणियों के हिताय व्यासदेव (जो विष्णु के ही

१ द्वापरे द्वापरे विष्णुर्व्यासिरूपो महामुने ।

वेदमेकं सुबहुधा कुरुते जगती हितः ॥

—विष्णु० ३।३।५

द्वापरे द्वापरे विष्णुर्व्यासिरूपेण सर्वदा ।

वेदमेकं स बहुधा कुरुते हितकाम्यया ॥ १९ ॥

अल्पायुषोऽप्यबुद्धोश्च विप्रान् ज्ञात्वा कलावय ।

पुराणसहिता पुण्या कुरुतेऽप्री युगे युगे ॥ २० ॥

स्त्रीपूद्रदिजवन्धूना न वेदध्रुवणं मतम् ।

तेषामेव हितायैव पुराणानि कृतानि च ॥ २१ ॥ —देवीभाग० १।३

अवतार माने जाते हैं) वेदों का व्यास करते हैं । व्यासों की परम्परा इस प्रकार है^१ —

(१) ब्रह्मा, (२) प्रजापति, (३) शुक्राचार्य, (४) बृहस्पति, (५) सूर्य, (६) यम, (७) इन्द्र, (८) वसिष्ठ, (९) सारस्वत, (१०) त्रिवामा, (११) त्रिशिल, (१२) भरद्वाज, (१३) अन्तरिक्ष, (१४) वर्णी, (१५) अय्यारुण, (१६) धनुज्जय, (१७) ऋतुज्जय, (१८) जय, (१९) भरद्वाज, (२०) गोतम, (२१) हर्षात्मा, (२२) वाजघवा, (२३) सोमगुप्तायण वृणविन्दु, (२४) भार्गव ऋषि (वाल्मीकि) (२५) शक्ति, (२६) पराशर, (२७) जातुकर्ण तथा (२८) कृष्णद्वैपायन । श्रीकृष्णद्वैपायन तो पराशरात्मज ही माने जाते हैं—पराशर के पुत्र, तब दोनों के बीच में 'जातुकर्ण' का अस्तित्व एक अलग समस्या खड़ा करता है जो अपना समाधान चाहती है ।

वेदव्यास का चरित लोकविश्रुत है उसे अधिक लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं । वे निषादराज की पुत्री सत्यवती के गर्भसे पराशर मुनि के वीर्य से उत्पन्न हुए थे । उनका जन्म हुआ था यमुना के एक द्वीप में और इसीलिए वे 'द्वैपायन' के नाम से प्रख्यात थे । उनका शरीर कृष्णवर्ण का था और इसी से वे कृष्ण या कृष्ण मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए । दोनों की मिलाने से उनका पूरा नाम कृष्ण-द्वैपायनम् । वेदों के विभाजन करने के कारण वे 'वेदव्यास' पूरे नाम से और अधिकतर 'व्यास' जैसे छोटे नाम से पुकारे जाते थे । उनके अगाध पाण्डित्य तथा अलौकिक प्रतिभा का वर्णन करना सरल कार्य नहीं है । कौरव पाण्डवों के इतिहास से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध इसलिए है कि वे धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर के जन्मदाता ही न थे, प्रत्युत पाण्डवों को विपत्ति के समय सर्वदा धैर्य बँधाते रहे । कौरवों को युद्ध से विरक्त करने के लिए उन्होंने कुछ उठा नहीं रखा, परन्तु दुर्बुद्ध कौरवों ने उनके उपदेशों को कान नहीं किया । उन्होंने तीन वर्षों तक सन्तत परिश्रम कर महाभारत जैसे महान् ग्रन्थ का प्रणयन किया—

त्रिभिर्वर्षैः सद्योत्थायी कृष्णाद्वैपायनो मुनिः ।

महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमुत्तमम् ॥

—(आदि० ५६।३२)

१ ये नाम विष्णुपुराण के आधार पर दिये गये हैं । देवीभागवत में भी प्रायः ये ही नाम मिलने हैं, परन्तु कहीं-कहीं नामों में स्वल्प अन्तर भी है । यथा १४ वर्णी के स्थान पर धर्म का, १७ ऋतुज्जय के स्थान पर मेधातिथि का तथा १८ जय के स्थान पर श्रुती का नाम उल्लिखित मिलता है । अन्य पुराणों में भी पूर्व व्यासों के नाम मिलने हैं । यद्यतन पार्थक्य होने पर भी परम्परा की अभिन्नता में शन्देह नहीं है ।

ऐसे महनीय ग्रन्थ की तीन साल के ही भीतर रचना करने का कार्य व्यास की अलौकिक कविप्रतिभा और अदम्य उत्साह का सूचक है।

वेदव्यास के साथ उनके तत्त्वज्ञानी पुत्र शुक्रदेवजी का भी नाम पुराण के प्रचार-प्रसार के इतिहास में सुवर्णाक्षरों से लिखने लायक है। इनके जन्म की क्या मित्र रूपों में पाई जाती है। महाभारत के शान्तिपर्व (२३१ अ०— २५५ अ०) में इनका आख्यान विस्तार से वर्णित है। अरुणिकाष्ठ से व्यासजी के वीर्य द्वारा इनकी उत्पत्ति की चर्चा महाभारत में मिलती है (शान्ति ३२४। ९—१०) और इसी कारण ये आरण्य, अरुणामुत के नाम से प्रसिद्ध हैं। मिथिला के राजा जनक के पास व्यासजी ने इन्हें भेजा, जहाँ इन्होंने राजा जनक से ज्ञान-विज्ञान विषयक प्रश्न पूछे। उचित समाधान पाकर ये पिता के पास लौट आये। श्रीमद्भागवत को राजा परिक्षित को सुना कर उन्हें मोक्ष प्राप्त कराने से आपकी आध्यात्मिक योग्यता प्रमाणित होती है। भागवत में ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में चित्रित किये गये हैं, परन्तु देवीभागवत (१।१४) के अनुसार व्यास जी ने इन्हें गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए महान् उपदेश दिया। तब पिता की आज्ञा का पालन कर इन्होंने गृहस्थाश्रम धारण किया। (कूर्मपुराण)। श्रीमद्भागवत के प्रवर्तक शुक मुनि ही बतलाये गये हैं —

इत्युत्तमनिभृतचेतास्तद् व्युदस्ताम्यभावोऽ

प्यजितरुचिरलीलाकृष्टसारस्तदीयम्।

इत्यनुत कृपया यस्तरदीपं पुराणं

तमखिलवृजिनधनं व्याससूनुं नतोऽस्मि ॥

—भाग० १२।१२।६८

यह श्लोक शुकदेव जी के जीवन पर एक सुन्दर आलोचना है। श्री शुकदेव जी महाराज अपने आत्मानन्द में ही निमग्न रहने से, इस अखण्ड अद्वैत स्थिति से उनकी भेददृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरलीमनोहर-दयामसुन्दर की मधुमयी, मङ्गलमयी, मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। और उन्होंने जगत् के प्राणिमो पर दया करके भगवत्-तत्त्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण—भागवत का विस्तार किया। उन्हीं सर्वपाणहारो व्यासनन्दन भगवान् श्रीशुकदेव जी के चरणा में मैं प्रणाम करता हूँ।

तथ्य यह है कि पराशर, व्यास और शुकदेव तीन पीढ़ियों में होनेवाले इन मुनिमो ने पुराण के प्रपयन तथा प्रसार में अपनी शक्तियाँ लगा दी।

विष्णुपुराण के प्रवचन का ध्येय पराक्षर जी को है^१ । १८ पुराणों के प्रणयन का गौरव व्यासदेव को है और पुराणमूर्धन्य श्रीमद्भागवत के प्रणय प्रवचन का तथा तद्-द्वारा इसके सार्वत्रिक प्रसार की उदात्त महिमा श्रीगुरुमुनि को प्राप्त है । अतः पुराण के ये त्रिमुनि प्रत्येक पुराण पाठक के लिए बन्दनीय और उपास्य हैं ।

पुराण-संहिता

‘पुराण-संहिता’ के कौन-कौन उपकरण से जिनका आश्रय ग्रहण कर वेदव्यास ने इस आदिम संहिता का प्रणयन किया था ? इस प्रश्न के उत्तर में पुराणों में यह महत्त्वपूर्ण विवरण पाया जाता है —

आख्यानैश्चाप्युपाख्यानैर्गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः ।

पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदाः ॥

—विष्णु० ३।६।१५

यह श्लोक ब्रह्माण्ड में ‘कल्पशुद्धिभिः’ के स्थान पर ‘कल्पजोक्तिभिः’ पाठ के साथ उपलब्ध होता है (२।३।४।३१) तथा वायु (६०।२१) में ‘कुलकर्मभिः’ पाठ ॥ साथ उपलब्ध होता है ।

विष्णुपुराण के कथन का तात्पर्य है कि पुराण के अर्थ के ज्ञाता वेदव्यास ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा तथा कल्पशुद्धि (अथवा कल्पजोक्ति) से (अर्थात् इन उपकरणों का आधार ग्रहण कर) ‘पुराण-संहिता’ की रचना की । इन चारों उपकरणों के रूप समझने की यहाँ आवश्यकता है .—

(१-२) आख्यान तथा उपाख्यान—इन शब्दों के अर्थ के विषय में पर्याप्त मतभेद है । इतना तो निश्चित है कि ये दोनों ‘कथानक’ के अर्थ की लक्षित करते हैं । परन्तु कैसे कथानक की ? इसी के उत्तर में वैमर्श है । पूर्वोक्त श्लोक की टीका में श्रीधरस्वामी ने एक (प्राचीन ?) श्लोक उद्धृत किया है^२ जो

१ इति पूर्वं वसिष्ठेन पुलस्त्येन च धीमता ।

यदुक्तं तत् स्मृतिं याति त्वत्प्रश्नादखिलं मम ।

सोऽहं वदाम्यशेषं ते मैत्रेय परिपृच्छते ।

पुराणसंहितां सम्यक् तां निबोध यथातथम् ॥

—पराक्षर का वचन मैत्रेय के प्रति, विष्णु० १।१।२९ ३०

२ श्रीधरी ने उद्धृत श्लोक इस प्रकार है .—

स्वयं दृष्टार्थं कथनं ग्राह्यं आख्यानं बुधा ।

श्रुतस्यार्थस्य कथनमुपाख्यानं प्रचक्षते ॥

दोनों के पार्यवय का निर्देश करता है। आख्यान है स्वयं दृष्ट अर्थ का कथन (अर्थात् ऐसे अर्थ का प्रकाशन जिसका साक्षात्कार वक्ता ने स्वयं किया है) इसके विपरीत उपाख्यान होना है श्रुत (सुने गये) अर्थ का कथन (अर्थात् वक्ता के द्वारा परम्परा सुने गये, अनुभूत नहीं, अर्थ का प्रकाशन 'उपाख्यान' शब्द के द्वारा किया जाता है)।

इस विवेचन के अनुसार राम, नचिकेता, ययाति आदि के कथानक, जिनकी परम्परा श्रुत है, रामोपाख्यान, नाचिकेतोपाख्यान, ययात्युपाख्यान के नाम से क्रमशः अभिहित किये जाते हैं। परन्तु दोनों के पार्यवय का अन्य कारण भी कल्पित किया गया है। अन्य विद्वानों की सम्मति में यह भेद दृष्ट-श्रुत का न होकर महत्-स्वल्प आकार का हो है। आकार में जो महान् या बृहत् हो, वह तो है आख्यान और अपेक्षाकृत स्वल्प आकार का जो कथानक होता है, वह उपाख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। इस मत में रामायण है, राम का आख्यान है तथा उसके एकदेश में वर्तमान रहने वाला सुग्रीव का कथानक 'उपाख्यान' के नाम से प्रसिद्ध है। तथ्य यह है कि प्राचीन ग्रन्थों में 'आख्यान' का ही बहुल प्रयोग 'इतिहास' (महाभारत) तथा 'पुराण' के लिए किया गया है। इसकी पुष्टि में कतिपय उदाहरण दिये जाते हैं। महाभारत तो साधारणतया 'इतिहास' कहा जाता है। वह स्वयं अपने को 'इतिहास' 'इतिहासोत्तम' कहता है, परन्तु वहीं वह अपने के लिए 'आख्यान' नाम का भी प्रयोग करता है—

‘इतिहास’ का प्रयोग—

१—अयनामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा (उद्योग० १३६१८)
अयनामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो मोक्षमिच्छता (स्वर्गा० ५।५१)
इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविमुदयः (आदि० २।३८५)।

‘आख्यान’ का प्रयोग—

२—अनाश्रित्येदमाख्यानं कथामुचि न विद्यते (आदि० २।३७)
इदं कथिवरैः सर्वैराख्यानमुपजीव्यते (आदि० २।३८९)।

१. आख्यान शब्द का प्रयोग काल्याण ने अपने वार्तिक 'आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यश्च' में किया है जिसका उदाहरण भाष्यकार ने 'यावन्तीतिक' तथा 'यावन्तीतिक' दिया है। यवन्तीत का आख्यान वनपर्व (अ० १३६-१४० अ०) में दिया गया है तथा ययाति का आख्यान अपेक्षाकृत अधिक प्रख्यात है और अनेक पुराणों तथा महाभारत में वर्णित है।

(३) गाथा—प्राचीन साहित्य में—वेद, ब्राह्मण, उपनिषद् तथा पुराण में—अनेक प्राचीनपद्य उपलब्ध होते हैं जिनके वर्ता के नाम का पता नहीं रहता । वह प्रायः किसी गान्ध महीपति की स्तुति में मिली गई रहती हैं और उनके किसी असामान्य सौम्य व्यवसाय दान का भाहारम्य प्रतिपादित करती हैं । ऋग्वेद संहिता में ऐसी गाथायें 'नारायसी' के नाम से प्रख्यात हैं । ऐतरेय ब्राह्मण की अष्टम पविना (३९ अध्याय) में ऐन्द्र महाभिषेक के प्रसंग में प्राचीन पत्रवर्ती नरेशों के राज्याभिषेक का तथा उनके द्वारा सम्पादित यागों का विविष्ट विवरण दिया गया है । वहाँ अनेक प्राचीन गाथायें इस विषय की उद्धृत की गई हैं और इनमें से अनेक गाथायें पुराणों के राजवर्णन में, विशेषतः श्रीमद्भागवत के नवम-स्कन्ध में, उसी रूप में उद्धृत हैं । गृहसूत्रों में भी विवाह के अवसर पर गाथाओं के गायन का निर्देश है । तथ्य यह है कि ये गाथायें लोक में तत्तद् राजाओं के विषय में प्रख्यात थी, लोगों की जिज्ञासा पर वे वर्तमान थी । उनके रचयिता का पता किसी को नहीं है । इन्हीं अज्ञातकर्तृक लोकप्रख्यात श्लोकों की सजा है—गाथा और इन्हीं का आश्रयण वेदव्यास ने पुराण-संहिता के निर्माण के निमित्त किया । ये गाथायें 'श्लोक' के नाम से भी प्रसिद्ध हैं—तदप्येते श्लोका अभिगीता (ऐत० ब्रा० अ० ३९)

गाथाओं के उदाहरण

दुष्यन्त' के पुत्र (दौष्यन्ति) भरत के विषय में—

द्विरण्येन परीयुतान् कृष्णान् शुनलदत्तो मृगान् ।
मष्णारे भरतोऽददात् शतं घट्टानि सप्त च ॥
भरतस्यैव दौष्यन्तेरग्नि साचीगुणे दित ।
यस्मिन् सद्वरं ब्राह्मणा यद्वशो गा विभेजिरे ॥

पारस्करगृहसूत्र में विवाह के प्रकरण में वर यह गाथा पाता है—

सरस्वति प्रेक्ष्य सुभगे याजिनीधति ।
मां त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रत ॥
यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् ।
तामद्य गाया गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यश ॥

पितृ-गाथा—

पृष्ट्वा वदव पुत्रा यद्येकोऽपि गयां वजेत् ।

१ ऐतरेय ब्राह्मण के ३९ वें अध्याय में ५ गाथाओं में से दो गाथायें ऊपर दी गई हैं । ये पाँचों ही गाथायें कुछ शब्द भेद से भागवत में भी उद्धृत हैं ।

—श्रीमद्भागवत १।२०।२६-२९ ।

यजेत वाऽभ्वमेवेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत् ॥

—वनपर्व ८४।१७

यवश्रीतोपास्यान की गाथा—

ऊर्ध्वेदधिदः सर्वे गाणां यां तां नियोध मे ।

न दिष्टमर्थमत्येतुमीशो मर्त्यः कथञ्चन ।

महिषैर्मदयामास धनुषाक्षो महीधरान् ॥

—वनपर्व १३५।५५

यसाति ने अपने जीवन का अनुभव इस प्रख्यात गाथा के रूप में अभिव्यक्त किया था :—

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हृदिषा कृष्णवर्त्मण भूय एव विवर्धते ॥

—वनपर्व

पुराणों में भी ऐसी अनेक गाथाएँ उपलब्ध हैं जिनमें किसी महान् व्यक्ति का सार्वभौम जीवनदर्शन संक्षेप में ही एक दो श्लोकों में अभिव्यक्त किया गया है, परन्तु अधिकांश में ये गाथाएँ भारतीय साहित्य के सुदूर अतीत काल से सम्बद्ध हैं तथा ऐतिहासिक व्यक्ति के दान, महत्त्व, अभिप्रेत आदि घटनाओं का वर्णन करती हैं। कभी-कभी तो एक ही लघुवाक्य गाथा के भीतर एक बृहत् इतिहास या आख्यान छिपा रहता है। सचमुच ये प्रबहमान परम्परा की महत्त्वपूर्ण गाथाएँ इतिहास तथा पुराण दोनों के निर्माण में उपकरण का काम करती हैं।

(४) कल्पशुद्धि—

इस शब्द के तात्पर्य निर्णय में पर्याप्त मतभेद है। इसके स्थान पर 'कल्पजोति' का अर्थ है भिन्न-भिन्न कल्पों (समयविशेष) में उत्पन्न होने वाले विषयों या पदार्थों का कथन या विवरण। श्रीधर स्वामी ने 'कल्पशुद्धि' का अर्थ व्यादकल्प किया है। इधर पण्डितप्रवर मधुसूदन ओझा तथा उनके अनुयायी म० म० गिरिधर शर्मा 'वनुर्वेदी' इस शब्द के भीतर धर्मशास्त्र का समग्र विषय अभीष्ट है—ऐसा मानते हैं। 'कल्प' का तात्पर्य वे एतन्नामक वेदाङ्ग से मानते हैं जिसके भीतर श्रौत, गृह्य, धर्मसूत्र, सदाचार तथा संस्कार

१ द्रष्टव्य पुराणोत्पत्ति प्रसंग पृ० ३१ तथा पुराण पत्रिका (अंग्रेजी) द्वितीय वर्ष पृ० १०९-१११ (जुलाई १९६० ; प्रकाशक अखिल भारतीय काशिराज-न्यास, रामनगर, वाराणसी)

सबका अन्तर्भाव मानते हैं। 'शुद्धि' पद से वे छ प्रकार की शुद्धि (शोधन) मानते हैं—मूलशुद्धि, स्पर्शशुद्धि, अघशुद्धि, एन शुद्धि तथा मन शुद्धि। सम्भव है यह किसी धर्मशास्त्रीय विषय का संकेत करता हो, परन्तु पुराण इस शब्द के अर्थ के विषय में मौन ही दीख पड़ते हैं। अतः पुराणकार के तात्पर्य का इदमित्यरूप से प्रतिपादन करना प्रमाण के अभाव में अशक्य है।

मूल पुराण संहिता का स्वरूप कैसा था ? इस समस्या का समाधान अनेक विद्वानों ने अपनी दृष्टि से किया है। एक दो प्रकार का निदर्शन यहां कराया जावेगा। दक्षिण भारत के एक विद्वान् पौराणिक पण्डित नरसिंह स्वामी ने मूल पुराण संहिता के पुनः प्रणयन की चेष्टा की है। इसके लिए वे ३० वष व्यापी अपन पौराणिक अध्ययन का सहारा लेते हैं। उनकी पद्धति इस प्रकार है। वे कतिपय पुराणों के तुलनात्मक अध्ययन करने से इस परिणाम पर पहुँचे कि उनमें अनेक श्लोक, कही-कही तो पूरा अध्याय का अध्याय ही पुनरुक्ति है। वायु तथा ब्रह्माण्ड मत्स्य तथा हरिवंश—इन पुराणों में ऐसी श्लोकों की पुनरुक्ति आपस में बहुत ही अधिक है। ऐसे सम श्लोकों अथवा अध्यायों की गम्भीर छानबीन करने के अनन्तर उन्होंने इस कल्पना के अनुसार चार पादों में विभक्त पुराण-संहिता के अध्याय श्लोक तथा विषय की पूरी सूची दी है^१। इसके तैयार करने में लेखक का अग्रान्त परिश्रम तथा गम्भीर अध्ययन पूर्णतया लक्षित होता है। यह पुराणों के अध्ययन तथा गवेषणा का विषय होना चाहिए। मेरी दृष्टि में इस कल्पना का सबसे बड़ा दोष यही है कि ये ऐतिहासिक विषया—पंच लक्षणों—को ही पुराण संहिता का अविभाज्य विषय मानते हैं। यह कल्पना तो आदरणीय नहीं हो सकती। आपस्तम्ब धर्मसूत्र में उद्धृत भविष्य पुराण तथा अन्य पुराणों के वचनों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस युग में धर्मशास्त्रीय विषयों का भी समावेश पुराण के भीतर अवश्य था। ऐसे स्पष्ट प्रमाण के रहते मूल पुराणों से इन विषयों को बहिष्कृत करना कथमपि न्याय्य नहीं प्रतीत होता। मल्लिनाथ ने रघुवंश के प्रथम श्लोक 'वागर्थाविष संपृक्तौ' की सजीवनी में कहा है—इति वायुपुराणसंहिताबन्धेन पार्वती परमेश्वरान् सत्त्वदत्तानात्। यहाँ वायुपुराण संहिता के नाम से उल्लिखित है। अतः वर्तमान वायुपुराण वा मूलभूत पुराण संहिता के साथ सम्बन्ध की कल्पना जैसी लेखक ने की है असम्भव नहीं प्रतीत होती। इसीलिए अन्य गवेषकों ने भी 'वायुपुराण' की प्राचीनता तथा प्रामाणिकता स्वीकार की है। इस बात के मानने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं है परन्तु पुराण संहिता से धर्म-

१ इष्टव्य जर्नल ऑफ़ थी रीक्वैरिंग ओरियण्टल इस्टीज्यूट भाग ६, सन् १९४८ (विस्तार से प्रकाशित पृष्ठ ६३ ७० तक।)

शास्त्र से सम्बद्ध विषयो को एकदम निकाल बाहर करना कथमपि उचित नहीं प्रतीत होता ।

आख्यान तथा पुराण

पुराणसंहिता के निर्माण के लिए किस प्रकार व्यासदेव ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा तथा कल्पश्रुति इन चारों का आश्रयण किया था । इसकी विविष्ट चर्चा ऊपर की गई है । स्कन्दपुराण का एक वचन इस विषय में प्राप्त है जिसके अनुसार पुराण में पञ्चाङ्गा (पञ्चलक्षणो) से अतिरिक्त यात्रात् विवेच्य विषय हैं वे 'आख्यान' के नाम से प्रसिद्ध हैं—

पञ्चाङ्गानि पुराणस्य आख्यानमितरत् स्मृतम् ।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पुराण का क्षेत्र व्यापक था जिसके भीतर आख्यान समाविष्ट किया जाता था । फलतः अत्यन्त प्राचीन काल में अथवा पुराण की उत्पत्ति के समय हम मयाधत कह सकते हैं कि आख्यान एक छोटी वस्तु थी जिसका समावेश पुराण के भीतर किया जाता था ।

मनुस्मृति के समय (द्वितीय शती ईसा पूर्व) में हम पुराण तथा आख्यान दोनों के स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में संकेत पाते हैं । इस युग में आख्यान पुराण के साथ अलग भी पढ़ा जाता था तथा व्याख्यात होता था । मनुस्मृति (३।२३२) में श्राद्ध के अवसर पठनीय ग्रन्थों की गणना में वेद, धर्मशास्त्र आख्यान, इतिहास पुराण तथा खिलके नाम मिलते हैं जिन्हें उस अवसर पर सुनाना चाहिए—

स्नाध्यायं ध्यायेत् पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चैव हि ।

आख्यानानीतिहासाश्च पुराणानि खिलानि च ॥

इस श्लोक के भाष्य में मेधातिथिन 'आख्यान' के उदाहरण में सौषण तथा मैत्रावरुण का नाम निर्दिष्ट किया है जो निश्चितरूप से वेदों में लब्ध स्यात् आख्यान थे ।

इतिहास पुराण तथा आख्यान की मनुस्मृति में स्पष्ट स्थिति का हम अनुमान कर सकते हैं परन्तु यह पाथक्य माय नहीं था और ये तीनों साहित्य के विभिन्न ग्रन्थ एक ही विभिन्न ग्रन्थ के स्रोतक भी प्रचुरतया उपलब्ध होते हैं ।

उद्धरण (क ख तथा ग) में एक ही कथानक आख्यान और इतिहास शब्दों से समानरूपेण अभिहित किया गया है । ये तीनों उद्धरण एक ही पुराण से—पद्मपुराण से—उद्धृत किये गये हैं ।

उद्धरण (भ) में वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराण होने के साथ ही साथ ही इतिहास भी कहे गये हैं । तात्पर्य यह है कि महाभारत ही सामान्यरूप से प्रचलितरूप में इतिहास नाम भले ही प्रख्यात हो परन्तु पुराण भी इतिहास की व्याख्या से बहिभूत नहीं थे ।

यह है पुराण तथा इतिहास के ऐक्य का दृष्टान्त ।

उद्धरण (५) में ब्रह्मपुराण आख्यान की रक्षा से मण्डित है । इससे स्पष्ट है कि पुराण संहिता के आदिम आरम्भिक युग की मान्यता अब पीछे बिल्कुल बदल गई और ब्रह्मपुराण पुराण नाम से प्रख्यात होने के अतिरिक्त 'आख्यान' भी कहलाता था ।

उद्धरण (६) में महाभारत एक ही स्थल पर समानरूपेण पुराण, इतिहास तथा आख्यान तीनों आख्याओं से मण्डित है ।

उद्धरण (७) में महाभारत के 'भारताख्यान' के नाम से प्रसिद्ध होने की बात कही गई है ।

उद्धरण (८) में इसी प्रकार पुराण 'पुराणाख्यान' के नाम से मण्डित है ।

उद्धरण (९) में पुराण के पाँचों अंग (पञ्चलक्षण) आख्यान के नाम से प्रख्यात बतलाये गये हैं ।

परिशिष्ट

(क)

पुत्स्य उवाच

एतदाख्यानक पूर्वमगस्त्येन महर्षिणा ।

रामाय कथितं राजंस्तेन यक्ष्यामि साम्प्रतम् ॥

भीष्म उवाच—

कस्मिन्वंशे समुत्पन्नो राजाऽसौ नृपसत्तमः ।

यस्यागस्त्येन गदितश्चेतिहासः पुरातनः ॥

—पद्मपुराण, सृष्टिलक्ष्ण्ड ३२।९-१०

(ख)

अत्राप्युदाहरन्तीमितिहास पुरातनम् ।

पुराणं परमं पुण्यं सर्वपापहरं शुभम् ॥

कुमारेण च लोकानां भगवत्पुत्रेण पितामहम् ।

प्रोक्तं चेदं ममाख्यानं देयं ब्रह्मसूनुना ॥

—तत्रैव उत्तरलक्ष्ण्ड, २९।१-२

(ग)

इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः ।

पठत चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः ॥

आख्यानमेतत्परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विद्वद्देवधौघम् ॥

—तत्रैव १९३।९०-९१

(घ)

इदं यो ब्राह्मणो विद्वानितिहासं पुरातनम् ।

शृणुयाच्छ्राययेद्वापि तथाऽध्यापयतेऽपि च ॥

धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वेदेष्व सम्मतम् ।
रूपगद्वपायनेनोक्तं पुराण ब्रह्मवादिना ॥

—वायु १०३ अ ४६, ५१, ब्रह्माण्ड ४।४।४७, ५०

(ट)

इदं य. श्रद्धया नित्यं पुराणं वेदसम्मतम् ।
य. पठेच्छृणुयान्मर्त्यः स याति मुक्तं हरेः ॥ २७ ॥
त्रि सन्ध्यं य. पठेद् विद्वान्श्रद्धया सुसमाहितः ।
इदं चरिष्ठमाख्यानं स सर्वमाप्सितं लभेत् ॥ ३० ॥

—ब्रह्मपु० (वानन्दायम) अ० २४.

(ड)

द्वैपायनेन यत्प्रोक्तं पुराण परमर्षिणा ।
सुरैर्ब्रह्मर्षिमिश्रैश्च श्रुत्वा यदभिपूजितम् ॥ १७ ॥
तस्याख्यानचरिष्ठस्य विचित्रपदपर्यण ॥ १८ पू० ॥
भारतस्येतिहासस्य पुण्यां ग्रन्थार्थसंयुताम् ॥ १९ पू० ॥
संहितां श्रोतुमिच्छामि पुण्यां पापमयापहाम् २१ ड० ॥

—महाभारत, आदिपर्व १।१।७ २१

यो^१ विद्याच्चतुरो वेदान् साङ्गोपनिषदो द्विजः ।
न चाख्यानमिदं विद्यान्मैव स स्याद् विचक्षणः ॥

—तत्रैव २।३८७

(छ)

यत्तु शौनकसन्ने ते भारताख्यानमुत्तमम् ।
जनमेजयस्य तरसन्ने व्यासशिष्येण धीमता ॥
कथितं विस्तरार्थं च यशोवीर्यं महीक्षिताम् ।

—तत्रैव २।३३

(ज)

तमजं त्रिदशर्माणं चित्पातिं लोकसाक्षिणम् ।
पुराणाख्यानजिज्ञासुर्व्रजामि शरणं प्रभुम् ॥

—वायु १।६

१ तुलना कीजिए—

यां विद्याच्चतुरो वेदान् साङ्गोपनिषदो द्विजः ।
न चत् पुराणं सविद्यान्मैव स स्याद् विचक्षणः ॥

—वायु, १।१।१८०

पुराणाख्यानक विप्र नानाकल्पसमुद्भवम् ।
नानाकथासमायुक्तमद्भुतं यद्विस्तरम् ॥

—नारदीय, पूर्वार्ध ९२।५

(झ)

पञ्चाङ्गानि पुराणेषु आख्यानकमिति स्मृतम् ।
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।
वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥

—मत्स्य ५३।६४

इस परीक्षण से परिणाम निकाला जा सकता है कि किसी प्राचीन युग में पुराण का इतिहास से तथा आख्यान से पार्थक्य और वैशिष्ट्य अवश्य माना जाता था, परन्तु ज्यों ज्यों पुराणों के स्वरूप में अभिवृद्धि होती गई यह पार्थक्य अतीत की वस्तु बन गया । दोनों में किसी प्रकार परिदृश्यमान अन्तर उपलब्ध नहीं रहा । दोनों की विभेदक रेखा क्षीण से क्षीणतर होती चली गई । फल यह हुआ कि इतिहास और पुराण का लक्षण प्रायः एकाकार हो गया । यदि अमर सिंह की दृष्टि में 'इतिहास पुरावृत्तम्' है (अमरकोष १५।४) तो नीलकण्ठ की दृष्टि में पुराण भी वही पुरावृत्त है (पुराण पुरावृत्तम्, महाभारत १।५।१ की नीलकण्ठी) । आज दोनों एक ही वस्तु को लक्ष्य करते हैं—प्राचीन काल की घटित घटना ।

तृतीय परिच्छेद

अष्टादश पुराण

पुराणों के नाम तथा श्लोक-संख्या

पुराणों की संख्या प्राचीन काल से १८ मानी गई है। इन अष्टादश पुराणों का नाम प्रायः प्रत्येक पुराण में उपलब्ध होता है। देवीभागवत (१ स्कन्ध, ३ अ०, २१ श्लो०) ने आद्य अक्षर के निर्देश से अष्टादश पुराणों का नाम निर्देश इस लघुकाय अनुष्टुप् में निबद्ध कर दिया है—

मह्यं मह्यं चैव व्रत्रयं वचतुष्टयम्

अनापद् लिङ्ग-कू-स्कानि पुराणानि पृथक् पृथक् ॥

(१) मकारादि दो पुराण—मत्स्य तथा मार्कण्डेय, ^२ (२) भकारादि दो पुराण—भागवत^३ तथा भविष्य, ^४ (३) व्रत्रयम्—ब्रह्मा, ^५ ब्रह्म^६—वैवर्त तथा ब्रह्माण्ड, ^७ (४) वचतुष्टयम्—वामन, ^८ विष्णु, ^९ वायु, ^{१०} वाराह, ^{११} (५) अनापद् लिङ्ग कूस्व = अग्नि ^{१२} नारद, ^{१३} पद्म, ^{१४} लिङ्ग, ^{१५} गरुड, ^{१६} कूर्म ^{१७} तथा स्कन्द ^{१८} ।

विष्णुपुराण (३।६।२०-२४) तथा भागवत (१२।१३।३-८) आदि ^१ में इन पुराणों ^२ का निर्देश एक विशिष्ट क्रम के अनुसार है और यही क्रम तथा नाम अन्य पुराणों में भी उपलब्ध होते हैं :—

ब्रह्मा, ^१ पद्म, ^२ विष्णु, ^३ शिव, ^४ भागवत, ^५ नारदीय^६ मार्कण्डेय, ^७ अग्नि, ^८ भविष्य, ^९ ब्रह्मवैवर्त, ^{१०} लिङ्ग, ^{११} वाराह, ^{१२} स्कन्द, ^{१३} वामन, ^{१४} कूर्म, ^{१५} मत्स्य, ^{१६} गरुड ^{१७} तथा ^{१८} ब्रह्माण्ड ॥

अष्टादश पुराणों की श्लोक संख्या का निर्देश विभिन्न पुराणों में उपलब्ध होता है। श्लोक संख्या की तारतम्य परीक्षा के लिए यह निर्देश एकत्र उपस्थित किया जा रहा है —

१. मत्स्यपुराण के ५३ अ० में इन पुराणों के नाम तथा वर्णविषय का वर्णन संक्षेप में दिया गया है। संक्षिप्त होने पर भी यह वर्णन बड़ा प्रामाणिक माना जाता है। नाम तथा संख्या देखिए देवीभागवत (१।३।४-१६) ।

२. विष्णुपुराण (३।६।२४) ने इन्हीं अष्टादश पुराणों को महापुराण के नाम से भी व्यवहृत किया है। 'उपपुराण' का उल्लेख तथा विशिष्ट नामों का अनुल्लेख यही सिद्ध करता है कि इन पुराणों से पृथक् तथा भिन्न 'उपपुराण' का सामान्य उदय तो हो गया था, परन्तु सम्भवतः विशिष्ट उपपुराणों की रचना नहीं हुई थी।

मध्य०
पद्म
त्रिणु
सिख
भागवत
नारद
मार्कण्डेय
अग्नि
महिष्य
प्रकृतिवर्त
हिम
पारा
स्कन्द०
वामन
कुर्म
मत्स्य
शरद
महापट

भागवत
(११।१३)

१० हजार
५५ हजार
२३ हजार
२४ हजार
१८ हजार
२५ हजार
९ हजार
१५ हजार ४ सौ
१४ हजार ५ सौ
१८ हजार
११ हजार
२४ हजार
८१ हजार १ सौ
१० हजार
१० हजार
१४ हजार
१५ हजार
१२ हजार

द्विभागवत
(१।३)

१० हजार
५५ हजार
२३ हजार
२४ हजार ६ सौ (वायु)
१८ हजार
२५ हजार
९ हजार
१६ हजार
१४ हजार ५ सौ
१८ हजार
११ हजार
२४ हजार
८१ हजार
१० हजार
१० हजार
१४ हजार
१५ हजार
१२ हजार १ सौ

अग्निपुराण
(अ० २७२)

२५ हजार
२३ हजार
१४ हजार (वायु)
१८ हजार
२५ हजार
९ हजार
१२ हजार
१४ हजार
१८ हजार
११ हजार
१४ हजार
८१ हजार
१० हजार
८ हजार
१३ हजार
८ हजार
१२ हजार

मत्स्य
(अ० ५३)

१३ हजार
५५ ,
२३ ,
२४ हजार (वायु)
१८ ,
२५ ,
९ ,
१६ ,
१४ , ५ सौ
१८ हजार
११ ,
२४ ,
८१ ,
१० ,
१८ हजार
१४ ,
१५ ,
१२ हजार २ सौ०

श्लोक-संख्या की चार सूचियों का यह परीक्षण अनेक वैमिष्य उपस्थित करता है। ब्रह्मपुराण में नारदीय (१२।३१) तथा भागवत के अनुसार १० हजार श्लोक हैं, परन्तु अग्नि० के अनुसार २५ हजार। विष्णुपुराण की श्लोक-संख्या ६ हजार से लेकर २४ हजार तक मानी गई है। वायुपुराण की श्लोक-संख्या तो साधारणतः २४ हजार मानी जाती है, परन्तु देवीभागवत ने इससे ६ सौ श्लोक अधिक माना है, अग्निपुराण में केवल १४ हजार, परन्तु स्वयं ग्रन्थ के भीतर केवल १२ हजार। उपलब्ध वायुपुराण में १० हजार से कुछ ही अधिक श्लोकों की उपलब्धि मूल द्वादश सहस्रों के पास चली जाती है। मार्कण्डेय की श्लोक संख्या ९ हजार सर्वत्र है, परन्तु स्वयं मार्कण्डेय के ही आधार पर वह संख्या ६ हजार ९ सौ ही केवल है। (मार्क० १३४।३९)। अग्निपुराण में इसी प्रकार विभिन्नता मिलती है श्लोकों की संख्या के विषय में। मत्स्य के अनुसार १६ हजार, भागवत के मन में इससे ३ सौ कम, परन्तु स्वयं अग्नि के अनुसार केवल १२ हजार और आजकल उपलब्ध संख्या केवल इतनी ही है। स्कन्द की श्लोक-संख्या ८१ हजार है, परन्तु अग्नि ने इसमें तीन हजार और जोड़ कर इसे ८४ हजार बना दिया है। इसके ऊपर आगे विवेचन किया जायेगा। शूर्प की श्लोक-संख्या की विषमता पर आगे विचार किया गया है। गरुडपुराण की भी संख्या ऐसी ही है—भागवत तथा देवीभागवत के अनुसार १९ हजार, मत्स्य के अनुसार १८ हजार, परन्तु अग्नि के अनुसार केवल ८ हजार। इस प्रकार इन पुराणस्य श्लोक-संख्या में पर्याप्त भिन्नता है।

इस सूची की तुलना करने पर अग्निपुराण का सूचना अनेक पुराणों के विषय में सबसे विचित्र है। उसे छोड़ देने पर भागवत, मत्स्य आदि के वर्णन के समानता है। समग्र पुराणों की श्लोक-संख्या गिनाने पर ४ लाख से कई हजार ऊपर ठहरती है, परन्तु सामान्य रूप से चार लाख श्लोकों की संख्या पुराणस्य श्लोकों की मानी जाती है। इस सूची में प्रदत्त श्लोक संख्या को प्रचलित पुराणों के श्लोकों से मिलाने पर वह परिमाण में बहुत न्यून ठहरती है। इस तथ्य की

१ व्यासस्वयम्ह कृत्वा सहस्रानि युग युग ।

चतुर्लक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा ॥

तदष्टादशधा कृत्वा भूर्लोकैस्मिन् प्रकाशते ।

अद्यापि देवलोकैस्मिन् शतकोटिप्रविस्तरम् ॥

तदर्थोऽत्र चतुर्लक्षं संक्षेपेण निवेदितम् ॥

पद्मपुराण (भाग १, १।४५-५२) में मत्स्य के ये पद्य इसी रूप में मिलते हैं।

एव पुराण-सन्दोहचतुर्लक्ष उदाहृत ।

—भाग० १२।१३ ।

और पुराणों के कतिपय मान्य व्याख्याकारों का भी ध्यान आकृष्ट हुआ था जिन्होंने अपनी टीकाओं में इस वैषम्य का निर्देश भली भाँति दिया है। उदाहरण के तौर पर कतिपय पुराणों की श्लोक-संख्या के वैषम्य की चर्चा यहाँ की जायेगी। ब्रह्मपुराण में नारदीय के अनुसार १ = सहस्र तथा अग्नि-पुराण के अनुसार २५ सहस्र श्लोक हैं, परन्तु आनन्दाश्रम ग्रन्थावलि में मुद्रित ब्रह्मपुराण में लगभग १४ सहस्र (निश्चित संख्या १३,७,८३ श्लोक) श्लोक मिलते हैं। विष्णुपुराण की श्लोक-संख्या में तो बड़ा ही तीव्र वैषम्य लक्षित होता है। इस पुराण के विष्णुवर्चिस् तथा वैष्णवाद्भुतचन्द्रिका (रत्न गर्भभट्ट) नामक व्याख्याओं के अनुसार विष्णुपुराण की श्लोक संख्या ६, ८, ९, १०, २२ तथा २३ से लेकर २४ हजार तक बदलती रही, परन्तु इन दोनों टीकाओं ने तथा श्रीधरस्वामी ने भी ६ हजार श्लोक वाले पाठ पर ही अपनी व्याख्याएँ लिखी हैं। बङ्गालसेन का 'दान सागर' तेईस सहस्र वाले विष्णु के पाठ का उल्लेख करता है। अब प्रश्न यह है कि इतना वैषम्य क्यों? कुछ आलोचकों का कथन है कि 'विष्णुधर्मोत्तर' विष्णुपुराण का ही परिशिष्ट माना जाता था और उसकी श्लोक संख्या सम्मिलित करने पर विष्णु की चतुर्विंशति साहस्री संख्या की पूर्ति हो जाती है। नारदीय पुराण ने विष्णुधर्मोत्तरको विष्णुपुराण का परिशिष्ट ही मानकर एक साथ विषय-निर्देश किया है। परन्तु आधुनिक विद्वानों की आलोचना 'विष्णु धर्मोत्तर' को उपपुराण मानने के ही पक्ष में है। ऐसी दशा में दोनों का सम्मिलन क्यों कर माना जा सकता है? श्लोक-संख्या के आधिक्य के भी दृष्टान्त उपस्थित है। स्कन्दपुराण अपने दोनों विभाजनों में ८१ सहस्र श्लोकों वाला माना गया है, परन्तु वेंकटेश्वर प्रेस (बम्बई) से मुद्रित संस्करण में इससे कई हजार अधिक श्लोक मिलते हैं। इसके विषय में भविष्यपुराण एक विचित्र तथ्य को प्रकट करता है। उसका कथन है कि समस्त पुराण मूलतः १२ हजार श्लोकों में थे, परन्तु कालान्तर में नवीन विषयों का सम्मिश्रण तथा सम्मिश्रण करने से यह संख्या अधिक बढ़ गई है जिससे स्कन्द पुराण तो एक लाख श्लोकों से युक्त है तथा भविष्य पुराण पचास हजार श्लोकों से। परन्तु यह कथन भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रीमद्भागवत की रचना में एक-रूपता का सर्वत्र समर्थन होता है। उसमें श्लोक की कल्पना नितान्त अनुचित है। फलतः उसका मूलरूप ही १८ हजार श्लोकों का था। ऐसी दशा में भविष्य के पूर्वोक्त कथन में हम कथमपि श्रद्धा नहीं धारण कर सकते।

वहीं वहीं मूल पुराण के समग्र अंशों की अनुपलब्धि श्लोक-संख्या के हास या वारण मानी जा सकती है। उदाहरणार्थ दूर्ग में मूलतः चार सहितार्थ

वर्तमान थी' ब्राह्मी, भागवती, सौरी तथा वैष्णवी । इनमें से केवल प्रथम संहिता (ब्राह्मी) ही उपलब्ध है जिसमें कूर्म के अनुसार ही (१।२३) छ हजार श्लोक हैं । कूर्म में श्लोकों की संख्या १७ हजार भागवत तथा देवीभागवत के अनुसार तथा ८ हजार अग्नि पुराण के अनुसार मानी जाती है । १७ या १८ हजार श्लोक चारों संहिताओं के श्लोकों की सम्मिश्रित संख्या प्रतीत होती है । अग्नि की ८ हजार श्लोकसंख्या किसी एक या दो संहिताओं के योग का फल है । परन्तु आज उपलब्ध कूर्म-पुराण में केवल ६ हजार श्लोक मिलते हैं जो केवल ब्राह्मी संहिता की उपलब्धि से अनुचित नहीं हैं ।

प्राचीन निबन्धकारों ने अपनी दृष्टि के अनुसार इस वैषम्य को सुस्पष्टाने का प्रयास किया है । मित्र मिश्र ने अपने 'परिभाषा प्रकाश' में इस विषय में जो लिखा है कह हमारे निबन्धकारों के दृष्टिकोण की समझाने के लिए आदर्श माना जा सकता है ।

ऊपर की सूची में पुराणों का जो क्रम दिया गया है वह सर्वत्र मान्य नहीं है । अनेक पुराण ब्राह्म को ही आदि पुराण मानते हैं और पूर्वोक्त सूची का अक्षरशः अनुवर्तन करते हैं । ब्राह्म पुराण तो अपने को आदि पुराण मानता है, विष्णु पुराण भी उसी का समर्थन करता है । श्रीमद्भागवत आदि अनेक पुराण

१. ब्राह्मी भागवती सौरी वैष्णवी च प्रकीर्तिताः

चतस्रः संहिताः पुष्पा धर्मकामार्पणोक्षदाः ॥

इयं तु साहिता ब्राह्मी चतुर्वेदेस्तु संमिता ।

भवन्ति षट् सहस्राणि श्लोकानामत्र संख्याया ॥

—कूर्म, १ अ०, श्लोक- २२-२३ ।

२. मतस्य-पुराणे ॥ भागवतीयगणनातः षट्सत्याऽग्निपुराणं, द्विसत्या च ब्रह्माण्डपुराणमधिकमुक्त्वा अन्ते चतुर्लक्षमित्युपसंहृतम्, सदहूरविप्रकर्षेण । भवन्ति ईदृशा अपि वाश यत् त्रिंशच्चतुर्लक्षनाधिकं शतं लब्ध्वा शतं मया लब्धमिति । एवं भागवतीयमपि चतुर्लक्षवचनं व्याख्येयम् । यापि विष्णुपुराणे ब्रह्माण्डमादाय चापवीमत्यागेन, या च ब्रह्मवैवर्ते चापवीममुपादाय ब्रह्माण्डपुराणपरित्यागेन अष्टादशसंख्योक्ता, सा कल्पभेदेन व्यवस्थापनीया ।

—परिभाषा प्रकाश पृ. १२-१३ (चौखम्बा सं., काशी)

३. तेषां पितृत्वा मुनियेष्टाः पुराणं वेदसंमितम् ।

आद्यं ब्राह्माभिधानं च सर्वबाल्छापलप्रदम् ॥

—ब्राह्म २४।१४

आद्यं सर्वपुराणानां पुराणा पुराणं ब्राह्ममुच्यते

—विष्णु ३।६।२०

इसी मत के समर्थक है। केवल वायु० (१०४।३) तथा देवी भागवत (१।३।३) प्रथम पुराण होने का श्रेय मत्स्य पुराण को प्रदान करते हैं। वामन पुराण भी मत्स्य को ही पुराणों में मुख्य बतलाता है^१। विपरीत इसके स्कन्द पुराण (प्रभास खण्ड २।८-९) में ब्रह्माण्ड आदि-पुराण माना गया है। परन्तु ये सब उत्सर्ग हैं, विधि नहीं। अष्टादश पुराणों का वही क्रम प्रायः अधिकांश पुराणों में माना जाता है जो हमने ऊपर की सूची में दिया है। इस विशिष्ट क्रम का सम्भाव्यमान तात्पर्य आगे प्रदर्शित किया जायगा। इन पुराणों के विषयों की सूची अनेक पुराणों में संक्षेप तथा विस्तार से दी गई है। सत्पेय में यह सूची मत्स्य (अध्याय ५३) अग्नि (अध्याय २७२) तथा स्कन्द (प्रभास खण्ड २।२८-७६) में उपलब्ध है। परन्तु नारदपुराण में यह विषय सूची बड़े विस्तार से १८ अध्यायों में दी गई है (पूर्वार्ध ९२ अध्याय—पूर्वार्ध १०९ अ० तक)।

इस सूची के कालक्रम का निर्देश यथायथ करना कठिन है परन्तु इतना तो निर्विवाद है कि मत्स्यपुराण के श्लोको (अ० ५३, श्लो० ३-४ और श्लो० ११-५७) को अपराकान्ते याज्ञवल्क्यस्मृति की अपनी विस्तृत व्याख्या में (समय ११००-११२० ई० लगभग) तथा बल्लालसेन ने अपने दान सागर में (जिसका रचना काल ११३९ ईस्वी है) उद्धृत किया है। फलतः मत्स्य के इन श्लोको की रचना एकादश शती से प्राक्वर्ती होनी चाहिए। अपनी यथार्थता तथा प्रामाणिकता के लिए नारद की यह पुराण विषय-सूची विशेष परीक्षण की अपेक्षा रखती है। एक बात ध्यान देने की है। इस सूची में स्वयं नारद पुराण के विषयों की भी सूची दी गई है। इससे कुछ लोग इसे सदेह की दृष्टि से देखते हैं और मूल नारद में इसे अवातर संक्षेप मानते हैं। जो कुछ भी हो, अलबत्ता ने अपने समय में उपलब्ध तथा प्रचलित पुराणों का जो विवरण दिया है अपने भारत विषयक ग्रंथ में (रचनाकाल १०६९) वह इन सूचियों में दी गई सूची से बहुत भिन्न नहीं हैं। प्रश्न मिलान पर कोई दण्ड नहीं। वह आज भी मिश्रित जा सकता है। परन्तु मेरी ऐसी धारणा है कि दशम शती तक सब पुराण अपने वर्तमान रूप में आ गये थे। नारद पुराण वाली यह विषयसूची इसी अन्तिम विकसित आकार से सम्बन्ध रखती है ऐसा मानना कथमपि अनुपयुक्त नहीं माना जा सकता।

१ मुख्य पुराणेषु यथैव मात्स्य

स्वयम्भवोत्तिस्त्वय सहितासु ।

मनु स्मृतीना प्रथरो यथैव

तिथीषु दत्तो विबुधेषु वासय ॥

—वामन १२।४८

(क) पुराण के अष्टादश होने का तात्पर्य

संस्कृत साहित्य में १८ सख्या बड़ी मविन, व्यापक और गौरवशाली मानी जाती है। महाभारत के पर्वों की संख्या १८ है, श्रीमद्भगवद्गीता के अध्यायों की संख्या १८ है तथा श्रीमद्भागवत के स्कंधों की संख्या १८ हजार है। इसी प्रकार पुराणों की संख्या भी सर्वसम्मति से १८ ही है। विद्वानों की मान्यता है कि यह पुराणसंख्या निश्चित न होकर सहेतुक है—साभिप्राय है और इस अभिप्राय के दिखलाए के लिए पण्डितप्रवर मधुसूदन ओझा ने अपने पुराण विषय ग्रन्थों में अनन्य युक्तियाँ प्रदर्शित की हैं। उन्हीं का यहाँ संक्षेप में उपन्यास किया गया है।

विद्वानों का आग्रह है कि पञ्च—लक्षण पुराण में सगं-सृष्टि का विषय ही प्रमुख है और इसी विषय के विकास और व्यापकता दिखलाने के लिए उसमें इन चार लक्षण—अनन्तर वश, वशातुचरित तथा प्रतिसर्ग भी समाविष्ट किये गये हैं (पुराणों की अष्टादश संख्या भी इस मृष्टितत्त्व से सम्बन्ध रखती है और यही कारण है कि सर्वत्र यह संख्या प्रमाण मानी गई है। इसके तात्पर्य का निर्देश इस प्रकार समझना चाहिए —

(क) शतपथब्राह्मण के अष्टमकाण्ड में सृष्टि नामक इष्टियों के उपाधान (रखने) का विधान है, वहाँ १७ इष्टिकाओं के रखने का कारण बतलाया गया है। कारण यही है कि तत्सम्बद्ध मृष्टि भी सत्रह प्रकार की है तथा उसका उदय प्रजापति में होता है, जिससे दोनों को एकसाथ मिलाने पर सृष्टि के सम्बन्ध में अष्टादश संख्या की निष्पत्ति होती है। शतपथ का कथन है कि मासों की संख्या है बारह, ऋतुओं की पाँच। ये सत्रह पदार्थ एक सवत्सर से उत्पन्न होने हैं। इसी प्रकार प्रजापति से इन सत्रह सृष्टियों का विधान उपपन्न है—

तस्य द्वादश मासाः, पञ्चर्तव्य, सवत्सर एव प्रवर्तते (शतपथ ८।४।१।१३) तथा 'प्रवर्तिरष्टादश' (यजुः १४।२३)

इस प्रकार सृष्टि में अष्टादश संख्या की संबद्ध होने के हेतु पुराणों की अष्टादशविध मानना उचित ही है।

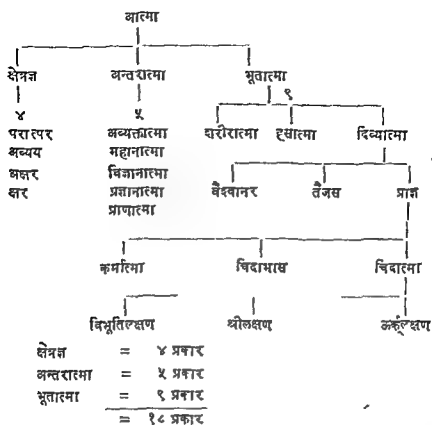
(ख) वेद में सृष्टि का उदय वैदिक छन्दों में स्वीकार किया गया है। वेद के सात छन्दों में गायत्री तथा त्रिष्टुप् की प्रशंसा है जिनका सृष्टितत्त्व के साथ गहरा सम्बन्ध है। गायत्री है पृथ्वी-स्थानीय प्रवृत्तिरूपा (गायत्री का इय पृथिवी शतपथ ४।३।४।९) तथा त्रिष्टुप् है द्युस्थानीय पुरुषरूप (वैराजो वै

पुरुष—ताण्ड्य ब्राह्मण २।७।८)। यावापृथिवी इस सृष्टि के पिता-माता माने गये हैं—द्यौर्पिता पृथिवी माता। फलतः गायत्री तथा विराज् छन्द का सृष्टि-प्रक्रिया में प्रमुख होना बोधगम्य है। अब यह तो प्रख्यात ही है कि गायत्री के प्रतिपाद में आठ अक्षर होते हैं और विराज् के १० अक्षर और इन्हीं दोनों को मिलाने पर अठारह की संख्या आती है (‘अष्टाक्षरा गायत्री’ ऐतरेय ब्रा० ६।२० तथा ‘दशाक्षरो विराज्’ तै० १।१।५।३)। फलतः छन्द-सृष्टिवाद की दृष्टि से अष्टादश की संख्या का सृष्टि-प्रतिपादक पुराणों के साथ सम्बद्ध होना नितान्त युक्तिपूर्ण है।

(ग) सांख्यदर्शन की सृष्टि-प्रक्रिया पुराणों में स्वीकृत की गई है—यह तो इतिहास-पुराण का साधारण भी अध्येता भलीभाँति जानता है। सांख्य में २५ तत्त्व स्वीकृत किये गये हैं। इन तत्त्वों की समीक्षा से इनके स्वरूप का परिचय मिलता है। पुरुष तथा प्रकृति तो नित्य मूलस्थानीय तत्त्व हैं, जिनकी सृष्टि नहीं होती। इनसे इतर तत्त्व हैं—महत्तत्त्व, अहकार, पञ्चतन्मात्रायाँ=७ प्रकृति-विकृति, केवल विकृति=१६ (मन को मिलाकर ११ इन्द्रियाँ तथा पञ्चमहाभूत (पृथ्वी, जल, तेज वायु और आकाश)। इस योजना में तन्मात्रों से ही महाभूतों का साक्षात् सम्बन्ध है। अन्तर केवल स्वरूप का है। तन्मात्र होते हैं सूक्ष्म (‘भूत सूक्ष्म’ इसीलिए उनकी सजा है) और महाभूत होते हैं ‘स्थूल’। इनके स्वरूप का वैशिष्ट्य न मानकर दोनों की एवम् गणना की जाती है। फलतः २५ पचीस तत्त्वों में से इन सात तत्त्वों को निकाल देने पर सृज्यमान तत्त्वों की संख्या १८ ही होती है। और सृष्टि-प्रतिपादक पुराणों की संख्या का १८ होना इस तर्क से भी प्रमाणित माना जा सकता है।

(घ) दृश्य ब्रह्माण्डों के सब पदार्थ अपने निवेश—स्थान की दृष्टि से तीन लोकों से सम्बद्ध रहते हैं—पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश। अब प्रत्येक पदार्थ की छ अवस्थाएँ हैं, जिनका निर्देश यास्क ने अपने निरुक्त में किया है—अस्ति (सत्ता), जायते (उत्पत्ति), वर्धते (वृद्धि), परिणमते (पक्वता), अपक्षीयते (ह्रास) तथा विनश्यति (विनाश)। ये छहोँ दशायाँ त्रिलोकी के समस्त पदार्थों के साथ नित्य सम्बद्ध हैं। पुराण इन सब पदार्थों के सर्ग-प्रतिसर्ग का वर्णन करता है। फलतः संख्या संख्या में १८ होना उचित ही है।

१ इसी प्रकार की अन्य सुक्तियों के लिए द्रष्टव्य श्रीमामवाचार्य रचित पुराणदिग्विजय, पृ० ६४ ६७, तृतीय सं०, दिल्ली।

(४) पुराणा के अष्टादश होने का एक अन्य हेतु यहां उपस्थित किया जा रहा है । पुराण मुख्यरूप से पुराणपुरुष-परमात्मा का ही प्रतिपादन करता है । आत्मा स्वरूपतः एक ही है परन्तु उपाधि तथा अवस्था की विभिन्नता के कारण यह १८ प्रकार का होता है । इन अठारहों प्रकार के आत्मा का प्रतिपादन होने के कारण पुराण भी १८ प्रकार के मान गये हैं ।

अब आत्मा के १८ प्रकारों से परिचय रखना आवश्यक है । विषय की स्पष्टता के लिए इन प्रकारों को ऊपर चाट के द्वारा दिखलाया गया है । उस चाट की व्याख्या इस प्रकार समझनी चाहिए—

मूलभूत आत्मा के प्रथमतः तीन भेद होते हैं—(१) क्षेत्रज्ञ, (२) अन्तरात्मा तथा (३) दिव्यात्मा । मनुस्मृति के आधार पर इन तीनों भेदों का स्वरूप जाना जा सकता है^१ ।

१ मनुस्मृति के इस विभाजन के आधारभूत श्लोक ये हैं—

योऽस्यात्मनः कारयिता त क्षेत्रज्ञं प्रवक्षते ।

य करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥

(१) जीवात्मा के कारयिता या उत्पत्ति को क्षेत्रज्ञ कहते हैं । जीव को प्रेरित करने वाला विशुद्ध आत्मा ही क्षेत्रज्ञ नाम से पुकारा जाता है ।

(२) जिसके द्वारा नाना ज मो म सब सुख और दुःख का अनुभव किया जाता है अर्थात् विभिन्न ज मो म सुख और दुःख का भोग करने वाला जो जीव है वही अन्तरात्मा की संज्ञा पाता है ।

(३) जो आत्मा सब कर्मों को करता है वह 'भूतात्मा' कहा जाता है इनमें क्षेत्रज्ञ चार प्रकार का अन्तरात्मा पांच प्रकार का तथा भूतात्मा नव प्रकार का होता है और इस प्रकार आत्मा के १८ भेद स्वीकृत किये जाते हैं ।

(१) क्षेत्रज्ञ के चार प्रकार—परात्पर अथवा अक्षर और क्षर होते हैं । इस समस्त विश्व का अधिष्ठान भूमा तथा साय ही साय विश्वातीन जो आत्मा है वही 'परात्पर' (परमात्मा) है । इस सृष्टि का जो आधारभूत आत्मा है वही अद्वय है जिसका किसी प्रकार भाव्य या नाश नहीं होता । अक्षर आत्मा इस सृष्टि का निमित्त कारण है अर्थात् जिसकी प्रेरणा से सृष्टि उत्पन्न होती है वही अक्षर तत्त्व है । क्षर आत्मा सृष्टि का उपत्पन्न कारण होता है । घट के लिए मिट्टी के समान ही उसका स्थापक है । चेतन म गोता के आधार पर हम कह सकते हैं कि समस्त भूत ही क्षर है क्लृप्त्य आवकारी पुंस्व ही अक्षर है तथा लोकत्रय को धारण करने वाला उत्तम पद्वर ही पुंस्वोत्तम कहलाता है । आत्मा का यह विभाजन गीता (१५।१६-१७) के प्रख्यात पद्यों के ही आधार पर है ।

(२) अन्तरात्मा के पाँच अवान्तर भेद बतलाये जाते हैं —अव्यक्तात्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा तथा प्राणात्मा । अव्यक्तात्मा वह है जिससे इस सरीर की जीवितरूप में रहने की सम्भावना होती है और उद्यम अभाव में यह सरीर जीवित महा रह सकता । महानात्मा वह है जिससे सत्त्व रजस्तथा तमस इन तीनों गुणों की प्रवृत्ति होती है । विज्ञानात्मा वह है जो धर्म गान वैराग्य और

जावसंनोऽन्तरात्माऽयं सह सयदहिनाम् ।

या ययने सव गुण दुःख च जमगु ॥

अध्याय १२

१ दामिमा पुदगी लेने दार चाखर एव च ।

दार सर्वाणि भूताणि वृत्तस्पोऽन्तर उच्यते ॥

उत्तम पुंस्वोत्तमस्य परमात्मपुनः

या लोकत्रयमाविश्य विनश्यद्वय ईश्वर ॥

— गीता अ० १५ श्लोक १६ १७ ।

एकदम का तथा उनके विपरीत अपने, अज्ञान, अवैराग्य और अनैवम का प्रयत्न होता है। प्रज्ञात्मा वह है जो ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियों को अपने-अपने विषया में प्रवृत्त करता है। प्राणात्मा वह है जिसमें शरीर में सन्निवृत्ता जागृत होती है। इन पञ्चविध गणों का आभारस्थान है कर्मेन्द्रिय के वे दशक तिनमें अव्यक्त, महान्, बुद्धि, मन तथा इन्द्रिया का निर्देश किया गया है और एक का दूसरे में सत्ता बतलाकर वे एक से पुनः या परस्पर की श्रेष्ठता मानी गई है।

(३) भूतात्मा के प्रथमतः तीन भेद हैं—शरीरात्मा, हृदात्मा तथा दिव्यात्मा। मनुष्य, पशु आदि भूता का यह प्राणमय्यन्त्र शरीर ही शरीरात्मा कहलाता है। पृथ्वी आदि चतुर्माह जाति विवरण करने वाला वायु ही हृदात्मा है। यह नाभिकर परत का आधार पर है जो कहता है कि यह एक हंस कभी घाना नहीं सवशा ही जागता रहता है और साथ हुए शरीरात्मा की रक्षा किया करता है। दिव्यात्मा का तात्पर्य मनुष्य, पशु तथा निर्जीव पदार्थ (पाषाण आदि) सहित। इसी प्रकार दूसरे भी प्रथमतः तीन भेद हैं—वैश्वानर, तैजस और प्राज्ञ। पञ्चर आदि निर्जीव पदार्थ 'जड़ानर' का अनर्गल, अतः सत्ता वाले प्राणी (वृक्ष आदि) के जन्म के अन्तर्गत तथा व्यक्तसत्ता वाले मानव प्राणी, जिनमें बुद्धि का विकास होता है, प्राज्ञ का अन्तर्गत मान जाते हैं।

इन तीनों में प्राज्ञ ही सर्वत्र अधिक चैतन्य तथा बुद्धि से सम्पन्न होता है। इसके तीन विभाग मान जाते हैं—कामात्मा, बिदाभास और बिदात्मा। कामात्मा का सम्बन्ध कर्म से है। कर्म का महिमा सवातिशायिनी है। कर्म के बिना साद भी जीवित नहीं रह सकता। प्राणी को कर्म करना पड़ता ही। गीता का सुप्रसिद्ध वचन है—न हि कश्चित् क्षणमपि जानु, विद्ययकमज्नु। श्रुति भी कर्म की महिमा का प्रचार में करती है कि कर्म न बिना प्राण जपूत ही रहने है और इसीलिए कर्मात्मा की वृत्ति हुई—'अहंस्मा उ वै प्राणा ज्ञे कर्मण'।

१ इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियान्य पर मन ।

मनस्यन्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान् पर ॥

महत् परम व्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुष पर ।

पुरुषान पर किञ्चित् सा बाह्य सा परा गति ॥

—बठ उप०

२ स्वनेव पारोक्ष्यमभिप्रहृत्यामुक्तं मुत्तानभी चाक्षसीति ।

पुरुषादाय पुनरति म्यानं हिरण्यम पौरुष एकहस ॥

प्राणेन स्थानवरं कुण्डलं बहिः कुण्डलादमृतचरित्वा ।

स इत्येव अमृता यत्र काम हिरण्यम पौरुष एकहस ॥

तस्मात् कर्माग्निमसृजत् (शतपथ) । परन्तु कर्म होता हैश्रीघ्न विनाशशाली । वह नष्ट भले ही हो, परन्तु वह अपना स्कार छोड़ जाता है । ये ही स्कार जिसमें समवेत होकर एकत्र निवास करते हैं वही है कर्मात्मा अर्थात् जीव । चिदाभास का अर्थ है चैतन्य का आभास अर्थात् ईश्वर-चैतन्य वा वह अण जो मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर हृदयस्थित विज्ञानात्मा से संपृक्त होकर शरीर, इन्द्रिय, प्राण आदि के धर्मों से संपृक्त होता है वही है चिदाभास, जो प्रति शरीर में भिन्न भिन्न होता है । इस विभाजन की अन्तिम बड़ी है—चिदात्मा ईश्वर का वह भाग, जो समस्त विश्व में व्याप्त होता है और साथ ही साथ शरीर में भी व्याप्त रहता है परन्तु व्याप्ति-स्थानों के धर्मों से संपृक्त नहीं होता, चिदात्मा उसी का नाम है । इसे ही साधारण भाषा में ईश्वर, पर-पुरुष आदि नामों से व्यवहृत करते हैं । इसके तीन भेद होते हैं जो गीता के अनुसार (अ० १०, श्लो० ४१) 'विभूतिलक्षण, श्रीलक्षण और ऊर्गलक्षण माने जाते हैं । गीता के इस श्लोक में ईश्वर को तीन पदार्थों से सम्पन्न होने की बात कही गई है—विभूति, श्री तथा ऊर्ग और इसी कारण यहाँ त्रैविध्य स्वीकृत है ।

सक्षेप में कह सकते हैं कि क्षेत्रज्ञ के ५ प्रकार अन्तरात्मा के ५ प्रकार तथा भूतात्मा के ९ प्रकार—इन सबों की सम्मिलित संख्या १८ होती है । अतः पुराण-पुरुष के इन १८ प्रकारों को वर्णन करने के हेतु पुराणों में अष्टादश संख्या का समवेत होना युक्ति तथा तर्क से सबलित है ।^१

(स) पुराण के क्रम का रहस्य

ऊपर अष्टादश पुराणों की सूची में जो क्रम बतलाया गया है वह सर्वसम्मत न होने पर भी बहुसम्मत तो अवश्यमेव है । अब प्रश्न है कि इन पुराणों का इसी क्रम से निर्देश क्यों है ? इसका क्या कोई ऐतिहासिक कारण है ? अथवा यह केवल मनमाने ढंग से ही रखा गया है ? इस प्रश्न के उत्तर में सम्प्रदायवेत्ता पुराणविद् विद्वानों का मत है कि यह ज़रूर साभिप्राय है । यह किसी ऐतिहासिक कारण का फल न होकर वर्ण्य विषय को लक्ष्य में रख कर ही सम्पन्न किया गया है । पुराणों के वर्ण्य विषय अनेक हैं परन्तु प्राधान्येन

१ यद् यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ॥

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽसम्भवम् ॥

—गीता १०।४१

२ विशेष के लिए द्रष्टव्य—पण्डित बदरीनाथ शुक्ल 'मानवण्डेयपुराण एक अध्ययन' नामक ग्रन्थ, पृष्ठ ५-७, प्रकाशन, चौखम्भा विद्याभवन वाराणसी, १९६१ ईस्वी तथा श्रीमधुसूदन ओझा रचित—पुराणोत्पत्तिग्रन्थ नामक ग्रन्थ, पृ० ५-१०, जयपुर, वि० सं० २००८ ।

व्यपदेशा भवन्ति' न्याय के अनुसार प्रधान विषय की दृष्टि से ही इस निर्देश-क्रम का औचित्य सुसंगत होता है ।

हमने अनेक बार कहा है कि पुराण का प्रधान रक्ष्य सर्ग या सृष्टि है— किस प्रकार मूलतत्त्व से सृष्टि हुई, उसका विकास हुआ, नाना वंशों का उदय हुआ तथा उनमें भी अनेक गौरवशाली व्यक्तियों ने अपने महत्त्वसम्पन्न चरित्र का प्रदर्शन किया तथा अन्त में सृष्टि के मूलतत्त्व में विलीन होने से प्रलय हो गया । यही तो सृष्टि की प्रवहमान धारा है । विश्व का आदि है सर्ग और पर्यवसान है प्रतिसर्ग । इन दोनों छोरों के बीच में मन्वन्तर, वंश तथा वंशानुचरित की धारा प्रवाहित होती हैं । पंचलक्षण का यही स्वारस्य है—यही सगति है । फलतः सृष्टितत्त्व का प्रतिपादन ही पुराण का मुख्य तात्पर्य या अभिप्राय भलीभाँति माना जा सकता है । इस मुख्यता की दृष्टि से पुराणों के क्रम पर ध्यान देने से उसका औचित्य स्वतः अभिव्यक्त होना है ।

फलतः सृष्टि के विषय में प्रथमतः जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस ब्रह्माण्ड की रचना किसने की ? तैत्तिरीय संहिता (३।१।२।९।३) की स्पष्ट उक्ति है— ब्रह्म ब्रह्माभवत् स्वयम् अर्थात् सृष्टि कार्य के लिए ब्रह्म ही ब्रह्मा हुए । फलतः सृष्टि का मूल है वही ब्रह्म और इसी आदि-कर्ता के निर्देश के लिए 'ब्रह्मपुराण' का नाम सबसे प्रथम इस सूची में आता है । ब्रह्मा की उत्पत्ति के विषय में तदनन्तर जिज्ञासा होना स्वाभाविक है । इस का उत्तर 'वधपुराण'^१ देता है— अर्थात् ब्रह्म का उदय पद्म से—कमल से—हुआ । तब यह कमल कहाँ था ? 'विष्णुपुराण' के द्वारा प्रतिपाद्य विष्णु की ही नाभि में वह कमल था जहाँ उत्पन्न होकर ब्रह्मा ने धीरे तपस्या की और फलरूप नूतन सृष्टि का निर्माण किया । 'वासुपुराण'^२ को शेषशय्या का निरूपण करने वाला बतलाया गया है, जिस पर विष्णु भगवान् शयन करते हैं और जो इसीलिए उनके आधार का काम करता है । शेष भगवान् क्षीरसमुद्र में रहते हैं और इस समुद्र के रहस्य को बतलाने वाला पुराण श्रीमद्भागवत^३ है । नारद जी भगवान् विष्णु के सन्तत भजनकर्ता हैं जो अपनी जीणा पर मधुर स्वर से भगवान् के अमृत-नाम का कीर्तन किया करते हैं और इस साहचर्य के कारण भागवत के अनन्तर नारदपुराण^४ का क्रम—निर्देश उचित ही है । अब तक सृष्टि के विकास की एक रेखा खींची गई जिसमें ६ पुराणों के क्रम की सगति दिखलाई गई ।

परन्तु सृष्टिचक्र के विषय में प्रश्नों का प्रश्न है कि यह चक्र किसकी प्रेरणा से सन्तत घूमता रहता है । इसके उत्तर में अनेक मत उपन्यस्त हैं । प्रकृति-स्वरूपिणी देवी ही मूल प्रेरिका शक्ति है इस विश्व की—इस मत का प्रतिपादन करता है सप्तम पुराण मार्कण्डेय^५ । घट के भीतर प्राण तथा ब्रह्माण्ड के

भीतर अग्निरूप से क्रियाशील होने वाली वस्तु ही मूल प्रेरणा देती हैं— यह भी एक माय मत है और इसी का प्रतिपादन करता है अष्टम पुराण 'अग्नि पुराण'। अग्नि का तत्त्व सूय के ऊपर आधारित है अर्थात् मूल सूय ही प्रेरक शक्ति का काम करता है। सूय आ मा जगत्स्तस्युष वे अनुसार सूय की जगम तथा स्थावर सृष्टि की आत्मा होना बतलाता है। इस प्रकार सृष्टि के उत्पादन में सूय की महत्ता सवातितायिनी है और इसी सूय की महिमा का प्रतिपादक है—नवम भविष्यपुराण^१। मूलतत्त्व के विषय में कई विप्रति पत्तियाँ दिखलाकर पुराण न ३ पन मत को प्रकट किया है अग्रिम ब्रह्मवैवर्त^२ के नाम द्वारा। अर्थात् पुराण मत में ब्रह्म से ही जगत् की सृष्टि होती है। यह जगत् ब्रह्म का विवर्त है। विचार तथा विवर्त का पायबन्ध तो सवन प्रख्यात है। जगत् ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है अवश्य। परन्तु वह स्वयं तात्त्विक वस्तु नहीं है—मायिक है और इसीलिए ब्रह्मवर्त की सज्ञा से ब्रह्म के मूल कारण होने और विश्व को उसका विवर्त होने का सिद्धान्त का प्रतिपादन पुराण करता है।

अब विचारणीय प्रश्न है कि यह मूलतत्त्व ब्रह्म जाना कैसे जाय ? वह तो निगुण ठहरा और तब सगुणरूप में उसकी पहिचान किस प्रकार की जा सकती है ? जोव अपने मंगल के निमित्त उसकी उपासना किस प्रकार करे ? इन प्रश्नों का उत्तर अवशिष्ट पुराणों के द्वारा दिया गया है। ब्रह्म की निव तथा विष्णु ही प्रख्यात सगुण अभिव्यक्तियाँ हैं और ये दोनों भी नाना रूपों में प्रकट हुआ करते हैं जिन्हें अवतार की सज्ञा दी जाती है। एकाग्र पुराण लिख^३ तथा तरङ्गवां रङ्ग-पुराण^४ निव के साथ सम्बन्ध रखते हैं। वाराह^५ वामन^६ कूर्म^७ तथा मत्स्य^८—य चारों अवतार भगवान् विष्णु — हैं जो सृष्टितत्त्व से विप्रेतरूप से सम्बद्ध हैं और जिनके द्वारा वे इस धराधाम पर अवतीर्ण होकर भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं तथा उ० मुक्ति पाने के निमित्त सुगम मार्ग का उपान भी देते हैं। श्रीमद्भागवत का इस विषय में स्पष्ट बयान है (५।१९।५) —

मर्त्यान्तार गन्तु मर्त्यशिक्षणं

रन्धो-घघायैष न कचल विभा ॥

विष्णु व्यापक भगवान् का मर्त्यरूप में अवतार रागियों के कष्टों के लिए ही नहीं होता प्रभुत्व मर्त्या के निमित्त ही होता है। मर्त्यजिन्म की प्रधान दिशा है स्वर्गात्कृत निवृत्त होकर ध्यान योगी मुक्ति की उपलब्धि। इस धर्मप्राप्त में भगवान् की सहायता । मर्त्यरूप में अवतरण होता है निजकी विविध तथा धर्म की आवश्यकता ।

अन्तिम दो पुराणों का सम्बन्ध जीव-जन्तुओं की गतिविधि है। कर्म, ज्ञान तथा उपासना के सम्पादन से जीवन को कौन गनियाँ प्राप्त होती हैं इसका प्रतिपादक है सत्रहवाँ गरुडपुराण^१ जो मरणान्तर स्थिति का विशेष विवरण देता है और इन गनियों के विस्तृत क्षेत्र को बतलाने वाला है अन्तिम ब्रह्माण्डपुराण^२। अपने कर्मों के फलानुसार जीव इस पूरे ब्रह्माण्ड के भीतर घूमता रहना और गुश्-दुश्का अनुभव निया करता है। इस प्रकार सृष्टिविद्या से सम्बद्ध तथा तदुपयोगी ज्ञान कर्म के प्रतिपादन में अष्टादश पुराण की उपयोगिता है। पौराणिक ऋम का यही अभिप्राय है।

(ग) पुराणों के विभाजन

मत्स्यपुराण (५३ । ७- ८) के अनुसार पुराणों का त्रिविध विभाजन मान्य है—सात्त्विक, राजस, तामस। सात्त्विक पुराणों में विष्णु का माहात्म्य अधिक रूप से वर्णित है, राजस पुराणों में ब्रह्मा का तथा अग्नि का माहात्म्य अधिकांश वर्णित है। तामस पुराणों में शिव का^३। इन तीनों से भिन्न एक सकीर्ण भेद भी है जिसमें सरस्वती तथा पितृगणों का माहात्म्य अधिकतर वर्तमान है। पद्मपुराण में सात्त्विक पुराणों की गणना भी निर्दिष्ट है—वैष्णव, नारद, भागवत, गरुड, पद्म, तथा वाराह। परन्तु ध्यान देने की बात है कि इस विभाजन में अन्य पुराणों के साथ एकमत्य नहीं हैं, आश्चर्य तो तब होता है जब निरुच्यरूपण शिवभक्ति के प्रतिपादक वायुपुराण को गरुडपुराण सात्त्विक पुराणों के अन्तर्गत रखता है। फलतः इस विभाजन में वैज्ञानिकता की आशा करना दुरासमान है। गरुडपुराण^४ एक पर्व आगे बढ़ कर सात्त्विक पुराणों के भीतर तीन प्रकार का विभाग मानता है— (क) सत्त्वाधम = मत्स्य तथा कूर्म, (ख) सात्त्विकमध्यम—वायु (ग) सात्त्विक-उत्तम = विष्णु, भागवत तथा गरुड। देवता के प्राधान्य से पुराणों का विभाजन विद्वानों ने

१ सात्त्विकेषु पुराणेषु माहात्म्यमधिकं हरेः ।

राजसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्माणो विदुः ॥ ५७ ॥

तद्बदनेर्माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च

सकीर्णेषु सरस्वत्या पितृणां च निगमने ॥ ६८ ॥

—मत्स्य, ज० ५३ ।

२ सत्त्वाधमे मात्स्यकोर्म तदाहुर्वायुं चाहुः सात्त्विकं मध्यमं च ।

विष्णो पुराणं भागवतं पुराणं सत्त्वोत्तमे गरुडं प्राहुरार्याः ॥

—गरुडपुराण

दिया है। गरुडपुराण के पूर्वोक्त ध्येय में मूर्धं भी सत्त्विक अर्थात् विष्णु-माहात्म्य प्रतिपादक पुराणों के अन्तर्गत स्वीकार दिया गया है, परन्तु इसका प्रकाशित अंश (ग्राह्यी संहिता) में शिव-शिव्या के माहात्म्य का ही पूर्णतः प्रकाश है। गणेश्वर ही परमतत्त्व माने गये हैं। शक्ति का भी यहाँ विशिष्ट वर्णन है। श्री कृष्ण भी शिव की स्तुति करते हुए दिलाये गये हैं। ऐसी दशा में इसे 'सात्त्विक' क्योंकर कहा जा सकता है? वायु-पुराण का स्वरूप निश्चयेन शिव-माहात्म्य-परक है और इसीलिए यह स्कन्दपुराण में (द्यौः) नाम से भी अभिहित किया गया है। ऐसी दशा में इसमें पुराणसम्मत सात्त्विकता कहाँ? फलतः गरुड के पूर्वोक्त विभाजन में हम विशेष श्रद्धा नहीं रख सकते।

उपाय देवी की विभिन्नता से पुराणों का विभाजन ऊपर किया गया है। स्कन्दपुराण के केदारखण्ड के अनुसार दश पुराणों में शिव, चार में भगवान् ब्रह्मा, दो में देवी और दो में हरि—इस प्रकार विभाजन किया गया है, परन्तु तत् पुराणों के नाम निर्देश न होने से इस विभाजन की वैज्ञानिकता मापी नहीं जा सकती। इसी पुराण के 'शिवरहस्य' नामक खण्ड के अन्तर्गत सम्भव-काण्ड में (२।३०।३८) एक सूत्र ही विभाजन किया गया है जो इस प्रकार है—

(१) द्यौः = शिव विषयक

शिव, भविष्य, मार्कण्डेय, लिङ्ग, वाराह

स्कन्द, मत्स्य, कूर्म, वामन तथा ब्रह्माण्ड (१०)।

(२) वैष्णव - विष्णु विषयक

विष्णु, भागवत, नारदीय तथा गरुड (४)।

(३) ब्राह्म = ब्रह्मा-विषयक

ब्रह्मा तथा पद्म

(२)।

(४) आग्नेय = अग्नि विषयक

अग्नि पुराण

(१)।

(५) सावित्र = सूर्य विषयक

ब्रह्मवैवर्त

(१)।

१८

स्कन्दपुराण के अनुसार प्रतिपाद्य देवानुसारी यह विभाजन वैज्ञानिक रीत्या शोभन नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'पद्मपुराण' तो निश्चयेन भगवान् विष्णु की महिमा का सर्वश्रेष्ठ-प्रतिपादक है। इसीलिए गौडीय वैष्णवों

के सिद्धान्तों का विकास, विशेषतः राधा का, इसी पुराण के आधार पर है। यह विभाजन सामान्य रीत्या ही मान्य है।

स्कन्दपुराण का विभाजन दो प्रकार से उपलब्ध होता है—

(क) खंडात्मक विभाजन

(ख) संहितात्मक विभाजन

(१) माहेश्वर खंड	(१) सनत्कुमार संहिता = ५५ हजार श्लोक
(२) वैष्णव "	(२) मूत्र संहिता = ६ " "
(३) ब्रह्म "	(३) धातुकी " = ३० " "
(४) वागी " "	(४) वैष्णवी " = ५ " "
(५) अवन्ती " "	(५) ब्राह्मी " = ३ " "
(६) नागर " "	(६) शैली " = १ " "
(७) प्रभास "	= १ लक्ष ^१

इस खंडों के अन्तर्गत अनेक अवान्तर खंड भी वर्तमान हैं। श्लोकों की संख्या ८१ सहस्र।

इन संहिताओं के भी अनेक अवान्तर खंड हैं।

पुराण का वर्गीकरण

अष्टादश पुराणों के वर्गीकरण अनेक प्रकार से किये गये हैं। भिन्न भिन्न पुराणों ने इस विषय में विभिन्न दृष्टियाँ अपनाई हैं। पुराण के पञ्चमण्डल को आधार मानकर प्राचीन और प्राचीनोत्तर—ये दो विभाग किये जा सकते हैं। इस बंसीटी के अनुसार वासु ब्रह्माण्ड, मत्स्य और विष्णु प्राचीन पुराण मालूम

१ यह नाम संहिताओं का तथा उनकी श्लोक संख्या सूत्रसंहिता (१ अ० श्लो० १९-२४) के आधार पर है जो आनन्दाश्रम सम्स्कृत ग्रन्थावलि (ग्रन्थाङ्क २५) में पूना से प्रकाशित है। (१९२४ ई०)। इसके ऊपर माधवाचार्य रचित 'तात्पर्यदीपिका' व्याख्या भी यही प्रकाशित है। ध्यातव्य है कि ये माधव सायणाचार्य के अग्रज माधवाचार्य से नितान्त भिन्न हैं। वे मन्त्री होने के हेतु माधवमन्त्री के नाम से प्रख्यात हैं, परन्तु हैं उनके समकालीन ही—१४ शती का मध्य भाग। विशेष द्रष्टव्य मेरा ग्रन्थ "आचार्य सायण और माधव" (प्रकाशक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग)

सूत्रसंहिता शैवदर्शन के सिद्धान्तों की विस्तार से प्रकाशिका है। माधव की यह व्याख्या गम्भीर रहस्यों को सरलतया प्रकट करती है।

पड़ते हैं, क्योंकि इन चारों में पुराण के पाँचों विषय उचित परिमाण में वर्णित हैं । इनसे भिन्न पुराणों को प्राचीनोत्तर वर्ग में अन्तर्भुक्त समझना चाहिए । देवता के विचार से पुराणों का अन्य वर्गीकरण है । पञ्चपुराण के अनुसार मत्स्य, कूर्म, लिङ्ग शिव, स्कन्द अग्नि—ये छ पुराण तामस हैं । ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कण्डेय, भविष्य, वामन और ब्राह्म—ये छ राजस पुराण हैं तथा विष्णु, नारद, भागवत, गङ्गड, पद्म तथा वाराह—ये छ सात्त्विक पुराण माने गये हैं । यह वर्गीकरण विष्णु को सात्त्विक देव मानकर किया गया है । यहाँ तामस, राजस तथा सात्त्विक पुराणों की समान सत्या निर्धारित है । मत्स्यपुराण इससे कुछ विभिन्न बात बतलाता है उसकी दृष्टि में विष्णु के वर्णनापरक पुराण सात्त्विक, ब्रह्मा और अग्नि के प्रतिपादक पुराण राजस, शिव के प्रतिपादक तामस, सरस्वती और पितरो के माहात्म्य को वर्णन करने वाले पुराणों 'संकीर्ण' माने गये हैं ।

सात्त्विकेषु पुराणेषु माहात्म्यमधिकं हरे.
राजसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः ।
तद्वद्भगवत्, माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च
संकीर्णेषु सरस्वत्या पितॄणां च निगद्यते ॥

—मत्स्य ५३ अ०, ६८-६९ श्लो०

स्कन्द की दृष्टि में दशपुराणों में तो केवल शिवकी स्तुति है, चार में ब्रह्मा की और दो में देवी तथा हरि की है । इस वर्गीकरण में सत्त्वं पुराणों का नाम नहीं दिया गया है —

अष्टादशपुराणेषु दशभिर्गीयते शिव
चतुर्भिर्भगवान् ब्रह्मा द्वाभ्यां देवी तथा हरिः ॥

—स्कन्द वेदारण्यक १

- १ मत्स्य कीम तथा लिङ्ग शिव स्कन्द तथैव च ।
आग्नेय च पदेनानि तामसानि निबोध मे ॥
वैष्णव नारदीय च तथा भागवत शुभम् ।
गारुड च तथा गार्ग्य वाराह शुभदर्शन ॥
सारिपकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभातिथे ॥
ब्रह्मांड ब्रह्मवैवर्त च मार्कण्डेय तथैव च
भविष्य वामन ब्राह्म शास्त्राणि निबोध मे ॥

—गङ्गपुराण, उत्तरखण्ड, -६२।८१-८४

तमिन् ग्रन्थों में पुराणों के ये पाँच वर्ग विभे गये हैं :—

(१) ब्रह्मा—ब्रह्मपुराण और पद्मपुराण,

(२) सूर्य—ब्रह्मवैवर्त,

(३) अग्नि—अग्नि,

(४) शिव—शिव, स्कन्द, त्रिङ्ग, कूर्म वामन, वराह, भविष्य, मत्स्य, मार्कण्डेय तथा ब्रह्माण्ड (= १०),

(५) विष्णु—नारद श्रीमद्भागवत, गरुड और विष्णु (= ४) ।

तात्पर्य यह है कि इन सङ्कट वर्गीकरण की विभिन्नता का कारण उनका विभिन्न दृष्टिकोण है । आधुनिक विद्वानों ने पुराणों में वर्णित विषयों का पूर्ण और आलोचनात्मक परीक्षण करने के पश्चात् विषय-विभाग के अनुसार पुराणों के छ वर्ग निर्धारित किये हैं :—

(१) प्रथम वर्ग में साहित्य का विस्वकोष है अर्थात् मानव-समाज के लिए उपयोगी समस्त विद्याओं का—आयुर्विज्ञान तथा भौतिक विद्याओं का—सार अथ एकत्र कर दिया गया है । आजकल प्रचलित होने वाले 'विस्वकोष' के समान इनका सङ्कलन-सूत्र्य है । इस वर्ग में गरुड, अग्नि तथा नारदीय पुराण आते हैं जिनमें प्राचीन विद्याओं का संक्षेप बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है ।

(२) द्वितीय वर्ग में मुख्यतः तीनों तथा चतुर्णों का वर्णन है । इस विभाग में पद्मपुराण, स्कन्द तथा भविष्य की गणना है । 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' के न्याय के अनुसार ही इनमें समझना चाहिए । इन विषयों की मुख्यता होने के कारण ही ये तीन पुराण दस वर्ग में आते हैं, अन्यथा सामान्यरूप से ये विषय अन्यत्र भी देखे जा सकते हैं ।

(३) तृतीय वर्ग ब्रह्मा, भागवत तथा ब्रह्मवैवर्त पुराणों का है । इनके विषय में विद्वानों का मत है कि इनके दो-श्री सम्स्करण ही चुके हैं, जिनमें इनका मूल भाग वही है जो उनका केन्द्रम्य भाग है । इन दो बार के सम्स्करणों में आगे-पीछे बहुत कुछ जोड़ा गया है ।

(४) चतुर्थ वर्ग में ऐतिहासिक पुराणों की गणना है—'ऐतिहासिक पुराण' से तात्पर्य उस पुराण से है जिसमें कत्रियु के राजाओं का

१ श्रीमद्भागवत के इस द्विविध सम्स्करण के विषय में लेखक की महान् सन्देह है । भागवत इतना सुन्यवस्थित पुराण है परस्पर में अन्योन्य से समन्वित, कि उनके दो सम्स्करण होने की बात समझ में नहीं जाती । प्रचलित मत का आश्रय लेकर ही पूर्वोक्त कथन है ।

वर्णन विशेषरूप से, इतिहास की दृष्टि को लक्ष्य में रख कर, किया गया है। ऐसे वर्णन वे वायु तथा ब्रह्माण्डपुराण का समावेश है। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि इन दोनों पुराणों में पारस्परिक साम्य वर्णन का ही नहीं, प्रत्युत अध्यायो का भी इतना अधिक है कि डा० किफ़ेल् ने इन दोनों को एक ही मूल पुराण से विनिःसृत बतलाया है। दोनों में अध्याय के अध्याय ज्यों के त्यों आये हुए हैं। इसीलिए किफ़ेल् का कहना है कि किसी प्राचीन युग में दोनों एक ही पुराण में अन्तर्निविष्ट थे।^१ पीछे ये पृथक् कर दिये गये। यह धटना बाणभट्ट से पूर्व अर्थात् सन्तम शती से पहिले ही हो चुकी थी जब उन्होंने वायु-पुराण के प्रवचन का स्पष्ट उल्लेख किया है।

(५) पञ्चम वर्ण में साम्प्रदायिक पुराणों का अन्तर्भाव है। इसमें लिंग, वामन तथा मार्कण्डेयपुराण आते हैं।

(६) षष्ठ सर्ग में वाराह, कूर्म तथा मतस्यपुराण की गणना है जिनमें पाठों का अत्यधिक संशोधन होने से मूल पाठ यह ही नहीं गया है।^२

यह वर्गीकरण सामान्य रीति से ही समझना चाहिए। पुराणों का वर्गीकरण न यथावन्त सर्वमान्य रूप में है, और न हो ही सकता है। भिन्नविहि लोक ।

(घ) शिवपुराण तथा वायुपुराण का स्वरूपनिर्णय

विभिन्न पुराणों में निर्दिष्ट पुराणसूची में चतुर्थ पुराण के रूप में जिस पुराण की गणना मान्य की जाय, इस विषय में ऐकमत्य नहीं है। यह वस्तुतः मतभेद का एक गभीर विषय है। पुराणों की बहुल संख्या 'शिवपुराण' की चतुर्थ पुराण मानने के पक्ष में है, अल्पीयसी संख्या 'वायुपुराण' को वह आदरणीय स्थान देने पर आप्रह्व रहती है। नामनिर्देशपूर्वक यदि स्पष्टतः कहना पड़े, तो कहना होगा कि कूर्म, वद्म, ब्रह्मवैवर्त, भागवत; मार्कण्डेय, लिंग, वाराह तथा विष्णु 'शिवपुराण' के पक्ष में अपनी संमति देते हैं। जब कि देवीभागवत, नारद तथा मतस्य 'वायु-पुराण' के पक्ष में अपना मत देते हैं, इस प्रकार विभिन्न आठ पुराणों में द्वारा निर्दिष्ट होने से शिवपुराण को ही चतुर्थ महापुराण होने का श्रेय प्राप्त है, परन्तु

१. जर्मन विद्वान् डा० किफ़ेल् ने अपने मत का विचित्र प्रतिपादन 'पुराण पञ्चलक्षण' ग्रन्थ की जर्मन-भाषा-निबन्ध भूमिका में किया है जिसका अप्रेजी अनुवाद भी हो चुका है जिससे से प्रकाशित जर्नल 'आय वेइटेदर इन्स्टिट्यूट की पत्रिका (भाग ७ और ८) में।

२. देखिए डा० गुलाबचन्द का एतद्विषयक लेख-वस्तुतः का संस्कृति ५८ (१९१०) पृ० ११२-११३।

ऐसे विषयों में बहुमत का कोई मूल्य तथा महत्व नहीं माना जा सकता। प्रामाणिकता का निर्णय बहुमत की कसौटी से करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता।

१ दोनों पुराणों का वर्तमान स्वरूप

इस समय शिवपुराण तथा वायुपुराण के नाम से दो विभिन्न ग्रंथ प्रचलित हैं जो आकार प्रकार में, विषयविषय के संकेत में नितान्त भिन्नसा रचते हैं। शिवपुराण बम्बई के बेंकटेश्वर प्रेस से छपकर प्रकाशित है (स० १९८२, शाने १८५७) तथा पंडित पुस्तकालय, काशी से अयी निकला है। वायुपुराण त्रिजि ओवेका इण्डिका (कलकत्ता, १८८०-८९ ई०) में, ध्यानन्द सस्कृत ग्रंथालि (पूना, १९०५ ई०) में तथा मुद्रमडल ग्रंथमाला (कलकत्ता, वि० स० २०१६, ई० सन् १९५९, उन्नीसवीं पुष्प) में प्रकाशित हुआ है। इन तीनों संस्करणों में पाठ प्रायः एक समान ही है। शिवपुराण की खड्गभूता संहिताओं की संख्या का निर्णय एक विषय समस्या है। इस समस्या की जटिलता का अनुमान इस घटना से किंचिन्मात्र लग सकता है, जब हम दो प्रकार की संहिताओं का निर्देश वर्तमान शिवपुराण में दो स्थानों पर प्रायः एक ही रूप में पाते हैं। शिवपुराण की त्रिचोप्रसर संहिता (अध्याय २।४९-५५) में तथा द्वादशीय संहिता के पूर्वार्ध में (प्रथम अध्याय, श्लोक ५०-५२) बारह संहिताओं तथा उनकी श्लोकसंख्या का निर्देश प्रायः एक ही आकार प्रकार से उपलब्ध होता है। इन संहिताओं के नाम ये हैं—विद्येश्वर, रीद्र, विनायक, औम, मानृ, रुद्रकादश, वैलास, शतसूद्र, कोटिरुद्र, सहस्रकोटि, वायुश्रेष्ठ संहिता तथा धर्मसंहिता।^१

इनकी श्लोक संख्या एक लाख बताई जाती है। इन लज्जदण्डकात्मक द्वादश संहिताओं से सम्पन्न शिवपुराण का अस्तित्व हस्तलेखों के रूप में भी नहीं सुना जाता, इसके प्रकाशित होने की तो बात ही न्यासी है। दण्डका की यह महनी समस्या भी आलोचकों की शका का एक प्रधान कारण है। इस समस्या के सम्मिश्रित होने पर तो चतुर्ऋक्षात्मक पुराणों की संख्या में विशेष वृद्धि का प्रसङ्ग उपस्थित होता है जो कथमपि न्याय्य तथा निरुद्ध नहीं माना जा सकता। तथ्य यही प्रतीत होता है कि शिवपुराण की मूलभूत चतुर्विध संहिताओं के स्थान पर ही यह चतुर्गुणित संख्यावाली द्वादश संहिताएँ केवल पुराण के विविष्ट गौरव तथा सर्वमान्य माहात्म्य की प्रवृत्ति करने के लिये ही कल्पित की गई हैं। क्योंकि पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है स्कंदपुराण, परंतु उसके भी श्लोकों की संख्या इक्यासी हजार तक सीमित है। पञ्च लक्षश्लोकी महाभारत से

तुलना तथा समान सम्मान से सम्पन्न होने की भव्य भावना ही शिवपुराण के इस विराट रूप का कारण मानी जा सकती है। उपलब्ध शिवपुराण की सातों सहिताओं का निर्देश इस प्रकार है — १—विद्येश्वर सहिता (२५ अध्याय), २—रुद्र सहिता (१९७ अध्याय) [जिसमें पाच खंड हैं (क) सृष्टि (२० अ०) (ख) सती खंड (४३ अ०), (ग) पावती खंड (५५ अ०) (घ) कुमार खंड (२० अ०) तथा (ङ) युद्ध खंड (५९ अ०)] ३—शानरुद्र सहिता (४२ अ०), ४—कोटिरुद्र सहिता (४३ अ०), ४—उमा सहिता (५१ अ०), ६—कैलास सहिता (२३ अ०) तथा ७—त्रायज्ञीय सहिता (पूर्य भाग ३५ अ० तथा उत्तर भाग ४१) । इन सहिताओं में अन्तिम सहिता वायुप्रोक्त होने से वायवीय नाम से अभिहित की जाती है तथा इसके दो भाग हैं जिनके अध्यायों की संख्या का निर्देश ऊपर किया गया है। इस प्रकार समग्र शिवपुराण में ४५७ अध्याय हैं परंतु वायवीय सहिता में केवल ७६ अध्याय तथा चार सहस्र श्लोक हैं ।

वायुपुराण पुराण-साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है—पुराणीय पंचलक्षणों की सम्पत्ति में तथा रचना की प्राचीनता में तथा शैली की विशुद्धता में । पुराणीय पंचलक्षणीय का उचित सन्निवेश लघुकाय होने पर भी वायुपुराण का एक आकर्षक वैशिष्ट्य है। इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग वंश, मन्वन्तर तथा वशानुवर्तित—ये पांच विषय दीर्घ या ह्रस्व मात्रा में उपर्युक्त होने हैं। उपर्युक्त वायुपुराण में ११२ अध्याय मिलते हैं, परन्तु ग्रन्थ की अन्तरंग परीक्षा से स्पष्ट पता चलता है कि अतः ११ अध्याय (१०४-११२) वैष्णव मत की पुष्टि के लिये किसी वैष्णव लेखक ने जोड़े थे जोड़े हैं। इस पुराण का अन्तिम अध्याय बिना किसी संदेह के १०३वां अध्याय ही है, क्योंकि इससे अतः पुराण के अवतार की गुह्यपरंपरा प्रामाणिक रूप से निबट कर गई है (श्लोक ५८-६६) तथा आगे के श्लोकों में सृष्टि और महेश्वर की स्तुति की गई है जो वायु पुराण में शैवतत्त्वप्रतिपादन होना का स्पष्ट संकेत है। अध्याय १०४ में महर्षि व्यास द्वारा परमेश्वर के वर्णन तथा साक्षात्कार का विवरण है और वह परमात्मन्यै साध्यासंयुक्त आदित्य ही माने गए हैं। यहाँ आनन्दबोध की शून्यता का वर्णन भी हो सरस भाषा तथा रसमयी शैली में निबट होकर रसमयन मोक्ष-साध्य का चमत्कार उल्लिखित कर रहा है। इस वर्णन में रामायण का नामोत्पत्ति, श्री धर्मद्वारागवत तथा विष्णुपुराण जैसे विगुह विष्णुभक्तिप्रधान पुराणों में भी नहीं किया गया है, वायु में इस अध्याय की इन गुणों की रचना का अवागमन का अर्थ सिद्ध कर रहा है। वायुपुराण का अन्तिम आठ अध्याय (१०५—

११२) गयामाहात्म्य के विषय प्रतिपादक हैं। गया के तीर्थदेवता 'गदाधर' नाम्ना प्रख्यात विष्णु ही हैं। तिनकी यह अनुप्रासमयी स्तुति इसके साहित्यिक स्वरूप की परिचायिका है—

गदाधरं व्यपगतं कालकल्मषं
गयामतं त्रिदितगुणं गुणातिगम् ।
गुह्यगतं गिरिवर-गौर-मेढ्रगं
गणार्चितं वरदमहं भमामि ॥

— अ० १०९, श्लोक २७ ।

इस प्रकार अध्याय १०४—११२ भावान् विष्णु की स्तुति तथा महत्ता के प्रतिपादक हैं और इन्हें निश्चय रूप से वैष्णवमत की सर्वधर्मा के निमित्त किसी लेखक ने इस प्राधान्यतः शिवमाहात्म्यप्रतिपादक पुराण में पीछे से जोड़ दिए हैं। ग्रन्थ के प्रथम अध्याय में पुराणस्य विषया की अनुक्रमणी में भी 'गयामाहात्म्य' का निर्देश न होना निश्चय ही इसे प्रक्षिप्त सिद्ध कर रहा है।

वायुपुराण चार भागों में विभक्त है— १. प्रक्रियापाद (अ० १—६), २. उपोद्घातपाद (अ० ७—६४), (३) अनुपगपाद (अ० ६५—९९) (४) उपसंहारपाद (अ० १००—११२) भागचतुष्टय की यह कल्पना बड़ी प्राचीन है। इन भागों की तुलना ब्रह्मवैवर्त तथा काल-चतुष्टय से की गई है तथा समस्त पुराण की सत्या द्वादश सहस्र निर्दिष्ट रूप से दी गई है (३२।६६) जो उपलब्ध पुराण की श्लोकसंख्या से बहुत अधिक नहीं है। प्रचलित वायुपुराण की श्लोकसंख्या दस सहस्र की सी इक्यावन (१०,९९१) है। प्रतीत होता है कि इस पुराण में कुछ अक्षर छिन्न-भिन्न तथा वृद्धि हो गए हैं। इतना तो निर्दिष्ट ही है कि आजकल का उपलब्ध यह पुराण प्राचीन वायु-पुराण से विशेष भिन्न नहीं है।

मूल श्लोकों की संख्या का प्रतिपादक पुराणस्य वचन ध्यान देन योग्य है—

एवं द्वादश साहस्रं पुराणं कथ्यते विदुः । ६६
यथा वेदश्चतुष्पादश्चतुष्पादं तथा युगम्
यथा युगं चतुष्पादं विधाया विहितं स्वयम्
चतुष्पादं पुराणं तु ब्रह्मणा विहितं पुरा ॥ ६७ ॥

—वायुपुराण, द्वाविंश अध्याय ।

२. चतुर्थ पुराण का लक्षण

शिवपुराण तथा वायुपुराण में किन्तु महापुराण माना जाय ? यह सनस्या गंभीर है। इसका समाधान यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पुराणों की सत्या अथ

रह है, यह तो पौराणिकों का निश्चित तथा प्रामाणिक संप्रदाय है। इससे विरुद्ध होने के कारण डा० फरकूहर का पुराणों की सरया बीस मानने का आप्रहं कथमपि समुचित नहीं है।^१ उन्होंने शिव तथा वायु के अतिरिक्त हरिवंश को पुराणों के भीतर अंतर्भुक्त कर पुराणसरया बीस मानी है। इस मत के लिये कोई भी आधार नहीं है—न संप्रदाय का और न किसी ग्रन्थ का ही। कूर्मपुराण का वायु तथा शिवपुराण दोनों को एक साथ अष्टादश पुराणों के अंतर्गत मानना कथमपि समुचित नहीं है, क्योंकि यह सूची 'अग्निपुराण' को महापुराण से बाहर फेंक देती है जो सब प्रकार स पुराणों के अंतर्गत निश्चित रूप से माना गया है। फलतः वायुपुराण और शिवपुराण—इन दोनों में से किसी एक को तो महापुराणों की सूची से हटाना ही पड़ेगा। परन्तु किसको? इसी का समाधान करने का यह प्रयास है।

सबसे प्रथम चतुर्थ पुराण के समस्त लक्षणों को एकत्र करना चाहिए कि ये लक्षण दोनों पुराणों में से किसके साथ सुसंगत पटित होते हैं। पुराणों के अनुक्रमणी भाग में ये लक्षण दिए गए हैं, परन्तु इस भाग पर विशेष आस्था रखना भी न्याय्य नहीं, क्योंकि ये अर्वाचीन काल की रचना है—संभवतः एकादश शताब्दी की। नारदीयपुराण (पूर्वार्ध १५ अ०) देवामाहात्म्य तथा मत्स्यपुराण (५३ अ०) में चतुर्थ पुराण के लक्षण दिए गए हैं। नारदीय-पुराण^२ (१।१५-१ १६ श्लोक) के अनुसार वायवीयपुराण द्वादश का प्रतिपादक, चौबीस सहस्र श्लोकों से संपन्न, द्वादशकल्प के प्रसंग से वायु द्वारा प्रतिपादित है। इसके दो भाग हैं—पू्व भाग में सर्गादि मन्वन्तरो के राजवंश, गयासुर का विस्तार से हनन, माय माय का माहात्म्य व्रत दानधर्म, राजधर्म आदि विषयों का विवरण दिया गया है। उत्तर भाग में नर्मदा का वनन तथा शिव का माहात्म्य प्रतिपादित है। देवामाहात्म्य^३ के अनुसार पूर्व भाग में शिव की महिमा तथा उत्तरार्ध में देवा (नर्मदा) का माहात्म्य वर्णित है। मत्स्यपुराण^४ तथा वायवीय ग्रन्थिता^५ का संक्षिप्त वर्णन बतलाता है कि वायु ने द्वादशकल्प के प्रसंग से द्वादश की महिमा चौबीस हजार श्लोकों में प्रतिपादित की है। इन लक्षणों को समीक्षित करने से इस चतुर्थ पुराण के वर्णित्य का परिचय निश्चयेन मिलता है। यह वायु ने द्वारा प्रोक्त द्वादशकल्प के प्रसंग में द्वादश की महिमा का प्रतिपादन पुराण है जिसमें दोनों खंडों की श्लोकसंख्या मिलाकर २४ हजार है। नारदीयपुराण की अनुक्रमणी अर्थ की अपेक्षा कुछ विस्तृत है। उसने अनुसार पूर्वार्ध में गयासुर का वनन का तथा उत्तरार्ध में नर्मदा के माहात्म्य का

१ आउट लाइन ऑफ़ इण्डियन लिटरेचर ऑफ़ ईस्टिया, पृ० ११९।

२ ५ इष्टम्य परिनिष्ट ३ ४, ५ तथा ६।

वर्णन है। तथा दान, धर्म आदि अन्य विषयों का भी यहाँ संकेत है। अब देखना है कि इन लक्षणों का समन्वय किस पुराण में किया जा सकता है—
शिवपुराण में अथवा वायुपुराण में ?

३. शिवपुराण में लक्षणमंगति

प्रथमतः शिवपुराण में इस लक्षण का समन्वय संघटित नहीं होता। शिव-पुराण के अन्तर्गत अन्तिम 'वायवीय संहिता' का ही प्रवचन वायु के द्वारा निर्दिष्ट है, समस्त पुराण का नहीं। उसी के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध नाम से दो बड़ा अवश्य विद्यमान हैं, परन्तु श्लोकों की संख्या केवल चार सहस्र है। शिव के माहात्म्य का वर्णन तथा शैवदर्शन के सिद्धान्तों का बहुरूप प्रतिपादन अवश्य उपलब्ध है, परन्तु उसके पूर्वार्ध में न तो गयासुर के वध का प्रसंग है और न उत्तरार्ध में रेवा (नर्मदा) के माहात्म्य का ही नहीं संकेत है। समग्र शिवपुराण के श्लोकों की संख्या चौबीस हजार से कहीं अधिक है। ऐसी दशा में शिवपुराण की चतुर्थ पुराण होने का गौरव कथमपि प्रदान नहीं किया जा सकता। शिवपुराण को महापुराण माननेवाले श्रीधर स्वामी भागवत की टीका (१।१।४) में 'वायवीय' से उद्धृत इस श्लोक की शिवपुराण में सत्ता पर भी अपना पक्ष आधारित करते हैं—

तथा च वायवीये

एतन्मनोरमं चक्रं मया सृष्टं विसृज्यते ।

यथास्य शीर्यते नेमिः स देशस्तपसः शुभः ॥

यह श्लोक शिवपुराण की वायवीय संहिता (१।२।८८) में उपलब्ध होता है। इस उपलब्धि से हम इतना ही अनुमान लगा सकते हैं कि श्रीधर स्वामी के समय (१३वीं शती) में शिवपुराण ने 'वायुपुराण' को इतना दबा रखा था कि 'वायवीय संहिता' के द्वारा सामान्यजन 'वायुपुराण' का अपेक्षित रूप लगे थे। निबन्धकारों का साध्य इसके विपरीत है। वे श्रेष्ठ शिवपुराण की अपेक्षा वायुपुराण से ही प्रमाण के लिये श्लोक उद्धृत करते हैं।^१ श्रीधर स्वामी के द्वारा उद्धृत श्लोक उपलब्ध वायुपुराण में भी कुछ भिन्न रूप में उपलब्ध होता है।^२ इससे पता चलता है कि श्रीधर स्वामी के सामने वायुपुराण का कोई भिन्न ही पाठ वर्तमान था। यदि शिवपुराण को महापुराण की गणना में निविष्ट माना

८. हाजरा . पीराणिक रेकार्ड्स आन हिंदू राइट्स ऐन्ड वस्टम्स, पृ० १४ ।

९. अमतो धर्मचक्रस्य यत्र नेमिरशीर्यते ।

कर्मणा तेन विख्यात नेमिष मुनिपूजितम् ॥

—वायुपुराण (आनंदाश्रम) २-१

जाय, तो उसकी परम्परागत एक लक्ष श्लोकों के योग से तो पुराणों की श्लोक-संख्या चार लाख में बहुत ही बढ़ जायगी। यदि हमें 'शिवपुराण' को इस गणना में न रखकर केवल 'वायवीय संहिता' को ही अन्तर्भूत मानें, तो विशेष विप्रतिपत्ति है उसके श्लोकों की संख्या की। अनुक्रमणीनिर्दिष्ट २४ सहस्र श्लोकों के विरोध में यहाँ तो केवल ४ हजार ही श्लोक मिलते हैं। ऐसी दशा में शिव-पुराण में महापुराण की सगति क्यामपि नहीं बैठती।

४. वायुपुराण में लक्षणसंगति

अब इस लक्षण के संगति उपलब्ध वायुपुराण से मिलाने से इसके अनेक अंश—सर्वांश भले ही नहीं—निश्चित रूप से मिलते हैं। इसके वक्ता वायु हैं तथा रुद्र-शिव की महिमा का विशद तथा व्यापक प्रतिपादन यहाँ किया गया है। आज इसमें चार खंड (पाद) अवश्य उपलब्ध होते हैं, परन्तु हस्तलेखों की समीक्षा बतलाती है कि प्राचीन काल में कभी इसके दो ही खण्ड थे—पूर्वाध्वं तथा उत्तराध्वं। अन्धकार से उपलब्ध एक हस्तलेख में यही विभाजन है। यही विभाजन अनुक्रमणी में निर्दिष्ट किया गया है। रहा वायुपुराण की श्लोकसंख्या का समन्वय। ग्रन्थ की अन्तरंग परीक्षा से तथा हस्तलेखों के प्रामाण्य पर वायु-पुराण का उल्लेख 'द्वादशसाहस्री संहिता' के नाम से किया गया है। इसमें मूलतः १२ हजार ही श्लोक थे और इससे सम्बद्ध अनेक स्वतन्त्र माहात्म्यग्रन्थों का उदय कालान्तर में होता गया जिससे अनुक्रमणीरचना से पूर्व उसमें २४ हजार श्लोकों की मान्यता सिद्ध हुई। डाक्टर पुसालकर का कहना है कि इंगलिश के कैटेलाग (हस्तलेख सं० ३५९९) में वायुपुराण के अन्तर्गत किसी साध्वी संहिता का उल्लेख है जिससे इस पुराण से सम्बद्ध अन्य संहिताओं के अस्तित्व की कल्पना न्याय्य प्रतीत होती है। ये संहिताएँ जो मूल वायुपुराण की कभी अंगभूता थी, आज उससे हटकर पृथक् रूप से उपलब्ध होती हैं। इसलिये वायुपुराण के श्लोकों की संख्या की गणना अनुचित नहीं प्रतीत होती। बाराहकल्प से सम्बद्ध होने पर भी श्वेतकल्प की घटनाओं का भी उल्लेख गौण-रूप से वायुपुराण में पाया जाता है। इस प्रकार वायुपुराण में चतुर्थ पुराण के सब लक्षण तो पूर्णतया संगत नहीं होते, परन्तु अधिकांश की संगति बैठती है।

१. हस्तलेख की पुष्पिका—इति श्री महापुराण वायुप्रोक्ते द्वादश साहस्रया संहिताया ब्रह्मावतर्त समाप्तम् । समाप्तम् वायुपुराण पूर्वाध्वम् । अतः परं देवामाहात्म्यं भविष्यति ॥

२ डा० पुसालकर—स्टडीज इन दि एपिक्स ऐन्ड पुराणज, पृ० ३८ (वम्बई, १९४५)।

गयामाहात्म्य प्रथमार्ध में उल्लिखित किया गया है, परन्तु आज यह ग्रन्थ के बिल्कुल अन्त में ही मिलता है (अध्याय १०५ से लेकर ११२ तक)। मेरी दृष्टि में यह माहात्म्य मूल ग्रन्थ में पीछे से जोड़ा गया अंश है, परन्तु अनुसन्धी की रचना से पूर्व ही यह वहाँ विद्यमान था। ऊपर मैंने दिखलाया है कि किस प्रकार उपलब्ध वायुपुराण का नैसर्गिक पर्यवसान १०३ अध्याय में ही है और उसके बाद वाला अंश पीछे जोड़ा गया है। फलतः शिवपुराण में की अपेक्षा वायुपुराण में पूर्वनिर्दिष्ट लक्षण अधिकता से उपलब्ध होते हैं।

५. वायुपुराण का रचनाकाल

इतना ही नहीं, वायुपुराण की रचना, उल्लेख, विषयसंगति आदि का विवेचन ऐसे स्वतन्त्र प्रमाण हैं जिनके द्वारा इसके महापुराण होने के तथ्य की पर्याप्त रूपेण पुष्टि होती है। वायुपुराण निश्चितरूपेण प्राचीन, तार्किक प्रभाव से विरहित तथा साम्प्रदायिक संकीर्णता से नितान्त विवर्जित पुराण है, जब कि शिवपुराण अर्वाचीन, तार्किकता से मद्धित तथा रौद्री साम्प्रदायिकता से समग्र तथा सर्पाटित एक उपपुराण की कोटि का ग्रन्थ है। इस तथ्य की स्पष्टि दोनों पुराणों के यथाविधि समय निर्देश के पोषक प्रमाण से की जा सकती है। पद्य तथा सप्तम शतक में वायुपुराण की लोकप्रियता का पर्याप्त परिचय हमें उपलब्ध होता है शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य द्वारा तथा वाणभट्ट के दोनों ग्रन्थों द्वारा। शंकराचार्य ने पुराण का न तो नामनिर्देश किया है और न पुराण का सामान्य उल्लेख ही किया है। वे पुराणस्य वचना की 'स्मृतिवचन' मानते हैं, परन्तु वे किसी भी स्मृति में उपलब्ध न होकर पुराण में ही उपलब्ध होते हैं—विशेषतः 'वायुपुराण' में। उदाहरणार्थ ब्रह्मसूत्र शंकरभाष्य (१।३।२८) में 'नामरूपे च भूतानां' पञ्च स्मृतिवचन रूप से उद्धृत है। यह वायुपुराण के ९वें अध्याय का ६३ वाँ श्लोक है। इसी प्रकार भाष्य (१।३।३०) में दो पद्य उद्धृत किए गए हैं स्मृतिवचन के रूप में—

तेषां ये यानि कर्माणि प्राक् सृष्ट्यां प्रतिपेक्षिरे
तान्येव प्रतिपद्यन्ते सृज्यमाना पुनः पुनः।
दिक्षादिंक्षे मृदुक्कूरे धर्माधर्मावृत्तानृते
तद् भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत् तस्य रोचते ॥

ये दोनों वायुपुराण में अष्टम अध्याय के ३२ तथा ३३ सूर्यक पद्य हैं। ये अगले अध्याय में पुनः उद्धृत किए गए हैं (९ अ०, ५७ तथा ५८ श्लोक)। इसी भाष्य के अन्त में स्मृतिवचन की रूपरेखा में दो पद्य उद्धृत किए गए हैं—

स्मृतिरपि—

ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः
शर्व्वर्यन्ते प्रसूतानां तान्येवास्य दधाति सः ।
यथर्तुष्वतु-लिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये
दृश्यन्ते तानि तान्येव यथा भावा युगादिषु ॥
यथाभिमानिनोऽतीतास्तुल्यास्ते साम्प्रतैरिह
देवा देवैरतीतैर्हि रूपैर्नामभिरेव च ॥

इन तीनों श्लोको में से आदि के दोनो श्लोक वायुपुराण में (९ अ०, ६४ तथा ६५ श्लोक) उपलब्ध होते हैं। इन उद्धृत श्लोको के स्थान का निर्देश आचार्य शंकर ने नहीं दिया है। परंतु मेरी दृष्टि में ये श्लोक वायुपुराण से ही उद्धृत किए गए हैं। इसका मुख्य कारण इस पुराण की उस युग में—सप्तम शती में—लोकप्रियता है, क्योंकि शंकराचार्य से पूर्ववर्ती प्रख्यात गद्यकाव्यनिर्माता बाणभट्ट ने अपने दोनों प्रथो में वायुपुराण का निःसंदिग्ध उल्लेख किया है। कादंबरी के पूर्वभाग में आबालि आश्रम के वर्णनप्रसंग में बाणभट्ट की एक विख्यात परि-संक्षेपामयी उक्ति है—पुराणे वायु-प्रलपितम् (अर्थात् वायुजन्म प्रलपन पुराण में था। अन्यत्र कहीं भी वायुजन्म प्रलाप—वायु के प्रभाव में बकलक करना—सही था) यह निःसंदेह 'वायुपुराण' के अस्तित्व का परिचायक है। इतना ही नहीं, उस युग में वायुपुराण का प्रवचन भी एक सामान्य वस्तु था।^१ हर्षचरित (तृतीय परि०) में बाणभट्ट का उनके मित्र पुस्तकवाचक मुहृष्टि ने गीतवाद्य के द्वारा मनोरंजन किया जिसमें पवमान (वायु) प्रोक्त पुराण का पठन भी समिलित था। यह पुराण व्यासमुनि के द्वारा गीत, अत्यंत विस्तृत, ससार भर में स्थापक तथा प्रभावशाली, पवन के द्वारा प्रोक्त था और इस प्रकार 'हर्षचरित' से अभिन्न था। ध्यातव्य है कि इस आर्या में पुराण के लिये प्रयुक्त विशेषण श्लेष के माहात्म्य से 'हर्षचरित' की विशिष्टता के प्रतिपादक हैं। यह वर्णन वायुपुराण की लोकप्रियता का निःसंदिग्ध प्रमाण है। परंतु वायुपुराण सप्तम शती से निःसंदेह प्राचीनतर है।

१२ पुस्तकवाचकः मुहृष्टि गीत्या पवमान—प्रोक्त पुराण पपाठ ।

तदपि भुनिगीतमतिपृथु तदपि जगद्व्यापि पावन तदपि

हर्षचरितादभिन्न प्रतिभाति हि पुराणमिदम् ॥

इस आर्या में 'पावन' (पवित्र तथा पवनसंबन्धी अर्थ का द्योतक) एवं विशिष्ट शिष्ट पद है ।

महाभारत में वायुप्रोक्त, ऋषियों द्वारा संस्तुत-प्रशंसित पुराण का स्पष्ट निर्देश है जिसमें अतीत (भूत) तथा अनागत (भविष्य) से संबद्ध चरितों का वर्णन किया गया है—

एतच्चे सर्वमाख्यातमनीनागतं मया ।

वायुप्रोक्तमनुस्मृत्य पुराणमृषि-संस्तुतम् ॥

— महाभारत वनपर्व १९१। १६ ।

इस पद्य में 'अतीतानागत' पद से तात्पर्य उन राजवंशावलियों से है जो कलिपूर्व में तथा भविष्य में होनेवाली हैं । उपर्युक्त वायुपुराण में यह वंशावली केवल मिश्रित ही नहीं, प्रत्युत अन्य पुराणों की वंशावलियों से यह सर्वथा प्राचीन-तम भी स्वीकृत की जाती है । 'शिवपुराण' में ऐसी वंशावली का नितात अभाव है । कलत्रः महाभारत के उक्त श्लोक के प्रमाण पर शिवपुराण तो कयमपि चतुर्य महापुराण का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता ।

पुराण के लक्षण की दृष्टि से भी वायुपुराण एक नितात सप्त तथा द्वादश पुराण है जिसमें पुराण के पाँचों लक्षणों की सत्ता विद्यमान है । इस पुराण के निम्न-भिन्न अध्यायों में सर्ग, प्रतिसर्ग, मन्वन्तर, वंश तथा वंशानुचरित विद्यमान हैं, परन्तु शिवपुराण में अधिक से अधिक सर्ग ही जहाँ-तहाँ मिलते हैं । राजाओं तथा ऋषियों के विषय में प्राचीन अनुवंश श्लोक तथा गायार्ण वायुपुराण में स्थान-स्थान पर उपलब्ध होती हैं, परन्तु शिवपुराण में नहीं । यह भी वायुपुराण की प्राचीनता का निःसंदिग्ध प्रमाण है । शिवपुराण एक भारी भरकम पुराण है जिसमें शिव से संबंध रखनेवाली नाना कथाओं, चरित्रों, पूजापद्धतियों, दीक्षा-अनुष्ठानों का बड़ा ही विशाल वर्णन है । इस पुराण की द्वितीय खंड संहिता के अवातर सतीखंड में दक्षकन्या सती के चरित्र का व्यापक विवरण ४३ अध्यायों में दिया गया है जिसमें एक अध्याय में सीता का रूप धारण कर सती द्वारा जगल में इतस्ततः भ्रमण करनेवाले जानकीविभुक्त रामचंद्र की परीक्षा लेने का प्रसंग है जिसका ग्रहण तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में बड़ी मार्मिकता के साथ किया है । इसी प्रकार पार्वतीखंड में पार्वती के जन्म तथा तपस्वरण का विवरण पर्याप्त विस्तार से दिया गया है । वायवीय संहिता में शैवनत्रय से संबद्ध उपासनापद्धति का ही विशद विवेचन नहीं है, प्रत्युत शैवदर्शन के सिद्धांतों का भी विवरण तात्रिकता की पूरी छाप बतला रहा है । 'शिवपुराण' का यह रूप अनुगमनिका द्वारा प्रतिपादित वायुप्रोक्त पुराण के स्वरूपसे एकदम भिन्न है, नितात पृथक् है । गया तथा देवा के माहात्म्यपरक अंश भी एकदम अनुपस्थित हैं । इनका ही नहीं, इसका आविर्भावकाल भी वायुपुराण के पूर्वोक्त काल की अपेक्षा नितात अर्वाचीन तथा अवातरकाशीन है ।

६. शिवपुराण की अर्वाचीनता

शिवपुराण के बाल का निर्णय बहिरग तथा अतरग उभय साक्ष्य के आधार पर पर्याप्तरूपेण किया जा सकता है। तमिल देश में शिवपुराण प्राचीनकाल से लोकप्रिय है। इसका पूरा प्राचीन अनुवाद तमिल भाषा में तो आज उपलब्ध नहीं है, परंतु इसके तीन विशिष्ट आख्यानो का अनुवाद हस्तलिखित रूप में मिलता है जिनमें शरभपुराण (जिसमें शिव के शरभ रूप धारण करने की कथा का वर्णन है), उपलब्ध शिवपुराण (बेंकटेश्वर द्वारा प्रकाशित) की तृतीय (शतचद्विष) संहिता के १० से लेकर १२ वें अध्याय तक मिलता है तथा द्वाधीचिपुराण शिवपुराण की द्वितीय (४३) संहिता के द्वितीय खंड के ३८-३९ अध्यायो में मिलता है। इस तमिल अनुवाद के रचयिता तिरुमल्लैनाय माने जाते हैं जिनका आविर्भाव काळ १ बी घनी है।^१ अलवरुनी के भारत-वर्णन ग्रन्थ में शिवपुराण का नामोन्लेख पुराणों की सूची में निश्चिन् रूप से उपलब्ध होता है। इन्होंने पुराणों के नाम तथा विस्तार की दो सूचियाँ अपने पूर्वोक्त ग्रंथ में दी हैं—एक सूची में वासुपुराण का तथा दूसरी सूची में उसी स्थान पर शिवपुराण का नामनिर्देश इस तथ्य का प्रमाण है कि शिवपुराण की रचना १०३० ईस्वी से पूर्व ही संपन्न हो चुकी थी जब इस ग्रन्थ का प्रणयन किया गया। यह तो हुआ बहिरग साक्ष्य। शिवपुराण की अतरग परीक्षा से भी इस पुराण का कालनिर्णय सुसंभव है। कैलास संहिता के १६-१७ वें अध्याय में प्रत्यभिज्ञादर्शन के सिद्धान्तों का विस्तृत प्रतिपादन किया गया है जिसमें 'शिवसूत्र' के दो सूत्रों का तथा तत्संबद्ध 'वार्तिक' का सुस्पष्ट निर्देश तथा उद्धरण है—

चेतन्यमात्मेति मुने शिवसूत्रं प्रवर्तितम् ॥ ४४ ॥

चेतन्यमिति विश्वस्य सर्वज्ञान-क्रियात्मकम्।

स्थातव्यं तत्स्यभाषो यः स आत्मा परिकीर्तितः ॥ ४५ ॥

इत्यादि शिवसूत्राणां वार्तिकं कथितं मया।

ज्ञानं यन्ध इतीदं तु द्वितीयं सूत्रमोक्षितु ॥ ४६ ॥

—वैद्यस संहिता, अ० १९।

इस उद्धरण में दो शिवसूत्रों का उल्लेख है जिनमें चेतन्यमात्मा प्रथम शिवसूत्र है तथा ज्ञानं यन्ध दूसरा शिवसूत्र है। इतना ही नहीं, यहाँ शिवसूत्रों

के यज्ञ का भी स्पष्ट उल्लेख है। 'शिवसूत्र' प्रत्यभिज्ञादग्नौ का आदि ग्रन्थ है जिसकी उपररुद्धि का श्रेष्ठ आचार्य वसुगुप्त को दिया जाता है। वादमीरी शैवाचार्या का अविच्छिन्न संप्रदाय है कि भगवान् शंकर के स्वप्न में दिए गए आदेश के अनुसार वसुगुप्त का यमसूत्र (तीन उन्मेषों में विभक्त तथा सप्त्या में ७३) महादेव गिरि की चानि पर किसी पत्थर के टुकड़े पर लिखे गए प्राप्त हुए य, जो आजकल 'शंकर पत्र' (शंकर पत्र) के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं वसुगुप्त के शिष्य कल्हट थे जो अवति वर्मा (८५३ ई०-८८८ ई०) के राज्यकाल में महनीय सिद्ध पुरुष के अवतार माने जाते थे—कल्हट का ऐसा स्पष्ट कथन है। शिष्य के समय में गुरु का समय भली भाँति अनुमानित किया जा सकता है। वसुगुप्त का समय इसीलिए ८० ई० के लगभग माना जाता है। 'शिवसूत्र' के ऊपर दो वार्तिक उपररुद्ध हैं—१—भास्कररचित तथा २—वरदराज-प्रणीत। इनमें भास्कर कल्हट के संप्रदाय के अनुयायी थे तथा दोनों में चार पीढ़ियाँ का व्यवधान था। कल्हट एक पीढ़ी के ठीके पन्चीस साल का समय मानने से भास्कर का समय कल्हट के समय (८८० ई० लगभग) से सौ वर्ष पीछे होना चाहिए क्योंकि इन्होंने अभिनवगुप्त (९८० ई० १०१५ ई०) के पट्टशिष्य क्षेमराज की शिवसूत्रवृत्ति के आधार पर अपने 'शिवसूत्र वार्तिक' का प्रणयन किया था। मेरी दृष्टि में शिवपुराण के पूर्वोक्त उद्धरण में भास्कर के शिवसूत्र वार्तिक का ही उल्लेख है। अत्रवर्ती (१०३० ई०) के द्वारा संकेतित होने से तथा भास्कररचित 'शिवसूत्र वार्तिक' (रचनाकाल लगभग ८५० ई०) को उद्धृत करने के कारण शिवपुराण का समय दगम शती का अंत मानना सर्वथा न्याय्य प्रतीत होता है।

इस प्रकार दोनों पुराणों की तुलना करने पर वायुपुराण ही प्राचीन तथा निश्चय रूप से महापुराण है तथा शिवपुराण अर्वाचीन और सांख्यिकता से भरित उपपुराण है। पूर्वोक्त प्रमाणों के साक्ष्य पर इस तथ्य पर संदेह करने का कोई अवकाश नहीं है।

१ कल्लदाया सिद्धा भुवमवातरन् ।

—रात्रतरनिणी ।

२ शिवसूत्र वार्तिक का उपोद्घात् इत्ये० ४ तथा ९ ॥

३ महामाहेश्वरश्रीमत्-क्षेमराज मुखोद्घाताम् ॥ ४ ॥

अनुमृयेव सद्वृत्तिमन्त्रसा क्रियते मया ।

वार्तिक शिवसूत्राणां वाक्यैरेव तदीरिते ॥ ५ ॥

—वार्तिक का आरम्भ ।

परिशिष्ट

१

विघ्नेशं च तथा रौद्रं वैनायकमथौमिकम् ।
 माघं रुद्रैकादशकं कैलासं शतरुद्रकम् ॥ ४९ ॥
 कोटिरुद्रसहस्रायं कोटिरुद्रं तथैव च ।
 घायधीयं धर्मसंज्ञं पुराणमिति भेदनः ॥ ५० ॥
 संहिता द्वादश मिता महापुण्यतरा मताः ।
 तासां संख्या ब्रुवे विप्राः शृणुतादरतोऽखिलम् ॥ ५१ ॥
 विघ्नेशं दशसाहस्रं रुद्रं वैनायकं तथा ।
 औमं मातृपुराणाख्यं प्रत्येकाष्टसहस्रकम् ॥ ५२ ॥
 त्रयोदश-सहस्रं हि रुद्रैकादशकं द्विजाः ।
 पट् सहस्रं च कैलासं शतरुद्रं तदर्धकम् ॥ ५३ ॥
 कोटिरुद्रं त्रिगुणितमेकादशसन्नकम् ।
 सहस्रकोटि रुद्राख्यमुदितं ग्रन्थसंख्यया ॥ ५४ ॥
 घायधीयं सांघिशतं धर्मं रविसहस्रकम् ।
 तदेवं लक्षसंख्याकं शैवसंख्याविभेदतः ॥ ५५ ॥

—विघ्नेश्वर संहिता, अध्याय २ ।

२

भक्षरस्याऽऽत्मनश्चापि स्वार्त्तरूपतया स्थितम् ।
 परमानन्दसन्बोद्धक्यमानन्दविग्रहम् ॥
 लीलाधिलासरसिकं बल्लधीयूयमभ्यगम् ।
 शिखिपिच्छकिरीटेन भास्वद्रत्नचित्तेन च ॥
 उल्लसद्विद्युद्वाटोपकृण्डलाभ्यां विराजितम् ।
 फर्णोपान्तचरन्नेत्रलज्जरीटमनोहरम् ॥
 बुञ्जुञ्जम्रियायुन्दधिलासरनिलम्पटम् ।
 पीताम्बरधर दिव्यं चन्द्रनासेपमण्डितम् ॥
 अवरामृतसंसिक्तयेणुनादेन बल्लधीः ।
 मोहयन्तं विदामन्दमनस्त्रमदमञ्जनम् ॥
 कोटिकामकलापूर्णं कोटिचन्द्रांशुनिर्मलम् ।
 त्रिरेवदृष्टविलसद्भ्रमगुञ्जामृगाकुलम् ॥
 यमुनापुलिते तुङ्गे तमालयनशानने ।
 वन्द्यचरम्पञ्चाशोऽवपातिजातमनोहरे ॥

शिखिपरावतशुकपिककोलादलाकुले ।
 निरोधार्थं गवामेव घावमानमितस्ततः ॥
 राधाविलासरसिकं कृष्णाख्यं पुरुषं परम् ।
 श्रुतवानस्मि वेदेभ्यो यतस्तद्गोचरोऽभवत् ॥
 एवं ब्रह्मणि चिन्मात्रे निर्गुणे भेदवर्जिते ।
 गोलोकसङ्गके कृष्णो दीव्यतीतिश्रुतं मया ॥
 नातः परतरं किञ्चिद्विगमागमयोरपि ।
 तथापि निगमो यत्किं ह्यक्षरात्परतः परः ॥
 गोलोकघासी भगवानक्षरात्पर उच्यते ।
 तस्मादपि परः कोऽसौ गीयते श्रुतिभिः सदा ॥
 उद्दिष्टो धेद्वचनैर्विशेषो ज्ञायते कथम् ।
 श्रुतेर्याऽर्थोऽभ्यधा योध्यः परतस्त्वक्षरादिति ॥
 श्रुत्यर्थे संशयापन्नो व्यासः सत्यप्रतीक्षुनः ।
 विचारयामास चिरं न प्रपेदे यथातथम् ॥

—वायुपुराण अ० १०४, श्लो० ४४-४५ ।

३

शृणु विप्र प्रवक्ष्यामि पुराणं धायधीयकम् ।
 यस्मिन् श्रुते लभेद्भाम रुद्रस्य परमात्मनः ॥ १ ॥
 चतुर्विंशतिसाहस्रं तत्पुराणं प्रकीर्तितम् ।
 श्वेतकल्पप्रसंगेन धर्मान्नाह मावृतः ॥ २ ॥
 तद्वायधीयमुदितं भागद्वयसमाचितम् ।
 सर्गादिलक्षणं यत्र प्रोक्तं विप्र सचिस्तरम् ॥ ३ ॥
 मध्यन्तरेषु र्यशाश्च राज्ञां ये यत्र कीर्तिताः ।
 गयासुरस्य हननं विस्तराद्यत्र कीर्तितम् ॥ ४ ॥
 मासानां चैव माहात्म्यं माघस्योक्तं फलाधिकम् ।
 दानधर्मा राजधर्मा विस्तरेणोदितास्तथा ॥ ५ ॥
 भूपतालङ्कुःश्रयोमचारिणां यत्र निर्णयः ।
 मतादीनां च पूर्वोऽयं विभागः समुदाहृतः ॥ ६ ॥
 उत्तरं तस्य भागे तु नर्मदातीर्थवर्णनम् ।
 शिवस्य संहितोक्ता ये विस्तरेण मुनीश्वर ॥ ७ ॥
 संहितेयं महापुण्या शिवस्य परमात्मनः ।
 नर्मदाचरितं यत्र धायुना परिकीर्तितम् ॥ ८ ॥

—नारदपुराण

४

पुराणं यन्मयोक्तं हि चतुर्थं वायुसंहितम् ।
 चतुर्विंशतिसादृतं शिवमाहात्म्यसंयुतम् ॥ ९ ॥
 महिमानं शिवस्याह पूर्वं पाराशरः पुरा ।
 अपराद्धं तु रेवाया माहात्म्यमतुलं मुने ॥ १० ॥
 पुराणेपूत्तरं प्राहु पुराणं वायुनोदितम् ।
 शिवभक्तिसमायोगाग्रमद्वयविमूषितम् ॥ ११ ॥

—रेवामाहात्म्य

५

श्वेतकल्पप्रसंगेन धर्मान् वायुरिहाग्रयीत् ।
 यत्र यद्वायवीयं स्याद्बुद्धमाहात्म्यसंयुतम् ॥ १२ ॥
 चतुर्विंशत्सहस्राणि पुराणं तदिहोच्यते ॥

—मत्स्यपुराण

६

प्रवक्ष्यामि परमं पुण्यं पुराणं वेदसम्मितम् ।
 शिवज्ञानार्णवं साक्षाद् भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् ॥
 शब्दार्थन्यायसंयुक्तैरागमैर्विभूषितम् ।
 श्वेतकल्पप्रसंगेन वायुना कथितं पुरा ॥

—वायुसंहिता

(६) श्रीमद्भागवत की महापुराणता

गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस को प्रभावित करनेवाले संस्कृत ग्रन्थों में श्रीमद्भागवत अन्यतम है। भागवत के दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाकर गोस्वामीजी ने अपने रामायण को सर्वजन तथा सर्वलोक के लिए उपादेय तथा आवश्यक बनाया है। रामचरितमानस के दार्शनिक दृष्टिकोण के विषय में मानसमंज विद्वानों का ऐकमत्य नहीं है। कुछ लोक ब्रह्म को तथा इतर लोग विधिष्टाद्वैत को ही रामायण का प्रतिपाद्य दार्शनिक सिद्धान्त मानते हैं। मेरी दृष्टि में इस विषय में भागवत से तुलसीदास ने अत्यधिक स्फूर्ति तथा प्रेरणा ग्रहण की है। भागवत का सिद्धान्तपक्ष है ब्रह्मैत तथा साधनापक्ष है भक्ति और रामचरितमानस का भी यही प्रतिपाद्य है—ब्रह्मैत से समन्वित भक्तियोग। श्रीमद्भागवत के स्वरूप निर्णय करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि भागवत पुराण है अथवा उपपुराण तथा इसके प्रणेता अन्य पुराणों के रचयिता व्यासदेव हैं या बोधदेव नामधारी कोई विद्वान् ?

अष्टादश पुराणों तथा पुराणस्य अनुक्रमणी में 'भागवत' का नाम ही सर्वत्र पुराणस्य से निर्दिष्ट किया गया है। परन्तु आजकल 'भागवत' नामधारी दो पुराण की सत्ता विद्यमान है (१) विष्णु की सहिमा का प्रतिपादक श्रीमद्भागवत तथा (२) देवी के गौरव का प्रतिपादक देवीभागवत। ऐसी स्थिति में विचारणीय प्रश्न यह है कि इन दोनों में कौन पुराण 'भागवत' नाम से उल्लिखित तथा प्रमाणित किया जाय। इस प्रश्न के समाधानार्थ कतिपय प्रमाण नीचे दिए जाते हैं—

(१) पद्मपुराण में सात्त्विक पुराणों के अन्तर्गत विष्णु, नारद, गरुड, पद्म तथा वाराह के साथ 'भागवत' का भी स्पष्ट संकेत है। गरुड पुराण में सात्त्विक पुराणों की तीन श्रेणियाँ—उत्तम, मध्यम तथा अधम—स्थापित कर उनका विभाजन किया गया है—(क) भस्म तथा कूर्म को 'सत्त्वाधम' (ख) वायु को 'सात्त्विकमध्यम' तथा (ग) गरुड, विष्णु और भागवत को 'सत्त्वोत्तम' पुराण माना गया है।^१ प्रश्न यह है कि पुराण की सात्त्विकता की कसौटी

१. वैष्णवं नारदीयं च तथा भागवतं शुभम् ।

गारुडं च तथा पापं वाराहं शुभदर्शनम् ॥

सात्त्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानि वै ॥

—पद्मपुराण ।

२. सत्त्वाधमे भस्म—कूर्मे समाह्वयं चाहः सात्त्विकं मध्यमं च ।

विष्णोः पुराणं भागवतं पुराणं सत्त्वोत्तमे गारुडं चाहुरार्याः ।—गरुडपुराण

क्या है ? इसके उत्तर में कूर्म तथा गरुड पुराण की स्पष्ट सम्मति है कि जिन पुराणों में हरि का माहात्म्य अधिकता से प्रतिपादित हो तथा विष्णु के स्वरूप तथा चरित का विशेष उपन्यास हो उन्हें 'सात्त्विक' कहा जाता है । गरुड पुराण के साक्ष्य पर भागवत सर्वोत्तम पुराण इसीलिए है कि उसमें विष्णुचरित सर्वाधिकतया अधिकता से वर्णित है ।

इस कसौटी पर कसने से देवीभागवत सात्त्विक पुराण की कोटि में जाता ही नहीं, क्योंकि उसमें विष्णु के माहात्म्य का प्रतिपादन न होकर देवीमहिमा का ही उत्कृष्ट विवरण है । फलतः इस दृष्टि से श्रीमद्भागवत ही, जिसके समस्त स्कन्धों में हरि का ही यश विशेष रूप से उनके नाना अवतारों के चित्रण के अवसर पर वर्णित है, अष्टादश पुराणों के अन्तर्गत होने की योग्यता रखता है ।

(२) भागवत का लक्षण—पुराणों में स्थान स्थान पर भागवत का वैशिष्ट्य तथा लक्षण का निर्देश मिलता है । मत्स्यपुराण^१ तथा वामनपुराण^२ में निर्दिष्ट लक्षणों के समन्वय करने पर भागवत के तीन वैशिष्ट्यों के परिचय आलोचकों को मिलते हैं—(क) गायत्री से समारम्भ; (ख) वृत्र के वध का प्रसंग; (ग) हयग्रीव ब्रह्मविद्या का विवरण ।

इन तीनों वैशिष्ट्यों के गम्भीर अध्ययन की आवश्यकता है । देवी-भागवत के आरम्भ में मंगलात्मक श्लोक का उपन्यास 'गायत्र्या समारम्भ' का सन्नेत माना जाता है । वह मंगल श्लोक है—

सर्व-वैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि । बुद्धिं या नः प्रचोदयात् ।

इस श्लोक में 'धीमहि' तथा 'प्रचोदयात्' दोनों ही गायत्री के साक्षात् पद हैं । यह तीन पादों का श्लोक है जो वेद की त्रिपदा गायत्री का बोधक माना गया है । परन्तु विचार करने से तो यही प्रतीत होता है कि किसी लेखक ने बुद्धिपूर्वक वैदिक गायत्री की समता की दृष्टि से इस अनुष्टुप्

१. अन्यानि विष्णोः प्रतिपादकानि ।

सर्वाणि तानि सात्त्विकानीति बाह्वः ॥

—गरुडपुराण ।

सात्त्विकेषु पुराणेषु माहात्म्यमधिकं हरेः ॥

—कूर्मपुराण ।

२. यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्ण्यते धर्मविस्तरः ।

वृत्रासुर-वधोपेतं तद् भागवतमिष्यते ॥ —मत्स्यपुराण (५३।२०)

३. हयग्रीव-ब्रह्मविद्या यत्र वृत्रवधस्तथा ।

गायत्र्या च समारम्भस्तद् वै भागवतं विदुः ॥

—वामनपुराण

में तीन ही चरणों की रचना की है। परन्तु 'गायत्र्या समारम्भ' का स्वारस्य गायत्री छन्द की समता से निष्पन्न नहीं होता क्योंकि इसमें गायत्री के प्रतिपाद्य विषय का कथमपि स्पर्श नहीं है। 'धीमहि' में ध्यान तथा तृतीय चरण (बुद्धि या न प्रचोदयान्) के पदों में बुद्धि की प्रेरणा की चेतना अवश्य होनी है, परन्तु 'सविनु' 'वरेष्य' 'भर्गो' आदि पदों का न तो समानार्थक कोई पद ही उपलब्ध होता है और न उसके प्रतिपाद्य अर्थ का ही वहाँ संकेत मिलता है।

श्रीमद्भागवत का आदिम पद्य (प्रथम स्कन्ध का प्रथम श्लोक) अपने प्रतिपाद्य विषय की सम्भीरुता तथा वैशिष्ट्य के निमित्त नितान्त प्रख्यात है—

जन्माद्यस्य यतः।ऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिष्ट स्वरट् ।
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकथये मुह्यन्ति यत् सूरयः ॥
तेजोधारिमृदां यथा विनिमयो यत्र प्रिसर्गोऽमृषा ।
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥

—भा० १।१।१

इस पद्य में गायत्री के कई पद और अर्थ विद्यमान हैं। गायत्री के 'सविनु' शब्द का अर्थबोध 'जन्माद्यस्य यत' यद्यपि होता है। 'देवस्य' = स्वरट्। 'वरेष्य भर्ग' = धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। 'तेने ब्रह्म हृदा य आदिकथये' गायत्रीस्य स्वरट् पद का प्रतिनिधि है। धीमहि = धीमहि। 'सत्यं परं धीमहि' का प्रयोग इस आदि श्लोक के समान भागवत के अन्तिम पद्य के अठम भी है।^१ इस प्रकार पद्य में गायत्री' अर्थात् तथा शब्दतः उभय विधया प्रतिपादित है। फलतः 'यत्राधिष्ठस्य गायत्रीम्', गायत्र्या च समारम्भ तथा 'गायत्री भाष्यरूपोऽष्टौ' आदि वचनों का लक्ष्य श्रीमद्भागवत ही है, देवीभागवत नहीं।

यहाँ विचारणीय प्रश्न है कि गायत्री के द्वारा प्रतिपाद्य देवता कौन है? इस विषय में पुराण तथा योगी याज्ञवल्क्य^२ नारायण विष्णु की ही

१ द्रष्टव्य-भा०, १२।१३।१९।

२ विशेष के लिए द्रष्टव्य इस पद्य की मधुसूदनी व्याख्या, प्र०-वाणी मसूक्त सोरीज, वाराणसी।

३ वरेष्य वरणीय च ससारमय भीरुभिः।

आदित्यान्तर्गतं यच्च भगव्यं वा मुमुक्षुभिः ॥

जन्ममृमुचिनाशाय दुःसहं निविधस्य च।

ध्यातुं पुरुषो यस्तु दृश्यं स मूर्धमण्डले ॥—योगी याज्ञवल्क्य।

गायत्री द्वारा प्रतिपाद्य देव स्वीकार करते हैं। अग्निपुराण के अध्याय २१६ में गायत्री के अर्थ के प्रसंग में इस विषय का गभीरता के साथ विचार किया गया है। उसमें अग्नि सूय गिव तथा गक्ति के अर्थ को सूचित कर विष्णुपरक तात्पर्य को ही मान्यता दी गई है।^१ फलतः सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण ही गायत्री के द्वारा व्योक्त हैं और इस तात्पर्य की पूरा सत्ता भागवत के आद्य श्लोक में विशदतया वर्तमान है इसके विषय में दो मत हो नहा सकते।

(ख) वृत्रवध का प्रसंग दोनों भागवतों में मिलता है। श्रीमद्भागवत में यह प्रसंग वैद्य के साथ वर्णित है।^२

(ग) वामन पुराणस्य भागवत लक्षण में हयग्रीव ब्रह्मविद्या का प्रधानतया निर्देश है। भागवत के कथनानुसार पष्ठ स्कन्ध के अध्याय आठ में वर्णित 'नारायण कवच' ही पूर्वोक्त हयग्रीव ब्रह्मविद्या है। इस कवच के उपदेश की परंपरा भी अगले अध्याय (६।९) में दी गई है। दधीचि ऋषि नितांत ब्रह्मज्ञानी थे। अभ्यर्थना किए जाने पर उन्होंने अश्विनीकुमारों को ब्रह्मविद्या का उपदेश देना स्वीकार किया। इंद्र ने इसका यह कह कर विरोध किया— 'वैद्य होने के कारण अश्विनी ब्रह्मविद्या के अधिकारी नहीं हैं। यदि मेरी आज्ञा का उल्फण करोगे तो मैं तुम्हारा गिर काट डालूँगा। दधीचि से इस बात का सूचना पान पर अश्विनीकुमारों ने दधीचि का मूत्र गिर काट कर

अलग रख दिया और उसके स्थान पर घोड़े का गिर लगा दिया। दधीचि ने इसी 'अद्वैत' में ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया जिसे ब्रह्म इन्द्र ने काट डाला। तब इन स्वर्णों ने अपनी शल्य चिकित्सा की अलौकिक चानुरी से मूल गिर दधीचि को लगा दिया। 'जम्बविर' से उपदिष्ट होने से यह नारायण कवच 'हृत्पद्मीय ब्रह्मविद्या' के नाम से विख्यात हुआ। भागवत में इस घटना का उल्लेख इस प्रकार है—

स एव अधिगतो दध्यट्टश्चिन्म्यां ब्रह्म निष्कलम् ।

यद्वा अद्वैतसिरो नाम तथोरमरतां ध्यायाम् ॥^१

—भागवत, ६।१।५२।

इस कवच के सञ्चमन की परंपरा इस प्रकार है—अथर्ववेदी दध्यट्ट (या दधीचि) ऋषि → स्वट्टा → विद्वत्स्वर → इन्द्र (भागवत, ६।१।५३)। यह कवच ही 'विद्या' के नाम से भागवत में बहुत निर्दिष्ट किया गया है—

'न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्' । —६।८।३७।

'इमां विद्यां पुनः कश्चिन्' । —६।८।३८।

'पतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छासतुः । —६।८।४२।

इस 'नारायण कवच' के स्वल्प तथा मन्त्रों का विशद विवरण भागवत के छठे स्कन्ध के ऊटम अध्याय में है। इस कवच का उपदेश वृत्रासुर के वध के अवसर पर भागवत में दिया गया है। वृत्रासुर की क्या देवीभागवत में भी अनेक अध्यायों में वर्णित है।^२ दोनों में अन्तर इतना ही है कि देवीभागवत के अनुसार वृत्र फेन के द्वारा मारा गया जिसमें पराशक्ति ने प्रवेश कर उसे शक्ति-सम्पन्न बनाया था। अतः वृत्र-वध में पराशक्ति का ही विशेष हाथ है।^३ श्रीमद्भागवत में दूसरी प्रसंग में नारायण कवच का उपदेश तथा शक्ति-सम्पन्न इन्द्र के द्वारा वृत्र-वध का स्पष्ट वर्णन है। निश्चय यह है कि वैष्णव भागवत के स्वरूपानुसार नारायण कवच' के उपदेश की सगति वहीं बैठनी है, देवीभागवत में नहीं, जिसमें इस कवच का नितान्त अभाव है। फलतः 'गायत्र्या समारम्भ' तथा 'हृत्पद्मीय ब्रह्मविद्याउपदेश' निःसन्देह श्रीमद्भागवत की ही पुराण-निर्दिष्ट 'भागवत' सिद्ध करने में पर्याप्त लक्षणयुक्त है।

१. इसकी विधिष्ट व्याख्या के लिए इष्टम् इस दशम की श्रीपरी जिसमें प्राचीन पद्य इस नयानर के विषय में उद्धृत किए गए हैं।

२. इष्टम् स्वन्ध—, अ० २, ६।

३. इत्य वृत्र पराशक्ति-प्रवेशसुत-येननः।

तथा वृत्रविमोहाच्च शत्रेण सहसा हतः ॥ —देवीभाग०, ६।६।६०।

गायत्री द्वारा प्रतिपाद्य देव स्वीकार करते हैं। अग्निपुराण के अध्याय २१६ में गायत्री के अर्थ के प्रसंग में इस विषय का गंभीरता के साथ विचार किया गया है। उसमें अग्नि, सूर्य, शिव तथा शक्ति के अर्थ को सूचित कर विष्णुपरक तात्पर्य को ही मायता दी गई है।^१ कलत सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण ही गायत्री के द्वारा द्योत्य हैं और इस तात्पर्य को पूर्ण सत्ता भागवत के आद्य श्लोक में विशदतया वर्तमान है, इसके विषय में दो मत हो नहीं सकते।

(ग) वृत्रवध का प्रसंग दोनों भागवतों में मिलता है। श्रीमद्भागवत में यह प्रसंग वैशद्य के साथ वर्णित है।^२

(ग) वामन पुराणस्थ भागवत लक्षण में ह्यग्रीव ब्रह्मविद्या का प्रधानतया निर्देश है। भागवत के कथनानुसार पष्ठ स्कन्ध के अध्याय आठ में वर्णित 'नारायण कवच' ही पूर्वोक्त 'ह्यग्रीव ब्रह्मविद्या' है। इस कवच के उपदेश की परंपरा भी अगले अध्याय (६।९) में दी गई है। दधीचि ऋषि नितात ब्रह्मज्ञानी थे। अभ्यर्थना किए जाने पर उन्होंने अश्विनीकुमारों को ब्रह्मविद्या का उपदेश देना स्वीकार किया। इंद्र ने इसका यह कह कर विरोध किया— 'वैद्य होने के कारण अश्विनी ब्रह्मविद्या के अधिकारी नहीं हैं। यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे, तो मैं तुम्हारा शिर काट डालूंगा'। दधीचि से इस बातों की सूचना पाने पर अश्विनीकुमारों ने दधीचि का मूल शिर काट कर

ध्येय सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती ।

नारायण सरसिजासन-सन्निविष्ट ॥

केदूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी ।

हारी हिरण्यवपुर्जतशस्त्रचक्र ॥ —सूर्यस्तव का श्लोक १ ।

१. शिव केचिद् पठति स्म शक्तिरूपं पठति च ।

केचिद् सूर्यं केचिदग्निं वेदमा अग्निहोत्रिण ॥

अग्न्यादिरुषी विष्णुर्हि वेदादौ ब्रह्म गीयते ।

तत् पद परमं विष्णोर्देवस्य सवितु स्मृतम् ॥ —अग्नि०, २११।८-९।

अग्निपुराण के तात्पर्य को देवीभागवत की तिलक व्याख्या के रचयिता शैव नीलकण्ठ ने नास्तिबभूव कहकर उसका खण्डन किया है। उ होने 'भर्गो वै दत्त' मैत्रायणी के इस वचन के आधार पर 'भर्ग' शब्द का अर्थ रत्न किया है तथा नारायणपरम अर्थ की उपेक्षा की है। यदि नीलकण्ठ की दृष्टि में अग्निपुराण का वचन अर्थवाद तथा स्तावकमान है तो मैत्रायणी धृति तथा प्रवचसार आदि तथा के वचन भी उसी प्रकार स्तावक माने जा सकते हैं।

२ द्रष्टव्य देवीभागवत, ६।७-६ तथा श्रीमद्भागवत, ६।९-१४ ।

अलग रख दिया और उसके स्थान पर घोड़े का सिर लगा दिया । दधीचि ने इसी 'अश्वशिर' से ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया जिसे क्रुद्ध इन्द्र ने काट डाला । तब इन स्वयंशो ने अपनी शल्य चिकित्सा की अलौकिक चातुरी से मूल सिर दधीचि को लगा दिया । 'अश्वशिर' से उपदिष्ट होने से यह नारायण कवच 'हृत्प्रीव ब्रह्मविद्या' के नाम से विख्यात हुआ । भागवत में इस घटना का उल्लेख इस प्रकार है—

स चा अधिगमो दध्यट्टद्विभ्यां ब्रह्म निष्कलम् ।

यद्वा अश्वशिरो नाम तयोरमरतां ध्यधाम् ॥'

—भागवत, ६।९।५२।

इस कवच के सम्मेलन की परंपरा इस प्रकार है—अथर्ववेदी दध्यट्ट (या दधीचि) ऋषि→त्वष्टा→विश्वरूप—इन्द्र (भागवत, ६।९।५३) । यह कवच ही 'विद्या' के नाम से भागवत में बहुश निर्दिष्ट किया गया है—

'न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्' । —६।८।३७।

'इमां विद्यां पुरा कश्चित्' । —६।८।३८।

'एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतवनुः । —६।८।४२।

इस 'नारायण कवच' के स्वरूप तथा मन्त्रों का विशद विवरण भागवत के छठे स्कन्ध के अष्टम अध्याय में है । इस कवच का उपदेश धृत्नामुर के वध के अवसर पर भागवत में दिया गया है । धृत्नामुर की कथा देवीभागवत में भी अनेक अध्यायों में वर्णित है ।^१ दोनों में अन्तर इतना ही है कि देवीभागवत के अनुसार धृत्त धेनु के द्वारा मारा गया जिसमें पराशक्ति ने प्रवेश कर उसे शक्ति-सम्पन्न बनाया था । अतः धृत्त-वध में पराशक्ति का ही विशेष हाथ है ।^२ श्रीमद्भागवत में इसी प्रसंग में नारायण कवच का उपदेश तथा शक्ति-सम्पन्न इन्द्र के द्वारा धृत्त-वध का स्पष्ट वर्णन है । निष्कर्ष यह है कि वैष्णव भागवत के स्वरूपानुसार 'नारायण कवच' के उपदेश की समिति वहीं बैठनी है, देवीभागवत में नहीं, जिसमें इस कवच का नितात अभाव है । फलतः 'गायत्र्या समारम्भ' तथा 'हृत्प्रीव ब्रह्मविद्योपदेश' नि सन्देह श्रीमद्भागवत की ही पुराण-निर्दिष्ट 'भागवत' सिद्ध करने में पर्याप्त लक्षणयुक्त है ।

१. इसकी विधिष्ट व्याख्या के लिए द्रष्टव्य इस श्लोक की श्रीपरी जिसमें प्राचीन पद्य इस कथानक के विषय में उद्भूत किए गए हैं ।

२. द्रष्टव्य स्कन्ध—, अ० २, ६ ।

३. इत्थं धृत्त पराशक्ति-प्रवेशयुत-मनतः ।

तथा इतविमोहाच्च सत्त्वेन सहसा हत ॥ —देवीभाग०, ६।९।६०।

(३) निबन्ध ग्रन्थों का सादय—(व) मध्ययुगीय धर्मशास्त्र में निबन्ध ग्रन्थों में उद्धृत श्लोक श्रीमद्भागवत में ही उपलब्ध होते हैं, देवीभागवत में नहीं। निबन्धकारों में विशेषतः बल्लालसेन, हेमाद्रि, गोविदानन्द, रघुनन्दन, गोपालभट्ट ने अपने-अपने निबन्ध ग्रन्थों में किसी 'भागवत' से जितने उद्धरण उद्धृत किए हैं उनमें अधिकांश श्रीमद्भागवत में ही उपलब्ध होते हैं, देवीभागवत में ऐसा एक भी श्लोक नहीं मिलता। इससे श्रीमद्भागवत की प्राचीनता तथा पुराणत्वेन प्रख्याति निःसंदिग्ध है।

(ख) बल्लालसेन ने अपने 'दानसागर' (रचनाकाल १०९१ शक = ११६९ ई०) में जिन पुराणों से उद्धरण दिए हैं उनके तथ्यात्म्य के विषय में अपनी बहुमूल्य आलोचना भी दी है। उस युग के निबन्धकार में ऐसी आलोचना-शक्ति का सद्भाव सचमुच आश्चर्यकारी प्रतीत होता है। भागवत के विषय में बल्लालसेन का कथन है कि दानविषयक श्लोकों के नितात अभाव के कारण ही इस पुराण से श्लोक उद्धृत नहीं किए गए हैं—

**भागवतं च पुराणं ब्रह्माण्डं चैव नारदीयं च
दानविधिशून्यमेतत् प्रयमिह न निषयमवधार्य ॥**

—उपोद्घात श्लोक ५७।

यह कथन श्रीमद्भागवत के महापुराणतत्त्व की सिद्धि के निमित्त निर्णायक माना जा सकता है। वर्तमान देवीभागवत में एक पूरा अध्याय ही (नवम स्कन्ध, ३० अ०) दान की प्रशंसा तथा विविधरूपता के विषय में उपलब्ध होता है, परन्तु श्रीमद्भागवत में दानविषयक पद्य का सचमुच नितात अभाव है। यदि उनकी दृष्टि में 'देवीभागवत' भागवत नाम के द्वारा लक्षित होता तो इस कथन की आवश्यकता न होती और वे उसी में से दानविषयक पद्य उद्धृत करते। यह पद्य इस विषय में बड़े महत्त्व का है। अतः बल्लालसेन की दृष्टि में वैष्णव भागवत ही 'भागवत' नाम से अभिहित होने की योग्यता रखता है।

(ग) अलवरहनी (१०३० ई०) ने अपने भारतविषयक ग्रन्थ में वैष्णव भागवत को प्रधान पुराणों में अन्यतम माना है, परन्तु यह देवीभागवत से अपनी अभिज्ञता प्रकट नहीं करता। यहाँ पुराणों की दोनों सूचियों में से किसी भी सूची में इस भागवत का नाम निर्दिष्ट नहीं है। यह इसकी सत्ता के अभाव का प्रतिपादक है।

(घ) पद्मपुराण में उत्तरखण्ड में तथा स्कन्दपुराण के विष्णुखण्ड में भागवत के माहात्म्य का वर्णन कई अध्यायों में मिलता है। इन दोनों स्थलों पर माहात्म्य की सूचिका आख्यायिका भी भिन्न-भिन्न हैं। यह माहात्म्य श्रीमद्भागवत का ही है, भागवत नामधारी किसी अन्य पुराण का नहीं। स्कन्दपुराण ॥ पृथक्

से पाँच अध्यायों में देवीभागवत का माहात्म्य वर्णित है। इसमें स्पष्ट है कि स्कन्दपुराण दोनों भागवतों का अस्तित्व पृथक् रूप से मानता है। दोनों में किसी प्रकार का साक्य नहीं करता। देवीभागवत का माहात्म्य स्कन्दपुराण के 'मानसखण्ड' का बतलाया गया है जिसका अस्तित्व ही ज्ञात नहीं है।

(छ) नारदीय पुराण ने अपने पूर्वभाग के ९६ अध्याय में भागवत के विषय का निर्देश किया है जो वैष्णव भागवत में आज भी उपलब्ध होना है, देवीभागवत में नहीं।

(घ) श्रीमद्भागवत में देवीभागवत का कहीं भी उल्लेख नहीं है और न अपने आपको मुख्य पुराण सिद्ध करने का किञ्चिन्मात्र भी प्रयत्न है। परन्तु देवीभागवत के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह श्रीमद्भागवत में भलीभाँति परिचय रखता है। देवीभागवत का अष्टम स्कन्ध जिसमें भूगोल तथा खगोल का विस्तृत विवरण है, श्रीमद्भागवत के पंचम स्कन्ध का अक्षरशः अनुकरण है—अन्तर इतना ही है कि जहाँ श्रीमद्भागवत वैज्ञानिक विषयों के वर्णन के लिये उपयुक्त गद्य के नैसर्गिक माध्यम का आश्रय लेता है, वहाँ देवीभागवत अपनी अधमर्णता को छिपाने के लिए पद्य का कृत्रिम माध्यम पकड़ता है। एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। देवीभागवत के अष्टम स्कन्ध के ग्यारहवें अध्याय में भारतवर्ष का वर्णन है। यह अक्षरशः श्रीमद्भागवत के पंचम स्कन्ध के उन्नीसवें अध्याय में आनुपूर्वी गृहीत है—आरभ के ५ श्लोक = भागवत के ५।१९।११-१५ तथा इस अध्याय के अन्तिम ८१ श्लोक = भागवत के उसी अध्याय के २१-२८ श्लोक। भागवत के बीच के गद्यभाग देवीभागवत में पद्यात्मना परिणत कर दिए गए हैं। भारतवर्ष विषयक ये सुंदर पद्य भागवत की शैली में ही निबद्ध हैं—

अहो अमीपां किमकारि शोभनं प्रसन्न यपां स्थिदुत स्वयं हरिः।

यैर्जन्म लब्धं नृपु भारताजिरे मुकुन्दसेवीपयिकं स्पृहा हि न ॥

१ 'स्कन्दपुराण' के सात ही खण्ड आज तक प्रख्यात थे और प्रकाशित भी थे। यह 'मानसखण्ड' उन सब से पृथक् तथा निन्न है। इसकी एक प्रति कई वर्षों पूर्व सर्वभारतीय काशिराजन्यास (रामनगर) को नेपाल से मिली थी जिस उपलब्धि की सूचना भक्त व्यास-पूर्णिमा पर्व पर स्वयम् काशिराज डा० विभूति-नारायण सिंह ने दी। यदि यह अज्ञात खण्ड अन्य प्रमाणों के आधार पर सचमुच ही वास्तविक सिद्ध हो जाय तो पौराणिक ससार में यह निस्सन्देह नूतन उपलब्धि है।

३ इस माहात्म्य के लिए दत्तिए देवीभागवत का मनमुक्तराय मोर द्वारा प्रकाशित संस्करण, पूर्वाभि, पृ० १-२३, वक्रवृत्ता—१९०१।

भुवन कोष के अन्य विभागों के वर्णन के क्रिये भी यही रीति अपनाई गई है। इससे देवीभागवत श्रीमद्भागवत से केवल परिचित ही नहीं है, प्रत्युत उसका विशेष-भावेन ऋणी भी है।

(छ) अपनी उत्कृष्टता दिखाने के लिए देवीभागवत को उपपुराण के अन्तर्गत रखने में नहीं हिचकता।^१ शुक्देव का चरित्र भी दोनों में पृथक् दिखलाया गया है। श्रीमद्भागवत में शुक्देव नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में चित्रित किए गए हैं, परंतु देवीभागवत में उनके गार्हस्थ्य धर्म का ग्रहण करने की विशद कथा दी गई है। यह वर्णन अवान्तरकालीन प्रतीत होता है, क्योंकि गार्हस्थ्यधर्म की महिमा का प्रदर्शन भारतीय समाज की प्रतिष्ठा के निमित्त नितांत आवश्यक समझने पर किया गया।

(ज) अष्टादश पुराणों में निर्दिष्ट 'भागवत' के निर्देश के विषय में शाक्तों में मतभेद नहीं है। कुछ लोग कालिकापुराण को ही इस नाम से उल्लिखित करते हैं क्योंकि उसमें 'भागवती' के चरित्र का आमूल्य वर्णन है, कुछ लोग 'देवीपुराण' को यह गौरव देने के पक्षपाती हैं तो दूसरे जन 'देवीभागवत' को। यह अनैकमत्य इस तथ्य का स्पष्ट द्योतक है कि वैष्णवभागवत को प्रतिष्ठा तथा महिमा से उद्भिन्न होकर शाक्त लोग अपने लिए नाना शाक्त ग्रन्थों को 'भागवत' का गौरव प्रदान करने के लिए उत्सुक थे। ऐकमत्य का अभाव किसी पुरुष परम्परा के अभाव का स्पष्ट सूचक है।

(झ) मत्स्यपुराण का कथन है—

सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युः नरोत्तमाः।

तद्ब्रह्मन्तोद्भवम् लोके तद् भागवतमुच्यते ॥

—मत्स्य ५३।२१।

इसके अनुसार भागवत में सारस्वत कल्प की कथा होनी चाहिए परन्तु द्वितीय स्कन्ध के 'पाप्म कल्पमथो ऋणु' वचन भागवत में पाप्मकल्प के चरित्र का वर्णन बतलाया गया है। यह विरोध क्यों? इसका तात्पर्य यह नहीं है कि श्रीमद्भागवत में सारस्वत कल्प कथा का अभाव है।

बृहद् वामनपुराण के वचन—

आगामिनि विरञ्चां तु जाते सृष्ट्यर्थमुद्यमे।

फलं सारस्वतां प्राप्य यजे गोप्यो भविष्यथ ॥

वे अनुसार कृष्णकथा सारस्वत कल्प की ही है। परन्तु मत्स्यपुराण के पूर्वोक्त वचन से कथमपि विरोध नहीं है।

इन तर्कों पर ध्यान देने से देवीभागवत की उपपुराणता तथा श्रीमद्भागवत की महापुराणता स्पष्ट सिद्ध होती है।

भागवत तथा बोपदेव

भारतीय साहित्य में बोपदेव की कीर्ति न्यून नहीं है। ये श्रीमद्भागवत के विनोद ममज्ञ विद्वान् थे। इन्होंने भागवत के विषय को लेकर तीन ग्रन्थों का प्रणयन किया (१) दृग्विर्लातामृत (या भागवतानुक्रमणी)—जिसमें श्रीमद्भागवत के समस्त अध्यायों की सूची विस्तार से दी गई है और उनके पारस्परिक सम्बन्ध का प्रदर्शन मार्मिकता से किया गया है, (२) मुक्ताफल—यह भागवत के श्लोकों का रसानुयायी संग्रह है जिसमें श्लोकों का वर्गीकरण नवरस की दृष्टि से किया गया है, (३) पद्मदंश त्रिया—श्रीमद्भागवत की टीका बननायी जाती है, परन्तु अभी तक अप्रकाशित होने से इसके स्वरूप के विषय में विशेष नहीं कहा जा सकता। इन ग्रन्थों की सज्ज का तो नहीं, परन्तु सत्त्वा की ओर बोपदेव ने स्वयम् सकेत किया है—‘साहित्ये त्रय एव भागवततत्त्वोक्तौ त्रय’। बोपदेव ने श्रीमद्भागवत के अनुशीलन में भक्ति को रसरूप में प्रतिष्ठित किया तथा भक्ति को केवल भाव माननेवाले कश्मीरी आचार्यों के मतों की तीव्र आलोचना की। भक्तिरस का यह प्रथम विन्यास बोपदेव के महत्त्व का प्रतिपादक है। ये भगवान् ने ‘मनोनिवेश’ को भक्ति का स्थायीभाव मानते हैं तथा इन्होंने भक्ति की रसरूपता की पुष्टि मुक्ति तथा प्रमाण के आधार पर बड़े अभिनिवेश के साथ अपने ‘मुक्ताफल’ में की है।^१

इन्होंने अपने को विद्वद्वर धनेश का शिष्य तथा भिषक् केशव का पुत्र बतलाया है। इनने ग्रन्थों की अंतरंग परीक्षा से सुस्पष्ट है कि ये रामगिरि के यादव नरेशों के माहात्म्य धर्मशास्त्री हेमाद्रि के आश्रय में रहते थे तथा उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने पूर्वोक्त ग्रन्थों का प्रणयन किया। इनका समय ईसा की १३ वीं शती है।

ये ही बोपदेव श्रीमद्भागवत के रचयिता माने गए हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ही अपने सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में (पृ० ३३५ पर) इस बात का उल्लेख किया हो, ऐसी बात नहीं है। पंडित नीलकण्ठ शास्त्री ने भी देवीभागवत टीका के उपोद्घात में इस बात का उल्लेख इस प्रकार किया है—‘द्वितीयैकपक्षैर्न देशिनोऽपि विष्णुभागवत बोपदेव-कृतमिति वदन्ति।’ इस विवदन्ती का उदय कैसे हुआ ? ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। हरिलीलामृत

१. डा० रामनरेश वर्मा, हिंदी समुपनायक की सांस्कृतिक भूमिका, पृ० २८८-९०, प्र० नागरी प्रचारिणी सभा, स० २०२०।

जैसे भागवताध्यायानुक्रमणी को लक्ष्य कर ही किसी ने यह प्रवाद चला दिया होगा, तो कोई आश्चर्य नहीं। अब इस प्रवाद के खण्डनार्थ कतिपय तर्क यहाँ उपस्थित किए जाते हैं—(१) बोपदेव के आश्रयदाता हेमाद्रि ने अपने 'चतुर्वर्ग चिन्तामणि' में भागवत के श्लोको को प्रमाण दिखलाने के निमित्त उद्धृत किया है। यह स्थिति भागवत को समकालीन रचना नहीं सिद्ध करती। अपने आश्रित की रचना को कोई भी विज्ञ पुरुष प्रमाण देने के लिए कभी नहीं उद्धृत करेगा।

(२) द्वैतमत के प्रतिष्ठापक आचार्य मध्व (या आनन्दतीर्थ) ने भागवत तात्पर्यनिर्णय नामक ग्रन्थ में भागवत के तात्पर्य का विश्लेषण किया है तथा भक्ति की ही सर्वातिशायी साधन बतलाया है। स्मृत्यधरागर के श्लोक के आधार पर मध्वाचार्य का जन्म १२५७ विक्रमी (१२०० ई०) में माना जाता है। अर्थात् मध्वाचार्य बोपदेव से लगभग सौ वर्ष पहिले उत्पन्न हुए। यह ऐतिहासिक तथ्य पूर्वोक्त मत का स्पष्ट खण्डन करता है।

(३) श्री वैष्णवमत के उन्नायक श्रीरामानुजाचार्य (जन्मकाल १०१७ ई०) ने अपने 'वेदान्त तत्त्वसार' में भागवत की वेदस्तुति १०।८७ से तथा एकादश स्कन्ध से कतिपय पद्यों को उद्धृत किया है।

श्रीशंकराचार्य के कतिपय स्तोत्रों के ऊपर भागवत की स्पष्ट छाप है। कहीं कहीं शब्द-साम्य इतना अधिक है कि उनका भागवत से परिचित होना नितान्त स्वाभाविक है। एक दो उदाहरण लीजिए। आचार्य के 'गोविन्दाष्टक' का यह श्लोक जिसमें श्रीकृष्ण के मिट्टी खाने का वर्णन है भागवत के आधार पर है—

मृतस्मामरसीहेति यशोदा ताडन शैशव संत्रासम् ।

व्यादितवक्त्रालोकिता लोकांलोक चतुर्दशलोकालम् ॥

'प्रबोधसुधाकर' आदि शंकराचार्य की निःसन्देह रचना मानी जाती है। इसमें श्रीकृष्ण की बाललीलाओं का, ब्रह्मा का मोहित होना, यछरो का पुराना, सब के रूप में श्रीकृष्ण का बदल जाना आदि के वर्णन भागवत का अनुसरण करते हैं। गोपियों के प्रेम का रसमय वर्णन तो बलात् भागवत की ही स्मृति दिग्गता है जहाँ उसका परिपाक मधुरता से सपन्न है। शंकराचार्य ने इस पद्य में स्पष्ट व्यास के वचनों की ओर संकेत किया है जो भागवत में निश्चयन उपलब्ध है—

१ एकादशगते शाने विशत्यद्भये गते ।

अवनीण मध्वमुनिं सदा वदे महागुरुम् ॥

११२२ शाक = १२५७ विक्रमी = १२०० ईस्वी ।

फापि च कृष्णायन्ती कस्याश्चित् पूतनायन्त्याः ।

अपिचत् स्तनमिति साक्षाद् व्यासो नारायणः प्राह ।—शकर ।

कस्याश्चित् पूतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यपिचत् स्तनम् ॥—भागवत ।

श्रीमद्भागवत के वचन की शंकराचार्य ने यहाँ अक्षरशः उद्धृत किया है और स्पष्ट कहा है कि यह व्यास का वचन है । फलतः भागवत वेदव्यास रचित है तथा शंकराचार्य से प्राचीनतर है—यह तथ्य स्वयमेव सिद्ध होता है ।

(५) सरस्वती-भवन पुस्तकालय (संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी) में बगाधरो में लिखी हुई भागवत की एक प्रति विद्यमान है जो ऋषि की परीक्षा से दशम शती में लिखी गई मानी जाती है—अर्थात् यह हस्तलेख बोपदेव से लगभग दो सौ वर्ष प्राचीन है ।

(६) वेदात की प्रख्यात मान्यता है कि आचार्य शंकर के गुरु थे गोविन्दपाद और उनके गुरु थे श्री गौडपादाचार्य । इन्हीं गोडपाद ने अपने 'पञ्चीकरण व्याख्यान' में 'जगृहे पीरुप रूपम्' इति भागवतमुपन्यतम्' ऐसा लिखा है । यह श्लोक भागवत के प्रथम स्कन्ध के तृतीय अध्याय का प्रथम श्लोक है । इन्होंने उत्तरगीता की अपनी टीका में 'तदुक्त भागवते' लिखकर 'श्रेयं कृति भक्तिमुदस्य ते विभो' श्लोक उद्धृत किया है जो भागवत के दशम स्कन्ध के चौदहवें अध्याय का चौथा श्लोक है ।

आचार्य शंकर का समय मेरी दृष्टि में सप्तम शती का उत्तरार्द्ध है । फलतः उनके दादागुरु गोडपाद का काल इससे लगभग पचास साल पूर्व सप्तम शती का आरम्भ होना चाहिए। उनके द्वारा उद्धृत किए जाने से स्पष्ट है कि श्रीमद्भागवत की रचना सप्तम शती से पूर्ववर्ती है अर्थात् तेरहवीं शती में उत्पन्न बोपदेव से छ सात सौ वर्ष पूर्व । ऐसी निश्चित परिस्थिति में बोपदेव को भागवत का प्रणेता मानना नितांत अनुचित, अप्रमाणिक तथा इतिहास-विरुद्ध है ।

अलवरुनी और पुराण

अलवरुनी महमूद गज़नी के भारतवर्ष की यात्रा पर आया और यहाँ के विद्वज्जना की सहायता से उसने भारतवर्ष के विषय से विस्तृत जानकारी प्राप्त की, विशेषतः ज्योतिष, तथा दर्शन के विषय में । भारत-विषयक अपने ग्रंथ के १२ वें परिच्छेद ने उसने हिन्दुओं के प्राचीन साहित्य का, विशेषतः धार्मिक साहित्य का, विशेष विवरण प्रस्तुत किया है । १८ पुराणों की नामावली उसने दो प्रकार से दी है । ९४ सूची तो विष्णु पुराण के ऊपर आधारित है और इस सूची में पुराणों के नाम तथा प्रम

वे ही हैं जो आजकल प्रचलित हैं। दूसरी सूची में पुराण तथा उपपुराण का मिश्रण है। इस सूची के अनुसार १८ पुराणों के नाम तथा क्रम इस प्रकार हैं :—(१) आदि पुराण (२) मत्स्य पुराण (३) कूर्म, (४) वराह पुराण, (५) नरसिंह पुराण, (६) वामन पुराण, (७) वायु पुराण, (८) नन्दी पुराण, (९) स्कन्द पुराण, (१०) आदित्य पुराण, (११) सोम पुराण, (१२) साम्ब पुराण, (१३) ब्रह्माण्ड पुराण, (१४) मार्कण्डेय, (१५) ताक्ष्य पुराण (= गरुड पुराण), (१६) विष्णु पुराण (१७) ब्रह्म पुराण, (१८) भविष्य पुराण। इस सूची के विश्लेषण करने से अनेक तथ्यों का पता लगता है—

(क) उस समय तक ६ उपपुराणों की रचना हो चुकी थी जिनके नाम ये हैं :—आदि, नरसिंह, नन्दी, आदित्य, सोम तथा साम्ब।

(ख) आदि पुराण ब्रह्म पुराण से भिन्न ही पुराण है।

(ग) सूर्य के विषय में आजकल प्रचलित उपपुराण 'सौर पुराण' है, परन्तु उस समय आदित्य पुराण का प्रचलन था जो आजकल प्रसिद्ध और प्रचलित नहीं है।

(घ) साम्ब पुराण का प्रचलन आज भी है, परन्तु सोम पुराण आदित्य पुराण के जोड़ पर बना हुआ चन्द्र-विषयक उपपुराण प्रतीत होता है।

अलवरुनी का कहना है कि इनमें से उसने केवल तीन पुराणों के—आदित्य, मत्स्य तथा वायु के ही कतिपय अंशों को देखा है। ग्रन्थ के भौगोलिक तथा खगोलीय विवरण देने में उसने विष्णु पुराण और विष्णु-धर्म से बहुत ही उद्धरण दिये हैं जिससे प्रतीत होता है कि उस काल में ये दोनों ग्रन्थ बहुत ही अधिक लोकप्रिय थे। अलवरुनी के ग्रन्थ का समय ११ शती का उत्तरार्ध (लगभग १०६७ ई०) माना जाता है। पूर्वोक्त ग्रन्थों के निर्देश से यह निश्चित हो जाता है कि उसके युग से पहिले ही ये उपपुराण प्रणीत हो चुके थे और लोक-व्यवहार में आने लगे थे।

बल्लालसेन तथा पुराण

दानसागर बल्लालसेन का विशिष्ट धर्मशास्त्रीय निबन्ध है। दान के विषय में पुराणों तथा स्मृतियों में जिन जिन विषयों का वर्णन उपलब्ध है उन सबका यहाँ साङ्गोपाङ्ग सन्निवेश किया गया है। निबन्धकारों की शैली के अनुसार यत्र तत्र कठिन शब्दों का तात्पर्य भी प्रदर्शित किया गया है। बल्लालसेन ने ग्रन्थ के आरम्भ में अपना परिचय भी दिया है। ये बंगाल के अन्तिम स्वतन्त्र शासन सेनबंसावतक, रुद्रमण खवतु के सस्थापक तथा जयदेव, गोवधनाचार्य आदि प्रख्यात कविजनों के आश्रयदाता रुद्रमणसेन (११६०-१२१०) के पिता थे। इनके पितामह का नाम था हेमन्तसेन तथा पिता का नाम था विजय-

मेन । इनका समय द्वादश शतक का (उत्तरार्ध है) । इन्होंने पाँच सागर-
नामान्त ग्रन्थों का प्रणयन किया था जिनमें से 'बद्धनुत सागर' (काशी से)
तथा दानसागर (एशियाटिक सोसाइटी, नलकत्ता से) प्रकाशित हुआ है ।
इनके अन्य तीन ग्रन्थ हैं प्रतिष्ठासागर तथा आचार-सागर (दानसागर के पृष्ठ
६, श्लोक ५५-५६ में निर्दिष्ट) तथा व्रत-सागर (दानसागर के पृष्ठ ५० पर
निर्दिष्ट) जिनकी रचना 'दानसागर' से पहिले ही की गई थी । 'बद्धनुत
सागर' का आरम्भ १०८९ शक (११६७ ई०) में किया गया और उनके पुत्र
लक्ष्मणसेन ने पूर्ण किया । 'दानसागर' १०९१ शक (= ११६९ ई०) में
प्रणीत हुआ । 'हारलता' तथा 'पितृदयिता' के प्रणेता अनिरुद्ध भट्ट इनका गुप्त थे
जिनकी विद्वत्ता तथा चारित्र्य की स्तुति दानसागर के आरम्भ में ही बड़े ही
सुन्दर शब्दों में की गई है । इन्हीं में बल्लालसेन ने पुराणों तथा स्मृतियों का
रहस्य सीखा, ऐसा उनका कथन है । इस प्रकार बल्लालसेन के साहित्यिक
जीवन का काल ११५५ ई० से लेकर ११८० तक माना जाना चाहिए ।

दानसागर की उपश्रमणिका में बल्लालसेन ने पुराणों के स्वल्प के विवेचन
प्रसंग में निम्न विवेचन शैल तथा प्रतिभा का परिचय दिया है वह मध्ययुगीय
नियन्धकारों में मिनान्त दुर्लभ है । पुराणों के वर्जन के विषय में उनकी युक्ति
बड़ी सूक्ष्म तथा तलस्पर्शी है । दानसागर के लिए संगृहीत ग्रन्थों में जिनके श्लोक
प्रमाण के रूप में उपन्यस्त हैं—म पुराण तथा धर्मशास्त्र का प्रामुख्य है । इन
ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं—ब्राह्म, बाराह, आग्नेय भविष्य, मत्स्य, वामन,
वायवीय, मार्कण्डेय, विष्णु, शैव, स्कन्द, पद्म (१० पुराण), शाम्बपुराण,
षाटिका, नन्दी, आदिशय, नरसिंह, मार्कण्डेय, विष्णुधर्मोत्तर, विष्णुधर्म, = ८
उपपुराण), गोपय ब्राह्मण, रामायण, महाभारत, मनु, बसिष्ठ सवर्त आदि
अनेक स्मृतियों (आरम्भ, श्लोक १६-२० निम्न अनावश्यक समझ कर पूरा
नाम निर्देश यहाँ नहीं किया जाता) ।

अन्य पुराण तथा उपपुराणों के श्लोक यहाँ संगृहीत नहीं किये गये हैं—
इन ग्रन्थों के प्रामाण्याप्रामाण्य के विषय में बल्लालसेन के विचार नितान्त
आलोचनात्मक हैं तथा इनकी अलौकिक प्रतिभा और गह्र अध्ययन के द्योतक
हैं । इसी विचारा का म्शेष के यहाँ उपन्यास किया जाता है । तथा मूलश्लोक
टिप्पणी में दिय गये हैं ।

१ श्रुत्य काले—हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र भाग १ पृष्ठ ३४-३४१ तथा
खण्ड ५ भाग २ पृष्ठ ८३० ।

२ भागवतसूत्र पुराण ब्रह्माण्डसूत्र नारदीयसूत्र ।

दानविधिगूयमेतत् त्रयमिह न निबद्धमवधार्य ॥ ५७ ॥

दानसागर का कथन है कि भागवत पुराण, ब्रह्माण्ड तथा नारदीय— इन तीनों पुराणों से श्लोको का संग्रह इसलिए नहीं किया गया कि ये तीनों दानविधि से शून्य हैं। यह कथन भागवत के लिए निर्णायक माना जा सकता है कि बल्लाल सेन की दृष्टि में श्रीमद्भागवत ही वास्तव 'भागवत' पुराण है, क्योंकि सचमुच इसमें दानविधि का प्रतिपादन नहीं मिलता। देवीभागवत का भागवत शब्द से संकेत इन्हें मान्य नहीं है, क्योंकि इस भागवत में एक समग्र अध्याय (स्कन्ध ९, अ० ३०) ही दान के विषय का सामोपाग वर्णन करता है। ग्रन्थकार की दृष्टि में 'देवीभागवत' अभिमत 'भागवत' पुराण होता, तो ऐसी आलोचना व्यर्थ होती। लिंगपुराण के श्लोको का कथन इसलिए नहीं किया गया कि मत्स्यपुराण में वर्णित महादान का सार ही इस पुराण में

बृहदपि लिङ्गपुराण मत्स्यपुराणोदितैर्महादानैः ।

अवधार्य तुल्यसार दाननिबन्धेन न निबद्धम् ॥ ५८ ॥

सप्तमैव पुराण भविष्यमपि सगृहीतमतिप्रज्ञात् ।

त्यक्त्वाष्टमी नवम्यौ कल्पौ पापण्डिभिर्प्रस्तौ ॥ ५९ ॥

लोकप्रसिद्धमेतद्विष्णु-रहस्यञ्च शिवरहस्यञ्च ।

द्वयमिह न परिगृहीत संग्रहरूपस्त्वमवधार्य ॥ ६० ॥

भविष्योत्तरमाचार-प्रसिद्धमविरोधि च ।

प्रामाण्यज्ञापकादृष्टेर्ग्रन्थादस्मात् पृथक् कृतम् ॥ ६१ ॥

प्रचरद्भुत स्कन्दपुराणैकाशतोऽधिकम् ।

यत् खण्डत्रितयं पौण्डरेखान्तिकयाश्रयम् ॥ ६२ ॥

तादर्थ्यं पुराणमपरं ब्राह्ममान्यमेव च ।

त्रयोविंशतिसाहस्रं पुराणमपि वैष्णवम् ॥ ६३ ॥

यद् सहस्रमितं लैङ्गं पुराणमपरं तथा ।

दीक्षाप्रतिष्ठापापण्ड-मुक्तिरत्नपरीक्षणैः ॥ ६४ ॥

मृषावशानुचरितैः कोषव्याकरणदिभिः ।

असंज्ञकथाबन्ध-परस्परविरोधतः ॥ ६५ ॥

तन्मीनकेतनादीनां भण्डपापण्डलिङ्गानाम् ।

लोकवञ्चनमालोच्य सर्वमेवावधीरितम् ॥ ६६ ॥

तत्तत्पुराणोपपुराणसंस्थाबहिष्कृतं नन्दमलकर्मयोगात् ।

पापण्डशास्त्रानुमतं निरूप्य देवीपुराणं न निबद्धमत्र ॥ ३७ ॥

ये दानधर्मविधिं सन्नुतायेपुराणपुण्यामस्मृतिगिरां बहवो विवर्त्ताः ।

ते ग्रन्थविस्तरभयादविचित्य वेचिदस्माभिरनकलिता बलमन्तु सन्तः ॥ ६८ ॥

उपलब्ध होता है। फलतः बल्लालमेन लिङ्गपुराण को मत्स्य में अवान्तर कालीन ही नहीं मानते, प्रत्युत महादान के विषय में उसे मत्स्य का अधमर्ण भी मानते हैं। भविष्यपुराण से सप्तमी तिथि के वर्णन तक तो श्लोकों का संग्रह किया गया, अष्टमी तथा नवमी तिथि के परित्याग का कारण पाण्डियों के द्वारा उनका दूषित किया जाना है। शिवरहस्य और विष्णु रहस्य तो लोक में प्रचलित हैं, परन्तु इनमें श्लोक संग्रह इसीलिए नहीं किया गया कि ये संग्रहण्य हैं, मौलिक ग्रन्थ बिल्कुल नहीं हैं। भविष्योत्तर आचार वर्णन के कारण प्रसिद्ध तथा सिद्धान्तों से अविरোধी होने पर भी प्रामाण्य के ज्ञापन का कोई साधन नहीं है अर्थात् इस पुराण में दिये गये सिद्धान्तों की प्रामाणिकता की पुष्टि कथमपि नहीं की जा सकती और इसी कारण वह ब्रजित कोटि में रखा गया है, यद्यपि इस पुराण में आचारों का वर्णन है तथा इसके कथन शिष्ट सिद्धान्तों से कथमपि विरुद्ध नहीं हैं। अन्य पुराणों के वर्णन का कारण नीचे दिया गया है—स्कन्द पुराण के तीन खण्ड जो पौण्ड, रेवा तथा अवन्ती की कथा पर आधारित हैं—ये लोक में प्रचलितरूप से एकाग्र में अधिक हैं। गरुड पुराण, दूसरा ब्राह्म०, आग्नेय, तेइस हजार श्लोकों वाला विष्णुपुराण, ६ हजार श्लोकों वाला दूसरा लिङ्ग पुराण-दीक्षा, प्रतिष्ठा, पाण्डित्यो अर्थात् बौद्धों की युक्ति, रत्नपरीक्षण, मिथ्या वचानुचरित, कोप-व्याकरण आदि, असंगत कथाओं का निवेश, परस्पर विरोध का अस्तित्व, कामदेव सम्बन्धी कथा, भण्ड, धूर्त, पाण्ड (बौद्ध) तथा लिंगी (सन्ध्यासी, पाशुपत, पाण्डुरात्र आदि) के द्वारा लोक का प्रवर्धन देखकर ऊपर निर्दिष्ट पुराणों तथा उपपुराणों का निरस्कार किया गया है। 'देवीपुराण' का भी यहाँ संग्रह नहीं किया गया है, क्योंकि एक तो यह पुराण तथा उपपुराण की संख्या से बहिष्कृत है, दूसरे निन्दित कर्मों (जैसे मारण, मोहन आदि) का यहाँ सन्निवेश है और तीसरे पापण्ड-शास्त्र—तन्त्र शास्त्र के मत का यह अनुसरण करने वाला है। तात्पर्य है कि ऊपर लिखे गये ग्रन्थों का विभिन्न कारणों से प्रामाण्य है ही नहीं और इसी कारण इनके श्लोकों का संग्रह इस दानसागर में नहीं किया गया है।

दानसागर की रचनाकाल निश्चित होने से बल्लालमेन के पूर्वोक्त कथन बड़े महत्त्व तथा गौरव से सम्पन्न है। ऊपर इसका रचनाकाल ११६९ ईस्वी बतलाया गया है। फलतः १२वीं शती के मध्यकाल में पुराणों उपपुराणों की स्थिति के विषय में ये कथन नितान्त महत्त्व-शाली हैं। इन कथनों के प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं—

(क) श्रीमद्भागवत ही 'भागवत' नाम से अभिहित था। देवी भागवत नहीं। ऐसा यदि नहीं होता, तो दानविषयक एक पूरे अध्याय के रहने पर भागवत दानविधि से शून्य नहीं बतलाया जाता।

आशय है कि जब मूल प्रकृति में तीन गुण क्षुब्ध होते हैं, तब महत् तत्त्व की उत्पत्ति होती है। महत् तत्त्व से तीन प्रकार तामस, राजस तथा सत्त्विक—के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पञ्चतन्मात्रा (भूतमात्र), इन्द्रिय तथा (पच) भूतो की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है।

(२) प्रतिसर्ग—

सर्ग से विपरीत वस्तु अर्थात् प्रलय। विष्णु पुराण में प्रतिसर्ग के स्थान पर 'प्रतिसंचर' शब्द का प्रयोग मिलता है (विष्णु १।२।२८)। श्रीमद्भागवत में इस शब्द के स्थान पर 'संस्था' शब्द प्रयुक्त हुआ है (१२।७।१७) :—

नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः ।

संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धाऽस्य स्वभावतः ॥

इस ब्रह्माण्ड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है और यह प्रलय चार प्रकार का है—नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य तथा आत्यन्तिक। यही 'संस्था' शब्द से अभिहित किया जाता है।

(३) वंश—

राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां वंशस्त्रैकालिकोऽन्वयः ॥

—भाग० १२।७।१६

अर्थात् ब्रह्मा जी के द्वारा जितने राजाओं की सृष्टि हुई है, उनकी भूत, भविष्य तथा वर्तमानकालीन सन्तान-परम्परा को 'वंश' नाम से पुकारते हैं। भागवत के द्वारा ध्यास्यात इस शब्द के भीतर राजाओं की ही सन्तान-परम्परा या उल्लेख प्राधान्यधिया है, परन्तु 'वंश' को राजवंश तक ही सीमित करना उपयुक्त नहीं है। इस शब्द के भीतर ऋषियों के वंश का ग्रहण अन्य पुराणों में किया गया है।

चतुर्थ परिच्छेद

पुराण का परिचय

(क) पुराण का लक्षण

पुराण के साथ 'पञ्चलक्षण' का सम्बन्ध प्राचीन तथा घनिष्ठ है। पञ्च-लक्षण के भीतर निम्नलिखित विषय इस प्रस्ताव दशक के द्वारा निर्दिष्ट किये गये हैं—

सर्गश्च प्रतिस्वर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।
वंशयानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥

पुराण विषयक यह पद्य प्रायः प्रत्येक पुराण में उपस्थित होता है। 'पञ्च-लक्षण' शब्द पुराण का इतना अनिवार्य गौणक माना जाता था कि अमरकोश में यह शब्द दिना किसी व्याख्या के ही प्रयुक्त किया गया है। व्याख्या-विहीन पारिभाषिक शब्द का प्रयोग उसकी सार्वभौम शौर प्रियता का संकेतक माना जाता है। इस शब्द के विषय में भी यही तथ्य सर्वतोभावेन प्रियाशील माना जाना चाहिए।

पुराण की सर्वत्र माय परम्परा के अनुसार यही पाँच विषय वर्णनीय माने गये हैं—

(१) सर्ग—

जगत् की तथा उसके नाना पदार्थों की उत्पत्ति अथवा सृष्टि 'सर्ग' कहलाती है।

अव्याहतगुणक्षोभात् महतास्त्रिभुतोऽहम् ।
भूतभोगेन्द्रियार्थानां सम्पन्नः स्वर्गं उच्यते ॥

—भाग० १२।७।११

१ यही लक्षण विज्विन् पाठ भेद में या ऐक्यम्पत् इन पुराणों में प्राप्त होता है—विष्णु पुराण ३।६।७४, मार्कण्डेय १३।४।१३, अग्नि १।१४, भविष्य २।५, ब्रह्मवैवर्त १३।३।६, वराह २।४, स्कन्द पुराण (प्रभास खण्ड, २।८८), कूर्म (पूर्वाभि १।१२) मत्स्य ५।३।६४, गरुड (आचार काण्ड २७८), ब्रह्माण्ड (प्रविद्यापाद १।३८), शिवपुराण (वायवीय सहिता, १।४१)।

(ख) वायु तथा शिव दोनो पुराणो म परिगणित किये गये हैं, यद्यपि मेरी दृष्टि मे वायु० ही महापुराण मे अन्तर्गत है तथा शिव पुराण तान्त्रिक विधियो से सम्पन्न होने के हेतु उपपुराण ही है ।

(ग) ब्राह्म, आग्नेय, लिङ्ग तथा विष्णु—ये पुराण दो प्रकार से उस समय वर्तमान थे । ६ हजार श्लोका वाला लिङ्ग पुराण भी उसी प्रकार अप्रामाणिक था, जिस प्रकार २३ हजार श्लोको वाला विष्णु पुराण । यह तथ्य कूर्म पुराण के एक विशिष्ट उल्लेख से भी समर्थित होता है । कूर्म (१।१७-२०) ने उपपुराणो का जो नाम निर्दिष्ट किया है उसमें स्कन्द, वामन, ब्रह्माण्ड तथा नारदीय पुराणो के समान ही नाम मिलते हैं । इससे यह परिणाम निकालना अनुचित न होगा कि बहुत से उपपुराण पुराणो के सक्षेप रूप थे और इसीलिए वे उन्ही नामो से प्रख्यात थे । बल्लालसेन का पूर्वोक्त कथन इसकी सत्यता प्रमाणित कर रहा है । बृहत् लिङ्ग पुराण के उल्लेख के साथ ही साथ निर्दिष्ट ६ हजार श्लोको वाला लिङ्ग पुराण प्रमाणित करता है कि इनमे से प्रथम तो महापुराण की कोटि मे था और दूसरा उपपुराण था । दोनो महा सगृहीत नहीं है और इसके निमित्त कारण भी भिन्न भिन्न ही बतलाये गये हैं ।

(घ) वह तान्त्रिक विधियो से घृणा करते थे और इसीलिए 'देवीपुराण' को प्रमाण से बहिष्कृत मानते थे तथा स्कन्द के कतिपय अश्वो को भी ।

(ङ) गरुड पुराण भी बल्लालसेन की दृष्टि मे अनेक कारणो से जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है प्रमाण कोटि मे नहीं आता ।

दानसागर के विस्तृत निर्देशो के आधार पर निकाले गये थे सिद्धान्त १२वीं शती मे पुराण उपपुराणो की सत्ता-असत्ता तथा प्रामाण्य-अप्रामाण्य के विषय पर विशेष प्रवाह डालते हैं जो ऐतिहासिक अनुशीलन के लिए विशेष उपयोगी और उपादेय है ।

चतुर्थ परिच्छेद

पुराण का परिचय

(क) पुराण का लक्षण

पुराण के साथ 'पञ्चलक्षण' का सम्बन्ध प्राचीन तथा धनिष्ठ है। पञ्च-लक्षण के भीतर निम्नलिखित विषय इस प्रख्यात श्लोक के द्वारा निर्दिष्ट किये गये हैं—

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च घंशो मन्वन्तराणि च ।

वंश्यानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥

पुराण विषयक यह पद्य प्रायः प्रत्येक पुराण में उपलब्ध होता है। 'पञ्च-लक्षण' शब्द पुराण का इतना अनिवार्य द्योतक माना जाता था कि अमरकोश में यह शब्द बिना किसी व्याख्या के ही प्रयुक्त किया गया है। व्याख्या-विहीन पारिभाषिक शब्द का प्रयोग उसकी सार्वभौम लोक-प्रियता का संकेतक माना जाता है। इस शब्द के विषय में भी यही सध्य सर्वतोभावेन त्रियाशील माना जाना चाहिए।

पुराण की सर्वत्र मान्य परम्परा के अनुसार ये ही पाँच विषय वर्णनीय माने गये हैं :—

(१) सर्ग—

जगत् की तथा उसके नाना पदार्थों की उत्पत्ति अथवा सृष्टि 'सर्ग' कहलाती है।

अव्याकृतगुणक्षोभात् महत्तत्त्ववृत्तोऽहमः ।

भूतमात्रेन्द्रियार्यानां सम्मथः सर्ग उच्यते ॥

—भाग० १२।७।११

१ यही लक्षण विजिचिन् पाठ भेद से या ऐक्यरूपेण इन पुराणों में प्राप्त होता है—विष्णु पुराण ३।६।२४; मार्कण्डेय १३४।१३; अग्नि १।१४, भविष्य २।४, ब्रह्मवैवर्त १३३।६, बराह २।४, स्कन्द पुराण (प्रभास खण्ड, २।८४), कूर्म (पूर्वाधि १।१२), मत्स्य ५३।६४; गरुड (आचार बाण्ड २।२८), ब्रह्माण्ड (प्रतिष्ठापाद १।३८); शिवपुराण (वायवीय संहिता, १।४१)।

आगत है कि जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं तब महत् तत्त्व की उत्पत्ति होती है। महत् तत्त्व से तीन प्रकार सामान्य राजस तथा सात्त्विक—ये अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पञ्चतन्मात्रा (भूतमान) इन्द्रिय तथा (पच) भूतों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति तम का नाम सग है।

(२) प्रतिसर्ग—

सग से विपरीत वस्तु अर्थात् प्रलय। विष्णु पुराण में प्रतिसर्ग के स्थान पर प्रतिसंचर शब्द का प्रयोग मिलता है (विष्णु १।२।२८)। श्रीमद्भागवत में इस शब्द के स्थान पर सस्या शब्द प्रयुक्त हुआ है (१।२।७१) —

नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको सत्य ।

संस्थेति कचिभि प्रोक्ता चतुर्धाऽस्य स्वभावतः ॥

इस ब्रह्माण्ड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है और यह प्रलय चार प्रकार का है—नैमित्तिक प्राकृतिक नित्य तथा आत्यन्तिक। यही सस्या' शब्द से अभिहित किया जाता है।*

(३) वंश—

राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां वंशस्यैकालिकोऽवयवः ॥

—भाग० १२।७।१६

अर्थात् ब्रह्मा जी के द्वारा जितने राजाओं की सृष्टि हुई है उनकी भूत भविष्य तथा वर्तमानकालीन सन्तान-परम्परा को वंश नाम से पुकारते हैं। भागवत के द्वारा व्याख्यात इस शब्द के भीतर राजाओं की ही सन्तान-परम्परा का उल्लेख प्राधान्यधिया है परन्तु वंश को राजवंश तक ही सीमित करना उपयुक्त नहीं है। इस शब्द के भीतर ऋषियों के वंश का ग्रहण अथ पुराणों में किया गया है।

(४) मन्वन्तर—

पुराण के अनुसार सृष्टि के विभिन्न काल मान का चोतक यह शब्द है। पौराणिक काल-गणना का महत्त्व तथा स्वरूप आगे दिखलाया जायगा।

१ भागवत (३।१०।१४) में प्रलय के लिए प्रयुक्त प्रतिसर्ग शब्द प्रतिसर्ग के समान ही सक्रम (सग) से विपरीत तत्त्व का चोतक है—

काल-द्रव्य-गुणैरस्य त्रिविध प्रतिसर्गम् ॥

विष्णु पुराण का प्रतिसंचर शब्द इसी गैली का शब्द है।

मन्वन्तर १४ होते हैं और प्रत्येक मन्वन्तर का अधिपति एक विशिष्ट मनु हुआ करता है जिसके सहयोगी पाच पदार्थ और भी होते हैं ।

मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुष्याः सुरेश्वरः ।

ऋषयोऽशावताराश्च हरेः पञ्चविमुच्यते ॥

—भाग० १२।७।१५

मनु, देवता, मनुष्य, इन्द्र, सप्तर्षि और भगवान् के अशावतार—इन छ' विशिष्टताओं में युक्त समय को 'मन्वन्तर' कहते हैं ।

(५) वंशानुचरित—

वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये । —भाग० १२।७।१६

पूर्वाक्त वंशों में उल्लिखित हुए वंशधरों का तथा मूलपुरुष राजाओं का विशिष्ट विवरण जिसमें वर्णित होता है वह 'वंशानुचरित' कहलाता है । यहाँ मनुष्य वंश में प्रसूत महर्षियों का तथा राजाओं का चरित भी समाविष्ट समझना चाहिए । महर्षियों के चरित की अपेक्षा राजाओं के चरित का ही विशेष विवरण पुराणों में उपलब्ध होता है ।

राजनीति शास्त्र में 'पुराण पञ्चलक्षणम्' का एक नया ही संकेत उपस्थित किया गया है जो पूर्व निर्दिष्ट लक्षण से नितान्त भिन्न है । कौटिल्य अर्थशास्त्र (१-५) की व्याख्या में जयमङ्गल ने किसी प्राचीन ग्रन्थ से यह श्लोक उद्धृत किया है—

सृष्टि-प्रवृत्ति-संहार-धर्म-भोक्षप्रयोजनम् ।

ग्रहमिर्विविधैः प्रोक्तं पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥

इसमें 'पञ्चलक्षण' की एक नितान्त नूतन व्याख्या दी गई है । ध्यान देने की बात है कि धर्म पुराण का एक अविभाज्य लक्षण स्वीकार किया गया है । इसका तात्पर्य यह है कि मूल रूप से ही पुराण में धार्मिक विषयों का सन्निवेश अभीष्ट था । धर्म का सम्बन्ध पुराण के साथ अवान्तर सत्तान्दियों की घटना है जब वह विकसित होकर अन्य विषयों को भी अपने में सम्मिलित करने लगा था—आधुनिक संशोधकों का प्रायः यही सर्वमान्य मत है । परन्तु जयमङ्गल के इस महत्त्वपूर्ण उल्लेख से यह मत यथार्थतः विशुद्ध नहीं प्रतीत होता । 'मन्वन्तराणि सद्धर्म' कह कर भागवत ने भी मन्वन्तर के भीतर धर्म का उपन्यास न्याय्य माना है । यह कथन पूर्वोक्त सिद्धान्त का पोषक माना जा सकता है ।^१

१. द्रष्टव्य पुराण पत्रिका (भाग ४, अंक १) में पण्डित राजेश्वरशास्त्री द्रविड का लेख 'भारतीयराजनीति पुराणपञ्चलक्षणम्' पृ० २३६-२४४ । जुलाई १९६४ । प्रकाशक अखिल भारतीय वाणिज्यन्यास, रामनगर दुर्ग, वाराणसी ।

इस संक्षिप्त विवरण में 'वश' के अन्तर्गत देवताओं तथा ऋषियों के वशों का भी समावेश समझना चाहिए। इन विषयों को पुराण का मौलिक वर्ण विषय मानने में प्रधात हेतु 'सूत्र' के शायों के साथ इसकी पूर्ण संगति है। पहिले कहा गया है कि पुराण का वाचन तथा व्याख्यान करना 'सूत्र' का प्रधान कार्य था। वायुपुराण के प्रथम अध्याय में 'सूत्र' ने स्वयं ही स्वधर्म का निर्देश इन महत्त्वपूर्ण शब्दों में किया है पुरातन सज्जनों के द्वारा दृष्ट या उपदिष्ट सूत्र का स्वधर्म है—देवताओं ऋषियों, अमिततेज सम्पन्न राजाओं का तथा लोकाधिपति महात्माओं के वशों का धारण करना। ये महात्माजन आदि इतिहास-पुराणों में ब्रह्मदेवताओं के द्वारा दिष्ट होते हैं। सूत्र का अधिकार वेद में नहीं होता। वायुपुराण के इन वचनों के द्वारा इतिहास, पुराण और वेद का द्वैविध्य विशद-तथा द्योतित किया गया है। यह पौराणिक वचन हमारे कथन की पुष्टि करता है कि पुराण की धारा वैदिकधारा से पृथक् विभिन्न धारा थी जिसके संरक्षण—संरक्षण, प्रचार-प्रसार का कार्य सूत्र की अधिकार सीमा के भीतर था।

✓ पुराण का दश लक्षण

श्रीमद्भागवत में (१।१०।१-७ तथा १२।७।८-) दो स्थानों पर तथा ब्रह्मवैवर्त में दश लक्षण महापुराण के निर्दिष्ट हैं और पूर्वोक्त पाँच लक्षणों को शुक्लक पुराण का लक्षण माना गया है। महा दशलक्षण तथा पञ्चलक्षण के तुलनात्मक विवेचना का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बात ध्यातव्य है कि श्रीमद्भागवत के दोनों स्थानों पर दिये गये लक्षणों में मूलतः साम्य है, नामतः वैषम्य भले ही दृष्टिगोचर हो। इन दोनों स्थानों में शब्द-भेद अवश्य है, परन्तु अभिप्राय भेद नहीं। भागवत के द्वादश स्कन्ध के अनुसार ये दश लक्षण हैं—

✓ सर्गश्चाथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षान्तराणि च ।

वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाध्वयः ॥ —भाग १२।७।९

(१) सर्ग	(६) वश,
(२) विसर्ग,	(७) वंशानुचरितम्
(३) वृत्ति,	(८) संस्था
(४) रक्षा,	(९) हेतु
(५) अन्तराणि	(१०) अपाध्वयः

१. स्वधर्म एव सूत्रस्य सदिभट्ट पुरातनै ।

देवतानामृषीणा च राजा चामिततेजसाश्च ॥ ३१ ॥

वंशाना धारण कार्यं श्रुताना च महात्मनाम् ।

इतिहासपुराणेषु दिष्टा ये ब्रह्मादिभिः ॥ ३२ ॥

न हि वेदवधीकारः कश्चित् सूत्रस्य दृश्यते । —वायुपुराण, १ अध्याय

(१) सर्ग — पूर्ववर्तिन सर्ग न यह भिन्न नहीं है ।

(२) विसर्ग — जीव की मृत्ति । परमेश्वर व अनुसार म ब्रह्मा मृत्ति का सामर्थ्य प्राप्त करन महत्त्व यदि पद कर्मों क अनुसार अच्छी और बुरी वासनाया की प्रधानता व कारण ने यह चराचर अराचर उपाधि स विविष्ट जीव की मृत्ति जिया करत ह इस ही विमग कहत ह । इसकी उपमा व विषय म कहा गया है कि जैन एक दोन व दूसरे धान का जम हुना है, उसी प्रकार एक जीव म दूसर जीव का मृत्ति का इस नाम म कारण ह । इस प्रकार विमृष्टि = विविधा मृत्ति न तु वैपरीनन मृत्ति प्रत्य ।

(३) वृत्ति — जीवा न जीवन निदाह का सामग्रा । भागवत क अनुसार चर पशुमा की अचर पदार्थ वृत्ति ह ।^१ मानव जीवन को चरन क लिए जिन वस्तुका का उपयोग मनुष्य करता ह वहा उसका वृत्ति है । चावल गहूँ आदि जिन सब वृत्ति क अन्तर्गत आत ह । कुछ वृत्ति को ता मनुष्य न स्वभाववश अपना कामना न निश्चित कर जिया ह और कुछ वृत्ति का आस्न व आदश क कारण वह ग्रहण करता ह । दोनों का उद्देश्य एक ही ह मानव जीवन का धारण तथा संरक्षण ।

(४) रक्षा — इसका सम्बन्ध भगवान् क अवतार म है । भगवान् युग युग म पतु पता मनुष्य ऋषि, दक्षत आ व क न म अवतार ग्रहण कर आक गीतार्थ किया करत हैं । इन अवतारों क द्वारा व ब्रह्मर्षी ब्रह्मम-म विराध करत बात व्यक्तिया का सहार ले लिया करत हैं । इस कारण भगवान् का यह अवतार ता निम्न का रत्ना क लिए हा हुना है । इसलिए इसका समा है—रक्षा ।^२

भागवत न इस पद्य ने द्वारा सत्य म अवतार-नत्व क हनु पर प्रकाश डाला है । अवतार का न्य ब्रह्म व विराधिया का सहार करना तथा ब्रह्म की

१ पुमानुगृह्णानामतया वासनाम् ।

विसर्गोऽयं समाहारा दीर्घ दीर्घ चराचरम् ।

— भाग० १०। १०

इसका स्वयं द्रष्टव्य दवीन-गवत ९ स्कन्ध, ३ अ० ।

२ वृत्तिभूताणि भूताना चराचमचराणि च ।

इना स्मरन् मृता तत्र कामाच्चोदनयापि वा ॥

— तत्रैव स्कन्ध १३

३ रक्षाञ्जुनावतारहा विश्वत्यानु युग युग ।

विश्व-भत्यापि देवेषु ह्यग्नौ मैत्रयीद्विप ॥

— भाग० १०। ११८

रक्षा करना है। श्रीमद्भगवद् गीता के प्रख्यात श्लोकों की ओर महा स्पष्ट संकेत है। परन्तु त्रयोद्वेपको का हनन विष्णु भगवान् के लिए तो एक सामान्य कार्य है। इसी के लिए वे अवतार का ग्रहण नहीं करते, प्रत्युत लीला-विलास ही उसका प्रधान लक्ष्य है जिसका चिन्तन तथा कीर्तन करता हुआ जीव इस तापबहुल ससार से अपनी मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ होता है—

नृणां निश्चयेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप ।

अन्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन ॥

—भाग० १०।२९।१४

लीला के द्वारा आनन्द रस का आस्वादन कराना तथा करना ही भगवान् के अवतारों का लक्ष्य है। भगवान् अपनी इच्छा से ही देह का ग्रहण करते हैं, भक्तों की आर्त पुकार इसमें कारणभूत अवश्य होती है, परन्तु रहती है भगवान् की स्वेच्छा ही प्रधान प्रयोजिका। भक्तों का रक्षण करना भी उनकी ललित लीला से बहिर्भूत नहीं होता—

स्वच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्धज्ञानमूर्तये ।

सर्वस्मै सर्वयोगीजाय सर्वभूतात्मने नमः ॥

—भाग० १०।२७।११

जीव की मुक्ति प्रदान करना ही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् परमात्मा का एकमात्र लक्ष्य होता है। भागवत की दशम स्कन्ध की प्रख्यात देवस्तुति में (१०।२) इसका बारबार निर्देश है—

शृण्वन् गृणन् संस्मरयिष्य चिन्तयन्

नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते ।

त्रियासु यस्त्वधरणारविन्दयो-

राविष्टचेता न भवाय कल्पते ॥

—भाग० १०।२।३७

इन समस्त तथ्यों का ग्रहण 'रक्षा' के अन्तर्गत समझना चाहिए।

(५) अन्नराणि—पूर्ववर्णिन मन्वन्तर के समानही ।

(६) घंश

(७) घंशानुचरित

(८) संस्था = पूर्व सूची का 'प्रतिघण' ।

(९) हेतु—हेतु शब्द में जीव का ग्रहण अभीष्ट है। यह अविज्ञान द्वारा यम का यत्न है। तद्वार की गृष्टि में जीव को वारण मानने का रहस्य यह है कि जीव का अस्तित्व के द्वारा प्रयुक्त होने में विश्व का समं तथा प्रतिघर्ष आदि होता है। पण्डित-

जीव अपने जट्ट के द्वारा विश्व-मृष्टि या विश्व प्रथम का कारण होता है और इसी अभिप्राय में वह नागवत् में 'हेतु' जैसे सायंक शब्द के द्वारा अभिहित किया गया है। चैतन्य के प्रमान से वह अनुसारी-साक्षी माना गया है और उपाधि प्राधान्य की विवक्षा में बृह लोभ उसे 'अव्यावृत्त' नाम से प्रचारते हैं। जो लोग उसे चैतन्यप्रधान की दृष्टि में देखते हैं, व उसे अनुसारी-प्रकृति में शयन करने बाग-बहने हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से कहते हैं वे उसे 'अव्यावृत्त' जगत् प्रकृतिरूप कहते हैं।

(१०) अथाध्वय—ब्रह्म का धोतव महनीय अभिधान है। जीव की तीन वृत्तियाँ या अवस्थायें होती हैं—जाग्रत्, स्वप्न तथा सुषुप्ति और इन दशाओं में चैतन्य का निवास है जो क्रमशः विश्व, तैजस तथा प्राज्ञ के नाम से प्रख्यात है। इन मायामयी वृत्तियों में साक्षिरूपेण जो सन्तत प्रतीत होता है वही अधिष्ठानरूप अथाध्वय तत्त्व है। वह इन अवस्थाओं परे तुरीय तत्त्व के रूप में लक्षित होता है वही ब्रह्म है और उसे 'जगन्नाथ' कहते हैं। नाम-विशेष (दवदत्त घट, पट आदि) तथा रूप-विशेष (कोई मानव आकार का है, तो पशु आकार का है आदि आदि) के युक्त पदार्थों पर विचार करें, तो वे समानान्वय-वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं और उनकी बाहरी विशेषताएँ नष्ट हो जाती हैं। वह सत्ता ही एकमात्र उन विविधताओं के रूप में प्रतीत होती है और वह उनमें पृथक् भी है। ठीक यही दशा है देह तथा ब्रह्म के सम्बन्ध में। इस देह का आदि बीज है तथा पञ्चता (पञ्चब, नाश) है इसका अन्त (बीजादि पञ्चतान्ताम्)। शरीर तथा विश्व ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति में लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यन्त निरन्तर नाना विशेष अवस्थायें होतीं उन सब में सब रूपों में परम सत्य ब्रह्म ही प्रतीत होता है और वह उनमें पृथक् भी है। वह 'युतायुत' रूप में प्रतीत हो रहा है अनुस्यूत होने में अर्थात् वह

१. हेतुर्जीवोऽस्य सर्गादिरधिष्ठाकर्मकारक ।

त चानुसन्धिन प्राहुरव्यावृत्तमुतापरे ॥

—भाग० १२।७।१८

२. व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु

मायामयेषु तद् ब्रह्म जीववृत्तिस्वपाश्रय ॥

—भाग० १०।७।१९

जाग्रदविश्ववस्थामु चोक्तया वतने इति जीववृत्तय विश्व-तैजस प्राज्ञा ।
तेषु मायामयेषु साक्षितयान्वयः समाग्राक्षौ च व्यतिरेकी यस्य तद् ब्रह्म ससार-
प्रतीति-बाधयोरधिष्ठानावधिभूतमपाश्रय इत्यन्ते ।

—श्रीधरी

३. पदार्थेषु यथा द्रव्य सम्पन्न रूपनामसु ।

बीजादि पञ्चतान्ताम् ह्यवस्थामु युतायुतम् । वही, २० ।

नाम रूपात्मक पदार्थों के साथ युक्त भी है और उक्त पृथक् रूप में रहने के कारण अयुक्त भी है। यही अधिष्ठान और साक्षी रूप में प्रतिभासित होने वाला ब्रह्म ही भागवत-सम्मत अपाध्वय तत्त्व है।

इसी ब्रह्म के ज्ञान होने से इहा (जगत् या जगत्) का निवृत्ति हो जाती है। अब ? और कैसा ? इसका उत्तर संक्षेप में भागवतवार दत्त है—जब चित्त स्वयं आत्मविचार से अथवा योगायास के द्वारा सर्व रजतम गुणा से सम्बन्ध रखने वाली व्यावहारिक वृत्तियों का और जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त आदि स्वाभाविक वृत्तियों का परित्याग कर जगत् के व्यापार से विराम पा लेता है—ज्ञात हो जाता है तब ज्ञात वृत्ति के उदय होने पर तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है—वह आत्मा को जान लेता है। उस समय आत्मज्ञानी पुरुष अविद्याजनित कम यासना से ओर कम प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है।

संक्षेप में यही आशय तत्त्व है और यही भागवत का अन्तिम ध्येय है। इसीकी विशुद्धि के लिए पूर्व नव लक्षणों का उपपादन किया गया है। आत्मा की उपलब्धि ही वास्तव परम ध्येय है परन्तु इस ज्ञान की धृष्टि के लिए पूर्व नव—सगं विसगं आदि—लक्षणों का इसी निमित्त से विवरण दिया गया है—

दशमस्य विशुद्धयर्थं नवानामिह लक्षणम् ।

श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध के अन्तिम दशम अध्याय में दश लक्षणों का निबन्ध है जो पूर्वोक्त लक्षणों के साम्य रखने पर भी नामतः भिन्न है —

✓ अत्र सर्गे निसर्गश्च स्थानं पोषणमूत्थ ।

मन्मन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराध्वय ॥

—भाग० २।१०।१

दश लक्षणों के नाम इस प्रकार हैं —

(१) सर्ग	(६) मन्त्र तरङ्ग
(२) विसर्ग	(७) ईशानुक्ता
(३) स्थानम्	(८) निरोध
(४) पोषणम्	(९) मुक्ति
(५) ऊत्थ	(१०) आध्वय ।

१ विरमेत यः चित्तं हिंवा वृत्तिभयं स्वयम्

योगेन वा तदात्मानं ब्रह्मया निवर्तते ॥२१

—भाग० १२।७ अध्याय ।

पूर्वोक्त लक्षणों के साथ तुलना करने से पड़िते इनके स्वल्प में परिवर्तित होना आवश्यक है। इस सूची में वृत्तिपय वृत्तन लक्षण अवश्य प्रतीत होने हैं। पञ्च उनमें विद्वेषण की आवश्यकता है—

- (१) सर्ग — पूर्ववत् सर्ग
(२) विसर्ग — „ विसर्ग ।
(३) स्थानम् = 'स्थिति-वैकुण्ठविजय.'

वैकुण्ठ भगवान् के विजय का नाम है स्थिति या स्थान । भगवान् ने पूर्व दोनों जन्मा के द्वारा जिस विश्व ब्रह्माण्ड का निमाण किया है वह अपनी नियमित मर्यादा के भीतर ही रहकर अपनी उत्पत्ति या उत्कर्ष को धारण करता है। मर्यादा का उत्कर्षण वह वह कभी अपना अम्युदय प्राप्त नहीं कर सकता । प्रकृति के गुणवैषम्य में आ विराट् सृष्टि होती है, उसका नाम 'सर्ग' है। विराट् में एक अण्ड में ब्रह्मा के द्वारा जो व्यष्टि सृष्टि या विविधा सृष्टि होती है, उसका नाम 'विसर्ग' है। जिस सर्ग में पदार्थ अनुभूत ज्ञान पर जगत् की समष्टि का पूर्ण परिचय करा देते हैं सर्ग के रूप में। सर्ग में परे परमात्मा का दर्शन कर नीच दृष्टव्य हो जाता है, उसी भाँति 'विसर्ग' भी परमात्मा के अनुभव कराने का एक साधन है। अन्तर दोनों में इतना ही है कि सर्ग होना है महान् और विसर्ग होना है अजगत्तत्त्व । पञ्च दोनों तत्त्वों में वर्णन के पश्चात् उनकी स्थिति का विवरण भी न्याय प्राप्त है।

भुवन त्रैलोक्य का समस्त विषय स्थिति या स्थान के भीतर अर्चनिविष्ट समझना चाहिये। एक ब्रह्माण्ड में कितने लोक हैं, लोका का विस्तार कितना है और उनका धाम किस प्रकार होना है, किन मर्यादाओं के पालन से ब्रह्माण्ड में स्थिरता है—आदि विषयों का विचार इस तृतीय लक्षण के भीतर निश्चित रूप में किया जाता है। भागवत का पञ्चम स्कन्ध जिसमें भूगोल तथा जगत् का विषय विस्तृत विवरण प्रस्तुत है, 'स्थान' का उज्ज्वल उदाहरण है। इस विस्तृत व्याख्या में विवरणगोल इन मध्यातीत ब्रह्माण्डों के जनक, स्थापक, मर्यादागण्य भावान् ही है। 'स्थिति-वैकुण्ठविजय' इसीलिए इसका यह विस्तार किया है। भावान् में विजय का, सर्वश्रेष्ठता का, लाक्षाधिक्य का, सूचक तत्त्व हो 'स्थिति' नाम में भागवत में अनिहित है।

- (४) पौरुषणम् = तदनुग्रहः ।

पौरुष का अर्थ है भावान् का अनुग्रह भावान् की दया। यह पौरुष पूर्व लक्षण के साथ नैयमित्यपूर्ण सम्बद्ध है। ब्रह्माण्ड के नियन्त्रण का, नियमन को न्याय न्याय का अवलोकन कर नीच भावान् की अतीति घटना-परीक्षणी माया-शक्ति के रहस्य का समझा गया है। यह जान लेना है कि यह समस्त विश्व

ही भगवान् की कृपा का विलास है। भगवान् ताप-सताप से पीड़ित जन्तुओं के ऊपर अहेतुकी कृपा का वपण किया करते हैं। पोषण जीव को भगवद् मुख बनाने में एक प्रेरक तत्त्व है। भागवत के पष्ठ स्वधर्म तीनों प्रकार के जीवों—मानव, देवता तथा दैत्य के ऊपर भगवान् की नैसर्गिक कृपा का बड़ा ही विस्तृत विवरण है। अजामित्र जैसा दुराचारी मानव गुरु का अपवर्ता तथा विशदरूप ब्राह्मण का हता देवरा इन्द्र हाथी समेत इन्द्र को मगल जाने वाला अत्याचारी दैत्य वृत्रासुर—इन तीनों जीवों पर भगवान् ने अपनी अविनाशक शक्तिमयी कृपा का स्वाभाविक विमर्श दिव्यताया या और तीनों का उद्धार किया था। इन आख्यानों के सिद्ध होता है कि भगवान् साधक के हृदय की वृत्तान्त अभिवृद्धि तथा प्रेम प्रवणता का पारखी हैं।

एक ही बार के नामस्मरण से ही अगणित जन्म के पातक बालू की भीन के समान छिन्न भिन्न हो जाते हैं तब साक्षात् दयन के प्रभाव की बात क्या कही जाय ? चित्रकेतु का यह वचन इस विषय में कितना औचित्यपूर्ण है—

न हि भगवन्नघटितमिदं

त्वद्दर्शनान् नृणामखिलपापक्षयः ।

यन्नामसकृच्छ्रणात्

पुष्कसकोऽपि विमुच्यते ससारात् ।

—भाग० ६।१६।४४

भागवत का यह पोषण तत्त्व शाक्तमत के शक्तिपात का प्रतिनिधि माना जा सकता है। यह वैदिक तत्त्व है इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। श्री बल्लभाचार्य जी ने इस पोषण को अपने वैष्णव सम्प्रदाय का अनिवार्य तत्त्व मानकर अपन मांग की ही सत्ता इसी के आधार पर रखी है—पुष्टिमार्ग। फलतः यह लक्षण भागवत के सग विग्रहरूप से अनुत्पन्न है।

(५) ऊनय^१ = कर्मवासना

विचारणीय प्रश्न है कि भगवान् की अहेतुकी कृपा की वृष्टि प्रतिक्षण होती रहनी है तब भी जीव इतना दुखी क्यों है ? उस वृष्टि का एक पीका छोटा

१ ऊति की व्याख्या श्रीधर स्वामी के अनुसार यह है—

कमणा वासना येन तन्तुसज्जाने । ऊनन्त कमभि सतयन इयूतय ।
यद्वा बुध्यर्थाः सन्नेपायाद्वाऽवतेर्धातोरिदं रूपम् । ऊनन्ते कमभिः ह्यन्ते सदिलप्यत
इति वा ऊनय इत्ययम् ॥ ४ ॥

—श्रीधरी भाग० २।१०।४

मिल जाने पर भी वह सौख्य-शान्ति से प्रभुनिष्ठ हो उठता । इस प्रश्न का समाधान यह पञ्चम लक्षण बर रहा है । ऋति के कारण ही ऐसी दयनीय स्थिति है जीव की । ऋति का अर्थ है कर्मवासना—कर्म करने के लिए या करने से जो वासना जीव में उत्पन्न होती है वही प्रतिपक्षी होता है दया से लाभ न उठाने का । ऋति है कर्म-बन्धन जिसमें जड़ता हुआ जीव भगवत्सन्निध्य स्वी अमृत की ओर लक्ष्यता ही नहीं । ये लक्ष्य के दो प्रकार होते हैं शुभ-वासना और अशुभ वासना । शुभ वासना या दृष्टान्त है प्रह्लाद स्वयं जिसे गर्भ-स्थिति की दशा में ही नारद जी का समग्र प्राप्त हुआ था और माता ययाधु के दानवी होने पर भी जिसकी प्रवृत्ति भगवान् की ओर स्वतः प्रभूत हुई । अशुभ वासना का उदाहरण है जय-विजय का चरित्र जिन्होंने वैकुण्ठ के द्वारपात होकर भी सनकादिकों में द्वेष किया और जिसके कारण उन्हें तीन जन्मों तक असीम कष्ट भोगना पड़ा था ।

(६) मन्वन्तराणि = सद्गुणैः

मन्वन्तर काण्ड का विशिष्ट रूप माना है जिसमें सज्जनों के धर्म का प्रत्यक्षीकरण साधकों को होता है । पौराणिक कालत्रय का विस्तेषण विशदरूप से आगे किया जायगा ।

(७) ईशानुक्थया—

अवतारानुचरितं दरेदद्यास्यानुचरिनाम्
सतामीशरुथा प्रोक्ता नानाउपानोपवृत्तिनाः ॥

एक मन्वन्तर के बाद दूसरा मन्वन्तर और एक मन्व के बाद दूसरा कल्प आता है और सृष्टि का प्रवाह सदा जारी रहता है । सृष्टि में प्रवाह-नित्यता है । जीव इस सृष्टि में पड़ा हुआ इसके बाहर निकल की कोशिश निमा करता है । परन्तु उसे सत्पत्ता अपने प्रयत्न में तभी मिलेगी जब वह भगवान् की लोकाश्री की अमृतधारा में डुबरी लगाता रहेगा । इसीलिए मन्वन्तर के पदचान् 'ईशानुक्थया' का लक्षण निर्दिष्ट है । भगवान् तथा उनके निरूप पावनों के अवतारों की कथा 'ईशानुक्थया' कहलाती है ।

(८) निरोध

निरोधोऽस्यानुशायनमात्मन सह शक्तिभिः ॥

—भाग० २।१०।६

जब आत्मा अपनी शक्तियों के साथ सो जाता है, तब घरे जगत् का निरोध अपना प्रत्य हो जाता है । पञ्चब्रह्म में 'प्रतिष्ठा' का यह प्रतिनिधि लक्षण है ।

(९) मुक्ति

मुक्तिर्हितराऽन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति ।

—तत्रैव, श्लो० ६

जब जीव अपने अन्यथा रूप को छोड़ कर स्वरूप में अवस्थित हो जाता है तब उसे मुक्ति कहते हैं। संसार-दशा में जीव अपने को देह इन्द्रियो के साथ अभ्यस्त कर अपने को देह ही तथा इन्द्रिया ही मान बैठता है और उसी के अनुसार आचरण भी करता है। 'मुक्ते ज्ञाना-मुक्ति' इस मान्य कथन के आधार पर ज्ञान के उदय होने पर 'मुक्ति' प्राप्त होती है। उस समय जीव गिण्या ज्ञान या अभ्यासजात समस्त भ्रमों से उन्मुक्त होकर अपने यथार्थ सच्चिदानन्द रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसी के आत्यन्तिक विलय होने से यह 'मुक्ति' कहा जाती है।

(१०) आश्रय

आभासश्च निरोधश्च यत्तद्व्याख्यवन्नीयते

स आश्रयः परं ब्रह्म परम त्मेति शब्दयते ॥

—तत्रैव श्लोक ७

जिस तत्त्व से सृष्टि तथा प्रलय प्रवाहित होने हैं, वही आश्रय है—पर ब्रह्म तथा परमात्मा शालो में वही बहा गया है। जो नेत्र आदि इन्द्रियों का अभिमानी द्रष्टा जीव है, वही इन्द्रियों के अधिष्ठित द्रव्यता सूर्य आदि के रूप में भी है और नेत्र-गोलक आदि से युक्त जो यह दह है वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाय, तो इतर दोनों की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है वही परमात्मा सबका अधिष्ठान अथवा तत्त्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं (भाग० २।१०।८ ९)

दोनों की पारस्परिक तुलना

भागवत के दो विविध स्कन्धों में प्रतिपादित १० लक्षणों का स्वरूप संक्षेप में ऊपर निदिष्ट किया गया है। दोनों की तुलना करने पर दोनों में विशेष पार्यवय प्रतीत नहीं होता।

द्वादशस्कन्ध

द्वितीयस्कन्ध

१ सर्ग

२ विसर्ग

दोनों में समानभावेन प्रतीत हैं।

३. 'अन्तराणि' के स्थान पर स्पष्टतः 'मन्वन्तर' का उल्लेख।

—

'आश्रय' का निर्देश।

५ हनु—जीव का बोधक है। जीव की सञ्चार प्राप्ति कराने वाले वासना न्यत्र ज्विद्या कमादि ही है। उसके लिए 'ऊर्ति' शब्द का प्रयोग पात है। फलतः हनु तथा ऊर्ति के समानार्थक लक्षण निम्नलिखित हैं।

८-७ वक्ष तथा वगानुचरित का ग्रहण 'ईगानुक्क्या' में समझना चाहिए, क्योंकि हरि तथा उनके अनुवर्ती जनों की कथा के भीतर श्रुति तथा राजवशा का समावेश अनुचित नहीं माना जा सकता।

८-८ ईगानुक्क्या के चार प्रकार

(क) नैमित्तिक, प्रत्य	}	का अन्तर्भाव निरोधक
(ख) प्राकृतिक		
(ग) नित्य		
(घ) आत्मनिष्ठ प्रत्य = ईगानुक्क्या में अन्तर्भाव		

९ 'रक्षा'—३ भीतर भगवान् के अवतार का तथा उसके लिए उनके हृदय में जाने वाली व्यापक भी बाध सम्पन्ना चाहिए। द्वितीय स्कन्ध में इसी लक्षणा को दो लक्षणा में विभक्त कर दिया है—ईगानुक्क्या तथा पोषण। फलतः

रक्षा = (क) ईगानुक्क्या

(ख) पोषण

१० वृत्ति—वृत्तिशब्द का द्वारा जीवा की आपस में सधर्मात्मक जीवन स्थिति का छाया होता है। इसी का ज्ञान करता है स्थान या स्थिति शब्द द्वितीय स्कन्ध में। 'वैकुण्ठ विनय' का अर्थ होता है 'स्वभाव से साधकता = जीवा का परस्पर उपमर्श भावना अवस्थान।

ब्रह्माण्ड पुराण में निर्दिष्ट दश लक्षणा प्रायः वही भागवत वाले ही हैं। थोड़ा ही यन्त्रापि पाथक्य है। यथा (१) सर्ग (२) विसर्ग (३) स्थिति, (४) वमणा वासना, (५) मद्रुता वाता, (६) प्रत्याना वपनम्, (७) मातस्य निम्पणम्—य साता लक्षण समान ही हैं। (८) हरे कीर्तनम्—क भीतर आश्रय तथा पापन समझना चाहिए। (९) 'वक्षना च पृथक्पृथक् ईश जीवा का ज्ञान करता है, क्योंकि वक्ष में 'हरि' शब्द गोपित' के अनुसार भगवान् की ही तो कथा अनुचरित है। (१०) वगानुचरित का पृथक् निर्देश है। इस प्रकार ये दश लक्षणा भी पूर्वोक्त लक्षणा से साम्य रखती ही हैं।

दश प्रतिपादित दश लक्षणा को पञ्चलक्षणा का ही आवश्यकतानुसार विस्तार समझना चाहिए। सर्ग, प्रविर्ग, वक्ष, मन्वत्तराणि तथा वगानुचरित—ये पञ्चलक्षणा तो भागवत के १२ स्कन्ध (अध्याय ७) में स्वशब्दन प्रतिपादित है—इसमें किसी को भी विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती। इन अवशिष्ट पञ्च लक्षणा का भी समावेश इहीं पञ्चलक्षणा में नहीं भीति किया जा सकता

है। उदाहरणार्थ देखिये। विसर्ग सर्ग वा ही अवातर भेद है। सर्ग ठहरा ब्रह्माण्ड की सृष्टि और विसर्ग ठहरा उसी के अन्तर्गत जीव जन्तुओं की सृष्टि। फलतः विसर्ग की गतार्थता सर्ग में मानना ही न्याय्य है। अपात्रय (या आत्रय) शब्द से उपात्त परमात्मा वा सग के वर्तन होने से प्रतिपादन उचित है। हेतु (जीव) तथा कृति (= धर्मवासना) वा सर्ग हेतु होने के कारण 'सग' के भीतर अन्तर्भाव यथार्थ है। वृत्ति या स्थान का भी ग्रहण वशानुचरित के भीतर समझना चाहिए। भगवान् के अवतारा की उत्पत्ति या किसी वश को ही लेकर ही होती है। इसलिए तद् विषय द्योतक ईशानुक्था, पोषण अथवा रक्षा वा भी अन्तर्भाव 'वशानुचरित' के भीतर करना सबया मान्य है। इसलिए भगवान् की लीला के बोधक चरित का - अवतार वथा का समावेश वशानुचरित में करना उचित ही है। इस प्रकार सारतम्य परीक्षण करने पर भागवत की दशलक्षणी पञ्चलक्षणी का ही विकसित अर्थ च परिवृ हित स्वरूप है।

दशलक्षण पुराण सामान्य का लक्षण न होकर पुराण-भूषण श्रीमद्भागवत का ही निजी लक्षण है यही मानना सबया उचित प्रतीत होता है। भगवान् के स्वरूप का तथा भागवत धर्म का विवेचन ही श्रीमद्भागवत के उद्देश्य का प्रधान हेतु है। फलतः भगवान् ही वहाँ प्राधान्येन विवेच्य तत्त्व ह। इतर नव लक्षण तो उ ही के पोषक होने के कारण यहाँ उपयुक्त हैं अर्थात् वे केवल ईश्वर-स्वरूप के परिज्ञान के लिए ही विवेचित हैं। उनका विवेचन प्रकृत परमेश्वर के स्वरूपाधायक होने के कारण है, उनमें अपनी कोई भी पृथग् उपयोगिता अथवा सत्ता नहीं है। इसीलिए भागवतकार की स्पष्ट उक्ति है—

दशमस्य विशुद्धार्थं नानामिदं लक्षणम्।

आदि के नव लक्षण दशमत्वं अथाश्रम तत्त्व की विशुद्धि अर्थात् यथाय विवेच्य के लिए हैं। परमात्मा तथा जीव के परस्पर सम्बन्ध का अवलम्बन कर इन तत्त्वों का प्रतिपादन भागवत में किया गया है। पञ्चकृत्यकारी परम-शिव के समान ही परमेश्वर के पञ्चकृत्यकारिता की कल्पना कथमपि अप्रासङ्गिक नहीं है^१। सर्ग, स्थिति, निरोध विसर्ग तथा पोषण परमेश्वर के पञ्चकृत्य उत्पत्ति स्थिति, लय, निग्रह तथा अनुग्रह के क्रमशः भागवत प्रतिनिधि माने जा सकते हैं। पञ्चकृत्यकारी परमेश्वर के दो रूप होते हैं—

(क) उपासना के निमित्त ब्राह्म अनुग्राहक रत्न, जिसका अभिधान 'अपात्रय' या 'आत्रय' है।

१ द्रष्टव्य "पुराणम् (१ वर्ष, २ सख्या) में पुराणलक्षणानि 'शीघ्रपश्येत् ।

(स) जगत् का परिचालन करने वाला कालम्प, जिसका स्रष्टा 'मन्वन्तर' शब्द से किया गया है ।

निगूहीत जीवभाव को प्राप्त होन वाले व्यक्ति को ससार में बन्धन में डालने वाला है ऊर्ति (कर्मवासना) ससार से विमुक्त करने वाला साधन है है ईशानुक्त्या और भगवान् के पोषण तत्त्व (अनुग्रह) का साक्षात् पत्र है मुक्ति । हम प्रत्यक्ष दश भगवान् तथा उनके स्वप्न में ही सम्बन्ध रखते हैं । पत्र य श्रीमद्भागवत के निजी वैशिष्ट्य के प्रतिपादन होने से भागवत की ही श्रृंखला है, पुराण-सामान्य के नहीं । इसीलिए भागवत में इनका द्वि उल्लेख या पुनरावृत्ति मीमांसका के द्वारा अनिर्णय के लिए निवारित 'अभ्यास' का ही अभिव्यक्त रूप है ।

श्रीमद्भागवत का वर्ण्य विषय ही है भगवान् और इस भगवान् के साथ तन्मयता की प्राप्ति के लिए आवश्यक भागवत धर्मों का भी विस्तेषण इसी निर्मित उपादय मानकर किया गया है । भागवत का समग्र शरीर ही इस तात्पर्य को अग्रसर करता है, परन्तु भागवत के प्रथम स्कन्ध में (५।१०-१७) तथा द्वादश स्कन्ध में १० वें अध्याय में पुनरावृत्त उन्ही पद्या को पढ़कर किसी को भी संवेना को समझने के लिये लगनी कि भगवान् ही भगवत का साध्यतरङ्ग है और भक्तियाग ही साधनारङ्ग है । पत्र पूर्वोक्त दश-क्षणों का भागवतके साथ अविनाभाव सम्बन्ध मानना सर्वथा न्याय्य और सुसंगत है । भागवतकार का यह बड़ा ही मार्मिक कथन है कि वर्णाश्रम व अनुकूल आचरण, तपस्या और अभ्यास आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है उसका पत्र है यश अथवा श्रेष्ठी की प्राप्ति । परन्तु भगवान् के गुण, लीला आदि के कीर्तन का पत्र है श्रीधर के चरणों की अविस्मृति । और इसीके द्वारा अन्तःकरण की गुट्टि हीन ने भक्ति तथा विज्ञान, वैराग्य-युक्त ज्ञान की उपरान्ति होती है जो मानवजीवन का परमाच्च श्रेष्ठ है —

अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः क्षिणोत्थमद्राणि क्षमं तनोति यः ।
सत्तस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानत्रिराग युक्तम् ॥

— भाग० १०।१२।१८

✓ (स) पुराणों का परिचय

(१) ब्रह्मपुराण

यह पुराण 'आदि ब्राह्म' के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके अध्यायों की संख्या २४५ है और श्लोकों की संख्या १४,००० के आस-पास है। पुराण-सम्मत समस्त विषयों का वर्णन यहाँ उपलब्ध होता है। सृष्टि-रक्षण के अनन्तर सूर्यवश तथा सोमवश का अत्यन्त सक्षिप्त विवरण है। पार्वती-आरूपान बड़े विस्तार से १० अध्यायों में—(३० अध्याय में ५० तक)—दिया गया है। मार्कण्डेय के आश्विन (अध्याय ५२) के अनन्तर गोतमी, यगा, कृत्तिका तीर्थ, चक्रतीर्थ, पुनतीर्थ, यमतीर्थ, आपस्तम्ब-तीर्थ आदि अनेक प्राचीन तीर्थों के माहात्म्य गौतमी माहात्म्य के अन्तर्गत (अ० ७०—१७५) दिये गये हैं। भगवान् कृष्ण के चरित्र का भी वर्णन ३२ अध्यायों (अध्याय १८० से २१२ तक) में बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। कथानक वही है जिसका वर्णन भागवत के दशम स्कन्ध में है। मरण के अनन्तर होनेवाली अवस्था का वर्णन अनेक अध्यायों में किया गया है। इस पुराण में भूगोल का विशेष वर्णन नहीं है। परन्तु उड़ीसा में स्थित कोणार्द्ध्य (कोणार्क) नामक तीर्थ तथा तत्सम्बद्ध सूर्य-पूजा का वर्णन इस पुराण की विशेषता प्रतीत होती है। सूर्य की महिमा तथा उनके व्यापक प्रभुत्व का निर्देश छ अध्यायों (अ० २८—३३) में है।

इस पुराण में साख्ययोग की समीक्षा भी बड़े विस्तार के साथ दस अध्यायों (अ० २३४—४४) में की गई है। कराल जनक के प्रश्न करने पर महर्षि वसिष्ठ ने साख्य के महनीय सिद्धान्तों का विवेचन किया है। ध्यान देने की बात है कि इन पुराणों में वर्णित साख्य अनेक महत्त्वपूर्ण बातों में अबान्तरकालीन साख्य से भेद रखता है। पिछले सारय में तत्त्वों की संख्या केवल २५ ही है। परन्तु यहाँ मूर्धस्थानीय २६ वै तत्त्व का भी वर्णन है। पौराणिक साख्य निरीश्वर नहीं है तथा उसमें ज्ञान के साथ भक्ति का भी विशेष पुट मिला हुआ है। इस ग्रन्थ में एक ओर भी विशेषता है। इसमें कतिपय अध्याय महाभारत के १२ वें पर्व (शान्ति पर्व) के कतिपय अध्यायों में अक्षरशः मिलने हैं। धर्म ही परम पुण्यार्थ है, इस तत्त्व का प्रतिपादन इस पुराण के अन्त में कितनी सुन्दर भाषा में दिया गया है—

धर्मं मतिर्मवतु यः पुरुषोत्तमानां,

स ह्येक एव परस्मैवगतस्य चन्द्रुः ।

अर्थात् त्रियश्च निपुर्णरपि सेव्यमाना,

नैव प्रभायमुपयन्ति न च स्थिरतयम् ॥

(अ० पु० २५५।३५)

(२) पद्म पुराण

यह पुराण परिमाण में स्कन्दपुराण को चौथे अद्वितीय है। इसका दशक की संख्या २०,००० बताई जाती है। इस प्रकार में इस महानाटक का आधा और भावतपुराण में निम्ना परिमाण में समथना चाहिये। इसका सस्वरण उपर्युक्त होते हैं। (१) वगागी सस्वरण और (२) देवतागरी सस्वरण। वगागी सस्वरण तो अभी तक अप्रकाशित हस्तलिखित प्रतियां में पड़ा है। देवतागरी सस्वरण आनन्दायम संस्कृत ग्रंथालय में चार भागों में प्रकाशित हुआ है। आनन्दायम सस्वरण में ४ खण्ड २, (१) आदि (२) भूमि (३) ब्रह्मा (४) पञ्चा (५) मृत्ति और (६) उत्तर खण्ड। परन्तु भूमिखण्ड (अध्याय १०५— २४९ न ही पता चलता है कि छ खण्ड की कल्पना पद्य की है। मूल में पांच ही खण्ड थे जो वगागी संस्करण में आन भी उपर्युक्त होते हैं।

प्रथमं सृष्टिखण्डं द्वि, भूमिखण्डं द्वितीयकम् ।

तृतीयं सूर्यखण्डं च, पातालश्च चतुर्थकम् ॥

पंचमं चोत्तरं खण्डं, सूर्यपापप्रणाशनम् ।

अब इही मूलभूत पांच खंडों का वर्णन प्रथम किया जा रहा है।

(१) सृष्टि खण्ड—इसमें ८० अध्याय हैं। इसका प्रथम अध्याय (श्लोक ५५—६०) में पता चलता है इसमें ५५,००० दशक थे तथा यह पुराण पांच पर्वों में विभक्त था—(१) पौर्वर पर्व—जिसमें देवता, मुनि, पितर तथा मनुष्यों की ९ प्रकार की मृत्ति का वर्णन है। (२) तृतीय पर्व—जिसमें पर्वत, द्वीप तथा सप्त सागर का वर्णन है। (३) तृतीय पर्व—जिसमें अधिन दत्तिका दनवादि राक्षसों का वर्णन है। (४) राक्षसों का भगवानुकीर्तन है। (५) मोक्ष पर्व में मोक्ष तथा उसके साधन का वर्णन किया गया है। इस खंड में समुद्र मंथन, पृथु की उत्पत्ति, पुनरुत्थान के निवासियों का धर्मवर्णन, वृत्रासुर-संग्राम बामनावतार मार्कण्डेय की उत्पत्ति, कातिक्य की उत्पत्ति रामचरित, तारामुख्य आदि कथाएँ विस्तार के साथ दी गई हैं।

(२) भूमि खण्ड—इस खंड के आरम्भ में शिवकृपा नामक ब्राह्मण की पितृभक्त के द्वारा स्वाध्याय की प्राप्ति का वर्णन है। राजा पृथु के नाम और चरित का वर्णन है। किसी छद्मवेशधारी पुरुष के द्वारा जैनधर्म का वर्णन सुन कर वन में मार्गशीर्षी वन जाता है। तब सप्तर्षियों के द्वारा उसकी मुद्राओं का मन्थन होता है जिससे पृथु की उत्पत्ति होती है। नाना प्रकार के नैमित्तिक तथा आन्युदयिक दानों के अनन्तर सती मुक्त्या की पातिव्रतमूचक कथा बड़े विस्तार के साथ दी गई है। ययानि और मातङ्ग के अध्यात्म विषयक

सम्वाद मे पाप और पुण्य के फलों का वर्णन और विष्णुभक्ति की प्रशंसा की गई है। महर्षि व्यास की कथा भी बड़े विस्तार के साथ दी गई है। यह पंचपुराण विष्णु-भक्ति का प्रधान ग्रन्थ है। परन्तु इसमें अन्य देवताओं के प्रति अनुदार भावों का प्रदर्शन कहीं भी नहीं किया गया है। शिव और विष्णु की एकता के प्रतिपादक ये श्लोक कितने महत्त्वपूर्ण हैं—

शैवं च वैष्णवं लोकमेकरूपं नरोत्तम ।
 द्वयोश्चाप्यन्तरं नास्ति एकरूपं महात्मनोः ॥
 शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे ।
 शिवस्य हृदये विष्णुःविष्णोश्च हृदये शिव ॥
 एकमूर्तिरप्यो देवाः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ।
 त्रयाणामन्तरं नास्ति, गुणभेदाः प्रकीर्तिताः ॥

(३) स्कन्द खण्ड—इस खंड में देवता, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष आदि के लोको का विस्तृत वर्णन है। इसी खण्ड में शकुन्तलोपाख्यान है जो महाभारत के शकुन्तलोपाख्यान से सर्वथा भिन्न है, परन्तु कालिदास के 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' से बिल्कुल मिलना-जुलना है। इससे कुछ विद्वानों का कहना है कि कालिदास ने अपने सुप्रसिद्ध नाटक की कथावस्तु महाभारत से न लेकर इसी पुराण से ली है। 'विक्रमीर्वासी' के सम्बन्ध में भी यही बात है।

(४) पाताल खण्ड—इसमें नागलोक का विशेष रूप से वर्णन है। प्रसंगत 'रावण के उल्लेख होने से पूरे रामायण की कथा इसमें कही गई है। इसमें विशेष बात यह है कि कालिदास के द्वारा 'रघुवंश' में वर्णित राम की कथा से यह कथा मिलती-जुलती है। रावण के बध के अनन्तर सीता-परित्याग तथा रामाश्वमेध की कथा भी इसमें सम्मिलित है। यह कथा भवभूति के उत्तर रामचरित' में वर्णित रामचरित से बहुत-कुछ मिलती है। इस पुराण में व्यासजी के द्वारा १८ पुराणों के रचे जाने की बात उल्लिखित है जिसमें भागवत पुराण की विशेष रूप से महिमा गाई गई है।

(५) उत्तराखण्ड—इस पाँचवें खण्ड में विविध प्रकार के आख्यानों का संग्रह है। इसमें विष्णुभक्ति की विशेष रूप से प्रशंसा की गई है। त्रिया-योगसार' नामक इसका एक परिशिष्ट अंश भी है जिसमें यह दिखलाया गया है कि विष्णु भगवान् यज्ञों तथा तीर्थों के सेवन से विशेषरूप से प्रसन्न होने हैं।

पंचपुराण विष्णुभक्ति का प्रतिपादन सबसे बड़ा पुराण है। भगवान् का नामकीर्तन किस प्रकार सुचारु रूप से किया जा सकता है? कितने नामावली हैं? आदि प्रश्नों का उत्तर इस पुराण में बड़ी प्रामाणिकता से दिया गया है। इसीप्रकार ध्रुव-नालीय वैष्णव-सम्प्रदाय के ग्रन्थों ने इसका महत्त्व बहुत

जायक माना है। साहित्यिक दृष्टि से भी यह बहुत सुन्दर है। पुराणों में ही अनुष्टुप् का ही साम्राज्य रहता है, परन्तु इस पुराण में अनुष्टुप् का अतिशय अन्य बड़े छन्दों का भी समावेश है। भगवान् की स्तुति के ये दोना पद्य किनने सुन्दर हैं —

संसारमागरमनीय समीरपारं,
 दुःखोर्मिमिथिविचमोद्दमयैस्तरंगै ।
 नमःपूर्णमस्ति निजदोषगुणैस्तु प्राप्तं,
 तस्मात् समुद्धर जनार्दन मां सुदीनम् ॥
 कर्माभ्युदे महति गर्जति चर्पतीव,
 विघ्नस्ततांस्तनसति पान्नसंवर्धयम् ।
 मोहान्धकारपटलैर्मयि नष्टदृष्टे;
 दीनस्य तस्य मधुसूदन देहि हस्तम् ॥

(३) निष्णुपुराण

दार्शनिक महत्त्व की दृष्टि से यदि भागवतपुराण पुराणों की श्रेणी में प्रथम स्थान रखता है, तो विष्णुपुराण निश्चय ही द्वितीय स्थान का अधिकारी है। यह वैष्णव दर्शन का मूल आश्रय है। इसीलिए जाचार्य रामानुजन ने अपने 'वीभाष्य' में इसका प्रमाण तथा उद्धरण बताना में दिया है। परिमाण में यह न्यून होते हुए भी महत्व में अग्रिम है। इसके अर्थों को 'अक्ष कहते हैं। इसके अर्थों की संख्या ६ है तथा अध्यायों की संख्या १२६ है। इस प्रकार परिमाण में इस भागवतपुराण का तृतीयांश मात्र है। प्रथम अक्ष में मृष्टि वर्णन है (अ० ११—२०)। द्वितीय अक्ष (अक्ष) में भूगोल का बड़ा ही साज्जोराज्ज विवेचन है। तृतीय अक्ष में आद्यम सम्बन्धी कर्तव्यों का विशेष निर्देश है। इसके तीन अध्यायों (अ० ४—६) में वेद की शाखाओं का विशिष्ट वर्णन है जो वेदान्ताधियों के लिये बड़े काम की वस्तु है। चतुर्थ अक्ष विशेषतः ऐतिहासिक है जिसमें क्षीमवत्स के अन्तर्गत मयाति का चरित वर्णित है। यदु, तुवंधु, द्रुत्यु, अनु, पुष्ट, — इन पाँच प्रसिद्ध क्षत्रिय वंशों का निम्न-निम्न अध्यायों में वर्णन मिलता है। पंचम अक्ष के ३८ अध्याय में भगवान् कृष्ण का अत्यधिक चरित वैष्णव भक्तों का आश्रय है। इस अक्ष में दशम स्कन्ध के समान कृष्ण चरित पूर्णतया वर्णित है परन्तु इसका विस्तार कम है। षष्ठ अक्ष ऋषय आठ अध्यायों का है जिसमें प्रथम तथा अन्तिम का विशेष रूप से विवेचन किया गया है।

साहित्यिक दृष्टि से यह पुराण बड़ा ही रमणीय, सरस तथा सुन्दर है। इसके चतुर्थ अक्ष में प्राचीन मुष्टु गद्य की शैली देखने को मिलती है। ज्ञान के

साथ भक्ति का सामञ्जस्य इस पुराण में बड़ी सुन्दरता से दिखाया गया । विष्णु की प्रधान रूप से उपासना होन पर भी इस पुराण में साम्प्रदायिक स्कीर्णता का लेश भी नहीं है । भगवान् कृष्ण ने स्वयं महादेव शिव के साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते हुए अपने श्रीमुख से कहा है —

योऽहं स त्वं जगन्चेदं, सदेवासुरमानुषम् ।
मत्तो नान्यदशेषं यत्, तत्त्वं शत्रुमिहार्हसि ॥
अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः ।
घदन्ति मेदं पश्यन्ति, चावयोरन्तरं हरः ॥

(५।३३।४८-९)

सुन्दर भाषण के लाभ का यह कितना अच्छा वर्णन है :—

द्वितं, मितं, प्रियं फाले, यश्यात्मा योऽभिभाषते ।
स याति लोकानाह्लादहेतुभूतान् नृपाक्षयान् ॥

(II) वायुपुराण

यह पुराण अत्यन्त प्राचीन है । बाणभट्ट ने अपनी वादम्बरी में इसका उल्लेख 'पुराणे वायुप्रणीतम्' लिखकर दिया है । अतः इससे जात पड़ता है कि इस ग्रन्थ की रचना बाणभट्ट से बहुत पहले हो चुकी थी । यह पुराण परिमाण में अन्य पुराणों से अपेक्षाकृत न्यून है । इसके अध्यायों की संख्या केवल ११२ है तथा श्लोकों की ११,००० के लगभग हैं । इस पुराण में चार खण्ड हैं जो 'पाद' कहलाते हैं— (१) प्रणिया पाद (२) अनुपद्म पाद (३) उपोद्घात पाद (४) उपसंहार पाद । इसमें आरम्भ में मृष्टि-प्रकरण बड़े विस्तार के साथ कई अध्यायों में रिया गया है । तदनन्तर चतुराश्रम विभाग प्रदर्शित किया गया है । यह पुराण भौगोलिक वर्णनों के लिये विशेष रूप से वाठनीय है । जम्बू द्वीप का वर्णन विशेष रूप से है ही, परन्तु अन्य द्वीपों का भी वर्णन बड़ी सुन्दरता से यहाँ (अ० ३४—३९) किया गया है । समुद्र का वर्णन भी इस ग्रन्थ में विस्तृत रूप में उपलब्ध होता है (अ० ५०—५३) । अनेक अध्यायों में युग, यज्ञ, ऋषि, तीर्थ का वर्णन समुपलब्ध है । अध्याय ६० में चारों वेदों की राजसामो का वर्णन किया गया है जो साहित्यिक दृष्टि से विशेष अनुशीलन करने योग्य है । प्रजापति पद्मवर्णन (अ० ६१—६५), वसुधैव कुटुम्बकम् प्रमाण (अ० ६६—६९) तथा एतिसा (अ० ७०) प्राचीन ब्राह्मण-वंशों के इतिहास को जानने के लिये बड़े ही उपयोगी हैं । धातु का भी वर्णन अनेक अध्यायों में है । अध्याय ८६ और ८७ में समुद्र का विस्तृत वर्णन उपलब्ध है । ९९ वाँ अध्याय शशीत राजा का

विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है।

इस पुराण की सबसे बड़ी विशेषता शिव के चरित्र का विस्तृत वर्णन है। परन्तु यह साम्प्रदायिक दृष्टिकोण ने दूषित नहीं है। विष्णु का भी वर्णन इसमें अनेक अन्वयायों में मिश्रित है। विष्णु का महत्त्व तथा उनके अवतारों का वर्णन कई अध्यायों में यहाँ उपलब्ध है। पशुपति की पूजा से संबद्ध 'पाशुपत योग' का निरूपण इस पुराण की महती विशेषता है। पाशुपत योग का वर्णन अन्य पुराणों में नहीं मिलता। परन्तु इस पुराण में उसकी पूरी प्रक्रिया बड़े विस्तार के साथ (अ० ११—१५) दी गई है। यह अस प्राचीन योगशास्त्र के स्वरूप को जानने के लिये अत्यन्त उपयोगी है। अन्वयाय २४ में वर्णित 'शार्वस्तव' साहित्यिक दृष्टि में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। अध्याय ३० में दक्ष प्रजापति ने जो शिव की स्तुति की है वह भी बड़ी सुन्दर है। ये स्तुतियों वैदिक 'सूत्राध्याय' के पौराणिक रूप हैं—

नमः पुराण-प्रभवे, युगस्थ प्रभवे नमः।

चतुर्विधस्य सर्गस्य, प्रभवेऽनन्त-सञ्चयं ॥

विद्यानां प्रभवे चैव, विद्यानां पतये नमः।

नमो व्रतानां पतये, मन्त्राणां पतये नमः ॥

(५) श्रीमद्भागवत

मह पुराण संहिता साहित्य का एक अनुपम रत्न है। भक्तिशास्त्र का तो यह सर्वस्व है। यह निगम-कल्पतरु का स्वयं गलित अमृतमय फल है। वैष्णव आचार्यों ने प्रस्थानत्रयी के समान भागवत को भी अपना उपजीव्य माना है। बल्लभाचार्य भागवत को महर्षि व्यासदेव की समाधिमाया कहते हैं अर्थात् भागवत के तत्त्वों का प्रभाव बल्लभसम्प्रदाय और चैतन्यसम्प्रदाय पर बहुत अधिक पड़ा है। इन सम्प्रदायों ने भागवत के आध्यात्मिक तत्त्वों का निरूपण अपनी अपनी पद्धति से किया है। इन ग्रन्थों में आनन्दतीर्थ वृत्त 'भागवततात्पर्यनिर्णय' से जीवगोस्वामी का 'पदसन्दर्भ' व्यापकता तथा विराट्ता की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण है। भागवत के सूदार्थ को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक वैष्णवसम्प्रदाय ने इस पर स्वमतानुकूल व्याख्या लिखी है, जिनमें कुछ टीकाओं के नाम यहाँ दिये जाते हैं—रामानुज मत में मुदक्षानसूरि की 'शुक्पक्षीय' तथा बीरराघवाचार्य की 'भागवतचन्द्रचन्द्रिका' माध्वमत में विजयध्वज की 'पदरत्नावली', निम्बार्कमत में शुकदेवाचार्य का 'सिद्धान्तप्रदीप', बल्लभमत में स्वयं आचार्य बल्लभ की 'सुत्रोपनिषद्' तथा गिरिवराचार्य की आध्यात्मिक

टीका; चैतन्यमत में श्रीसनातन की 'बृहद्वैष्णवतोषिणी' (दशमस्कन्ध पर), जीयगोस्वामी का 'श्रमसन्दर्भ', विद्वनाय चत्रवर्ती की 'सारायंदशिनी' । सबसे अधिक लोकप्रिय श्रीधरस्वामी की 'श्रीधरी' है । श्री हरि नामक भक्तवर का 'हरिभक्तिरसायन' पूर्वांचं दशम का श्रोत्रोक्तमक व्याख्यान है । इन सम्प्रदायों की मौलिक आध्यात्मिक सत्पनाओं का आधार यही अष्टादश सहस्रश्लोकात्मक भगवद्गीताग्रह रूप भागवत है ।

श्रीमद्भागवत अद्वैततत्त्व का ही प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों में करता है । श्री भगवान् ने अपने विषय में ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश दिया है—

अहमेवासमेवाग्रे नाम्यद्यत् सदसत्परम् ।

पश्चादहं यदेतच्च योऽयशिष्येत सोऽस्यहम् ॥

—भाग० २।१।३२

सृष्टि के पूर्व मैं ही था— मैं केवल था, कोई क्रिया न थी । उस समय सत् अर्थात् कार्यात्मक स्थूल भाव न था, असत्—कारणात्मक सूक्ष्मभाव न था । यहाँ तक कि इनका कारणभूत प्रधान भी अन्तर्मुख होकर मुझमें लीन था । सृष्टि का यह प्रपञ्च मैं ही हूँ और प्रलय में सब पदार्थों के लीन हो जाने पर मैं ही एकमात्र अवशिष्ट रहूँगा ।' इससे स्पष्ट है कि भगवान् निर्गुण, सगुण, जीव तथा जगत् सब वही है । अद्वैततत्त्व सत्य है । उसी एक, अद्वितीय, परमार्थ को ज्ञानी लोग ब्रह्म, योगीजन परमात्मा और भक्तगण भगवान् के नाम से पुकारते हैं' । वही जब सत्त्वगुणस्वी उपाधि से अवच्छिन्न न होकर अव्यक्त निराकाररूप से रहते हैं, तब 'निर्गुण' कहलाते हैं और उपाधि से अवच्छिन्न होने पर 'सगुण' कहलाते हैं । 'परमार्थभूत' ज्ञान सत्य, विशुद्ध, एक, बाहर-भीतर-भेदरहित, परिपूर्ण अन्तर्मुख तथा निर्विकार है—वही भगवान् तथा वासुदेव शब्दों के द्वारा अभिहित होता है । सत्त्वगुण की उपाधि से अवच्छिन्न होने पर वही निर्गुण ब्रह्म प्रधानतया विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा तथा पुरुष चार प्रकार का सगुणरूप धारण करता है । शुद्धसत्त्वावच्छिन्न चैतन्य को 'विष्णु' कहते हैं, रजोमिश्रित सत्त्वावच्छिन्न चैतन्य को 'ब्रह्मा' तमोमिश्रित सत्त्वावच्छिन्न चैतन्य को 'रुद्र' और तुल्यबल रज तम से मिश्रित सत्त्वावच्छिन्न चैतन्य को 'पुरुष'

१. वदन्ति तत् तत्त्वविदस्त्वत्त्व यज्ञानमद्वयम् ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते ॥

—भाग० १।२।११.

२. ज्ञान विशुद्ध परमार्थमेव मनःतर त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम् ।

प्रत्यम् प्रशान्त भगवन्छब्दसज यद् वासुदेव नवयो वदन्ति ॥

—भाग० ५।१२।११.

कहने हैं। जगत् के स्रष्टा, सृष्टि तथा संहार-व्यापार में विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र निमित्तकारण होने हैं, 'पुरुष' उपादान कारण होता है। ये चारों ब्रह्म के ही सगुणरूप हैं। अतः भागवत के मत में ब्रह्म ही अभिन्न-निमित्तोपादान कारण है।

परब्रह्म ही जगत् के स्थापनादि व्यापार के लिए भिन्न-भिन्न अवतार धारण करते हैं। आनन्दोद्भवतः पुरुषः परस्य (भाग० २।६।४१)। परमेश्वर का जो अंग प्रकृति तथा प्रकृतिजन्य कार्यों का बोधन, नियमन, प्रवर्तन आदि करता है, मायासम्बन्ध से रहित होने हुए भी माया से युक्त रहता है, सर्वदा शक्ति से-अमन्वित रहता है, उसे 'पुरुष' कहने हैं। इस पुरुष से ही भिन्न-भिन्न अवतारों का उद्भव होता है।

भूतैर्यदा पञ्चभिरात्मसृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् ।

स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधानमघाप नारायण आदिदेवः ॥

—भाग० १।४।३

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र परब्रह्म के गुणावतार हैं। इसी प्रकार कल्पावतार, युगावतार, मन्वन्तरावतार आदि का वर्णन भागवत में विष्णु के साथ दिया गया है।

भगवान् अरूपो होकर भी रूपवान् है (भाग० ३।२४।३१)। भक्तों की अभिरुचि के अनुसार वे भिन्न-भिन्न रूप धारण करते हैं (भाग० ३।९।११)। भगवान् की शक्ति का नाम 'माया' है जिसका स्वरूप भगवान् ने इस प्रकार बतलाया है—

श्रुतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ।

तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः ॥

—२।९।३४

वास्तविक वस्तु के बिना भी जिसके द्वारा आत्मा में किसी अनिर्वचनीय वस्तु की प्रतीति होती है (जैसे आकाश में एक चन्द्रमा के रहने पर भी दृष्टिदोष से दो चन्द्रमा दीख पड़ते हैं) और जिसके द्वारा विद्यमान रहने पर भी वस्तु की प्रतीति नहीं होनी (जैसे विद्यमान भी राहु नक्षत्रमण्डल में नहीं दीख पड़ता) वही 'माया' है। भगवान् अचिन्त्यशक्तिसमन्वित हैं। वह एक समय में भी एक होकर भी अनेक हैं। नारद जी ने द्वारिकापुरी में एक समय में ही श्रीकृष्ण को समस्त रात्रियों के मङ्गल में विद्यमान भिन्न-भिन्न कार्यों में सलग्न देखा था। यह उनकी अचिन्तनीय महिमा का विलास है। जीव और जगत् भगवान् क ही रूप हैं।

साधन मार्ग—इस भगवान् की उपलब्धि का सुगम उपाय बतलाना भागवत की विशेषता है। भागवत की रचना का प्रयोजन भी भक्तितत्त्व का

निरूपण है। वेदार्थोपबृंहित विपुत्राय महाभारत की रचना करने पर भी अतृप्त होनेवाले वेदव्यास का हृदय भक्तिप्रधान भागवत की रचना से वितृप्त हुआ। भागवत के श्रवण करने से भक्ति के निष्प्राण ज्ञान वैराग्य-गुणों में प्राण का ही संचार नहीं हुआ, प्रत्युत वे पूर्ण जीवन का भी प्राप्त हो गये। अतः भगवान् की प्राप्ति का एवमात्र उपाय 'भक्ति' ही है—

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धय ।

न स्वाध्यायस्तपो त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥

—११।१४।२०

परमभक्त प्रह्लादजी ने भक्ति की उपादेयता का वर्णन बड़े सुन्दर शब्दों में किया है कि भगवान् चरित्र, बहुलता, दान, तप आदि से प्रसन्न नहीं होते। वे तो निर्मल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधन उपहासमात्र हैं—

प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता ।

न दानं न तपो नेज्या न शीर्षं न धृतानि च ।

प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरभ्यदु विद्वन्मनम् ॥

—७।७।११५२

भागवन के अनुसार भक्ति ही भुक्तिप्राप्ति में प्रधान साधन है। ज्ञान, कर्म भी भक्ति के उदय होने से ही सार्थक होते हैं अतः परम्परया साधक हैं, साक्षाद्गुणेन नहीं। कर्म का उपयोग वैराग्य उत्पन्न करने में है। जब तक वैराग्य की उत्पत्ति न हो जाय, तब तक वर्णाश्रम विहित आचारों का निष्पादन नितान्त आवश्यक है (भाग० ११।२०।९)। कर्मफलो को भी भगवान् को समर्पण कर देना ही उनके 'विषदन्त' को तोड़ना है (भाग० १।।१२)। श्रेय की मूल-स्रोतरूपिणी भक्ति को छोड़कर केवल बोध की प्राप्ति के लिए उद्योगशील मानवों का प्रयत्न उसी प्रकार निष्फल तथा बेशोत्पादक है जिस प्रकार भूसा कूटने वालों का यत्न (१०।१४।४)।

श्रेयः सृति भक्तिमुदस्य ते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलभ्यये ।

तेषामसौ फलेशल एव शिष्यते, नान्यदु यथा स्थूलतुपायघातिनाम् ॥

भक्ति की ज्ञान से श्रेष्ठता प्रतिपादित करने वाला यह श्लोक ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वशाली है, क्योंकि आचार्य शंकर के दादा गुरु श्रीगौडपादाचार्य ने 'उत्तरगीता' की अपनी टीका में 'उद्धृत भागवते' कहकर इस श्लोक को उद्धृत किया है। अतः भागवन का समय गौडपाद (सप्तम शतक) से नहीं अधिक प्राचीन है। त्रयोदशशतक में उत्पन्न बोधदेव को भागवत का कर्ता मानना एवं भयकर ऐतिहासिक भूल है।

अतः भक्ति की उपादेयता मुक्तिविषय में सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति दो प्रकार की मानी जाती है—‘साधनभक्ता भक्ति’ तथा ‘साध्यभक्ता भक्ति’ साधनभक्ति नौ प्रकार की होती है—ध्याना, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दाम्प्य, मन्त्र तथा आत्म-निवेदन। नागवत में सन्सद्भक्ति भी महिमा का वर्णन बड़े सुन्दर शब्दों में किया गया है। साध्यभक्ता या फलभक्ता भक्ति प्रेममयी होती है जिसके सामने अनन्य भगवत्पदाश्रित भक्त ब्रह्मा के पद, इन्द्रपद, चन्द्रवर्ती पद, लोकादिभ्यः तथा योग की विविध विजिता सिद्धियों को कौन बहे, मोक्ष को भी नहीं चाहता। भगवान् के साथ निरन्तर वृन्दावन में ललित विहार की कामना करने वाले भावस्वरूपवन्धुरों के भक्त गुण मोक्ष मुक्ति को प्रयासमात्र मानकर निरन्कार करते हैं :—

न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रविष्णुं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्मयं वा मय्यर्पितात्मेच्छन्ति मद्भिनाऽन्यत् ॥

—भाग० १.११.०११४.

भक्त का हृदय भगवान् के दर्शन के लिए उसी प्रकार छटपटाया करता है, जिस प्रकार पक्षियों के पक्षरहित बच्चे माता के लिए, नुब से व्याकुल बछड़े दूध के लिए तथा प्रिय के विरह में व्याकुल सुन्दरी अपने प्रियतम के लिए छटपटाती है—

अज्ञातपक्षा इव मातरं सखाः स्तस्य यथा वत्सवराः क्षुधाताः ।

प्रियं प्रियेयं व्युपितं विषण्णा मनोऽरविन्द्राक्ष दिदृक्षन्ते त्याम् ॥

—भाग० ६.११.१२६

इस प्रेमाभक्ति की प्रतिनिधि स्वर की गोपिकार्ये थीं जिनके विमल प्रेम का रहस्यमय वर्णन व्यास जी ने रासपञ्चाध्यायी में किया है। इस प्रकार भक्ति-शास्त्र के सर्वस्व भागवत से भक्ति का रसमय स्रोत भक्तियों के हृदय को आप्यायित करता हुआ प्रवाहित हो रहा है। भागवत के श्लोकों में एक विचित्र अलौकिक माधुर्य भर है। अतः भाव तथा भाषा उन्नयन में श्रीमद्भागवत (१.१.११.१२) का कर्तन यथार्थ है :—

श्रीमद्भागवतं पुराणमनलं यद् वैष्णवानां प्रियं,

यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गोयते ।

तत्र, ज्ञानपरायणभक्तिसहितं नैकर्म्यमाविष्कृतं,

तच्छृण्वन् विपटन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः ॥

(६) नारद-पुराण

शृङ्ग-नारद-पुराण नामक एक उपपुराण भी प्रसिद्ध है। अतः उससे हमें पृथक् करने के लिये इसे नारदीय पुराण नाम दिया गया है। इस ग्रन्थ में

दो भाग हैं। पूर्वभाग में अध्यायो की संख्या १२५ है और उत्तरभाग में ८२ है। सम्पूर्ण श्लोको की संख्या २५,००० है। डाक्टर विलसन इस पुराण का रचना काल १६ वीं शताब्दी बताते हैं तथा इसे विष्णुभक्ति का प्रतिपादक एक सामान्य ग्रन्थ मानते हैं। परन्तु ये दोनों बातें सर्वथा निराधार हैं। १२ वीं शताब्दी में बल्लालसेन ने अपने 'दानसागर' नामक ग्रन्थ में इस पुराण के श्लोको को उद्धृत किया है। अलबरूनी (११ वीं शताब्दी) ने भी अपने यात्राविवरण में इस पुराण का उल्लेख किया है। अतः यह पुराण निश्चय ही इन दोनों ग्रन्थकारों के काल से प्राचीन है। इस ग्रन्थ के पूर्वभाग में वर्ण और आश्रम के आचार (अ० २४।२५) श्राद्ध (अ० २८) प्रायश्चित्त आदि का वर्णन किया गया है। इसके अनन्तर व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द आदि शास्त्रों का अलग-अलग एक-एक अध्याय में विवेचन है। अनेक अध्यायों में विष्णु, राम, हनुमान, कृष्ण, काली, महेश के मन्त्रों का विधिवत् निरूपण किया गया है। विष्णुभक्ति को ही मुक्ति का परम साधन सिद्ध किया गया है। इसी प्रसंग को लेकर उत्तरभाग में (अ० ७-३७ तक) विस्थात विष्णुभक्त राजा रुक्माङ्गद का चार चरित्र वर्णित किया गया है।

✓ यह पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अठारहों पुराणों के विषयों की विस्तृत अनुक्रमणी-महर्षि (अ० ९२-१०९ पूर्वभाग) दी गई है। यह अनुक्रमणिका सभी पुराणों के विषयों को जानने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसकी सहायता से हम वर्तमान पुराणों के मूलरूप तथा प्रसिद्ध अंश की छानबीन बड़ी सुगमता के साथ कर सकते हैं। विष्णुभक्ति की इसमें प्रधानता होने पर भी यह पुराण पुराणों के पञ्च लक्षणों से रहित नहीं है।

(७) मार्कण्डेयपुराण

इस पुराण का नामकरण मार्कण्डेय ऋषि द्वारा कथन किये जाने से हुआ है। परिमाण में यह पुराण छोटा है। इसके अध्यायों की संख्या १३७ है और श्लोको की संख्या ९,००० है। इस पूरे पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद पाजिटर साहब ने किया है (विन्डोफिका इण्डिका सीरीज कलकत्ता, १८८८ से १९०५ ई०) तथा इसके आरम्भिक कतिपय अध्यायों का अनुवाद जर्मन भाषा में भी हुआ है जिसमें मरणोत्तर जीवन की कथा कही गई है। इन पश्चिमी विद्वानों की सम्मति में यह पुराण बहुत प्राचीन, बहुत लोकप्रिय तथा नितान्त उपादेय है। हमारी दृष्टि में भी यह सम्मति ठीक ही जान पड़ती है। प्राचीनकाल की प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी महिषी मदालसा का पवित्र जीवन-चरित्र इस ग्रन्थ में बड़े विस्तार के साथ किया गया है। मदालसा ने अपने पुत्र अलर्न को सौम्य से ही ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया जिससे उसने राजा होने पर भी ज्ञानयोग के साथ कर्मयोग का अपूर्व सामंजस्य कर दिखाया। इसी ग्रन्थ का 'दुर्गा, सप्तशती' एक विशिष्ट

अंश है। इसमें देवीभक्तों के लिए सर्वस्वरूप दुर्गा का पवित्र चरित बड़े विस्तार के साथ दिया गया है।

(८) अग्निपुराण

इस पुराण को यदि समस्त भारतीय विद्याओं का विश्वकोश कह तो किसी प्रकार अत्युक्ति न होगी। इन पुराणों का उद्देश्य जन साधारण में ज्ञातव्य विद्याओं का प्रचार करना भी था, इसका पूरा परिचय हमें इस पुराण के अनुशीलन से मिलता है। इस पुराण के ३८३ अध्यायों में नाना प्रकार के विषयों का सन्निवेश कम आश्चर्य का विषय नहीं है। अवतार की कथाओं का संक्षेप में वर्णन कर रामायण और महाभारत की कथा पर्याप्त विस्तार के साथ दी गई है। मन्दिर-निर्माण की कला के साथ प्रतिष्ठा तथा पूजन के विधान का विवेचन संक्षेप में सुचारु रूप से किया गया है। ज्योतिष-शास्त्र, धर्मशास्त्र, व्रत, राजनीति, आयुर्वेद आदि शास्त्रों का वर्णन बड़े विस्तार के साथ मिलता है। छन्दशास्त्र का निरूपण आठ अध्यायों में किया गया मिलता है। अलंकार-शास्त्र का विवेचन बड़े ही मार्मिक ढंग में किया गया है। व्याकरण की भी छानबीन कितने ही अध्यायों में की गई है। कोष के विषय में भी कई अध्याय लिखे गये हैं जिनके अनुशीलन से पाठकों को शब्द-ज्ञान की विशेष वृद्धि हो सकती है। योगशास्त्र के यम, नियम आदि आठों अंगों का वर्णन संक्षेप में बड़ा ही सुन्दर है। अन्त में जड़ैत वेदान्त के सिद्धान्तों का सार-संकलन है। एक अध्याय में गीता का भी सारांश एकत्रित किया गया है। इस प्रकार इस पुराण के अनुशीलन से समस्त ज्ञान विज्ञान का परिचय मिलता है। इसीलिये इस पुराण का यह दावा सर्वथा सच्चा ही प्रतीत होता है कि—

आग्नेये हि पुराणेऽस्मिन् सर्वाः विद्याः प्रदर्शिताः ।

—अ० ३८३।५२

(९) भविष्यपुराण

इस पुराण के विषय में सबसे अधिक गड़बड़ी दिखाई पड़ती है। इसके नामकरण का कारण यह है कि इसमें भविष्य में होनेवाली घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि समय-समय पर होनेवाले विद्वानों ने इसमें अपने समय में होनेवाली घटनाओं को भी जोड़ना प्रारम्भ कर दिया। और तो क्या इसमें 'इंग्रेज' नाम से उल्लिखित अंग्रेजों के आने का भी वर्णन मिलता है। प० ज्वालाप्रसाद मिश्र को इस पुराण की विभिन्न चार हस्तलिखित प्रतियाँ मिली थी जो आपस में विषय की

दृष्टि से नितान्त भिन्न थी। उनका कहना है कि आजबल जो भविष्य पुराण उपलब्ध होता है उसमें इन सपर्युक्त चारों प्रतियों का मिश्रण है। यही इस पुराण की गढ़बड़ी का कारण है। नारदपुराण ने अनुसार इसके पाँच पर्व हैं— (१) ब्राह्म पर्व (२) विष्णु पर्व (३) शिव पर्व (४) सूर्य पर्व (५) प्रति-सर्ग पर्व। इसके श्लोको की संख्या १४,००० है। इस पुराण में सूर्यपूजा का विशेष रूप से वर्णन है। कृष्ण के पुत्र शाम्ब को कुछ रोग हो गया था जिसकी चिकित्सा करने के लिये गरुड शावद्वीप से ब्राह्मणों को लिवा लाये जिन्होंने सूर्य भगवान् की उपासना से शाम्ब को रोगमुक्त कर दिया। इन्हीं ब्राह्मणों को शाकद्वीपी, मम या भोजक ब्राह्मण कहते हैं। सूर्योपासना के रहस्य तथा कलि में उत्पन्न विभिन्न ऐतिहासिक राजवंशों के इतिहास जानने के लिए यह पुराण नितान्त उपादेय है।

(१०) ब्रह्मवैवर्तपुराण

इस पुराण के श्लोकों की संख्या १८००० के लगभग है। इस प्रकार यह पुराण भागवत की अपेक्षा परिमाण में छोटा नहीं है। इस पुराण में चार खंड हैं—(१) ब्रह्म खंड (२) प्रकृति खंड (३) गणेश खंड (४) कृष्णजन्म खंड। इसमें कृष्णजन्म खंड आगे से भी अधिक है। इस खंड में १३३ अध्याय हैं। कृष्ण-चरित्र का विस्तृत रूप से वर्णन करना इस पुराण का प्रधान लक्ष्य है। राधा कृष्ण की शक्ति है और इस राधा का वर्णन बड़े साज्जोपाज्ज रूप से महो दिया गया है। इस राधा-प्रसङ्ग के कारण अनेक ऐतिहासिक इस पुराण को बहुत ही पीछे का बतलाते हैं। परन्तु राधा की कल्पना बड़ी प्राचीन है। महाकवि भास ने अपने 'बालचरित' नाटक में कृष्ण की बाललीला तथा राधा का वर्णन विस्तार के साथ किया है। भास का काल तृतीय शतक है। अतः इस पुराण की रचना तृतीय शतक से पहिले हो चुकी होगी। सच पूछिय तो भागवत के दशम स्कन्ध ने अनन्तर श्रीकृष्ण की लीला का इतना अधिक विस्तार और कही नहीं मिलता।

(१) ब्रह्म खण्ड—इसमें केवल तीस (३०) अध्याय हैं जिसमें कृष्ण के द्वारा जगत् की सृष्टि का वर्णन है। इसका १६ वाँ अध्याय आयुर्वेद शास्त्र के विषय का वर्णन करता है। (२) प्रकृति खण्ड—इसमें प्रकृति का वर्णन है जो भगवान् कृष्ण के आदेशानुसार दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री तथा राधा के रूप में अपने-बो-समय-समय पर परिणत किया करती है। इस खंड में सावित्री तथा तुलसी की तथा बड़े विस्तार के साथ उपलब्ध होती है। (३) गणेश खण्ड—इसमें गणपति के जन्म, व्रत तथा चरित का वर्णन है। गणेश जन्म के अवसर के रूप में दिगलाये गये हैं। इस पुराण के नामकरण का कारण

स्वयं इसी पुराण में इस प्रकार दिया हुआ है कि वृष्ण के द्वारा ब्रह्म के विवृत (प्रवाधित) किये जाने के कारण इसका नाम 'ब्रह्मवैवर्त' पड़ा।

॥ विवृतं ब्रह्म कात्स्न्येन, कृष्णेन यत्र शौनकः ।

ब्रह्म-वैवर्तकं तेन, प्रवदन्ति पुराविदः ॥

अ० वे० १।१।१०

दक्षिण भारत में यह पुराण ब्रह्म वैवर्त के नाम से प्रसिद्ध है। इस नामकरण का कारण स्पष्ट रूप से प्रजापति नहीं बताते। नारदपुराण में जो इस पुराण की अनुमति का उल्लेख करते हैं, उससे चतुर्मान पुराण से पूरा सामञ्जस्य है। शिवपुराण में जो कारण उल्लेख करते हैं वेष्णवा में इस पुराण की बड़ी मान्यता है। विद्यपति गौडाय वेष्णवा में इस पुराण का बड़ा आदर है।

(११) लिङ्गपुराण

इसमें भगवान् शंकर की लिङ्गरूप से उपासना विधायक रूप से दिखलाई गई है। शिवपुराण का कहना है कि—

“लिङ्गस्य चरितोक्त्यात् पुराणं लिङ्गमुच्यते”

यह पुराण अपेक्षाकृत छोटा है क्योंकि इसमें अध्यायों की संख्या १६३ और श्लोकों की संख्या ११००० है। इसमें दो भाग हैं (१) पूर्व भाग (२) उत्तर भाग। यह लिङ्गोपासना की उत्पत्ति दिखलाई गई है। मूर्ति का वर्णन भगवान् शंकर के द्वारा वर्णित किया गया है। शंकर के २८ अवतारों का वर्णन भी हम यहाँ उपलब्ध होता है। शिवपुराण होने के कारण से शैव-मत का और शैव-तीर्थों का यहां अधिक वर्णन होना स्वाभाविक ही है। उत्तर भाग में पशु पाद तथा पशुपति की जो व्याख्या (अ० ९) की गई है, वह शैव-मत के अनुकूल है। यह पुराण शिवतत्त्व की भीमासा के लिए बड़ा ही उपादेय तथा प्रामाणिक है।

(१२) वराहपुराण

विष्णु ने वराहरूप धारण कर पृथ्वी का पाताल लोक से उद्धार किया था। इस कथा से मुख्यतः सम्बन्ध रखने के कारण इस पुराण का नाम वराह पुराण पड़ा है। हमारे (१३ वां शताब्दी) में अपने चतुर्वर्ग चिन्तामणि में इस पुराण में वर्णित बृहद् ब्राह्मण का उल्लेख किया है तथा गौडनरेण बल्लभन (१२ वां शताब्दी) ने 'दानसागर' नामक ग्रन्थ में इस पुराण से अनेक श्लोक उद्धृत किये हैं। अतः यह पुराण १० वीं शताब्दी से प्राचीन अवश्य है। इस पुराण के दो पाठ भेद उपलब्ध होते हैं (१) गौडीय (२) दाक्षिणात्य। इनमें अध्यायों की संख्याओं में भी अन्तर है। आजकल

गोडीय पाठवाला संस्करण ही अधिक प्रसिद्ध है। इस पुराण में २१८ अध्याय हैं। श्लोको की संख्या २४,००० है। परन्तु कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी से इस ग्रन्थ का जो संस्करण प्रकाशित हुआ है उसमें केवल १०,७०० श्लोक हैं। इससे ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ का बहुत बड़ा भाग अब तक नहीं मिला है। इस पुराण में विष्णु से सम्बद्ध अनेक व्रतों का वर्णन है। विशेषकर द्वादशी व्रत—भिन्न-भिन्न मासों की द्वादशी व्रत—का विवेचन मिलता है तथा इन द्वादशी व्रतों का भिन्न-भिन्न अवतारों से सम्बन्ध दिखलाया गया है जो निम्नांकित हैं—

मास	शुक्ल द्वादशी का नाम
अगहन	मत्स्य द्वादशी
पौष	कूर्म "
माघ	वराह "
फाल्गुन	नृसिंह "
चैत्र	वामन "
वैशाख	परशुराम "
ज्येष्ठ	राम "
आषाढ़	कृष्ण "
श्रावण	बुद्ध "
भाद्रपद	कल्कि "
आश्विन	पद्मनाभ "
कार्तिक	अश्विनी "

इस पुराण के दो अंग विशेष महत्त्व के हैं—(१) मथुरा महास्थल (अ० १५२-१७२) जिसमें मथुरा के समस्त तीर्थों का बड़ा ही विस्तृत वर्णन दिया गया है। ये अध्याय मथुरा का भूगोल जानने के लिए बड़े ही उपयोगी हैं। (२) नखिकेतोपाख्यान (अ० १९३-२१२) जिसमें नखिकेता का उपाख्यान बड़े विस्तार के साथ दिया गया है। इस उपाख्यान में स्वर्ग तथा नरकों के वर्णन पर ही विशेष जोर दिया गया है। बटोपनिषद् भी आध्यात्मिक दृष्टि इस उपाख्यान में नहीं है।

(१३) स्कन्द-पुराण

इस पुराण में स्वामी कार्तिकेय ने घोरतरुओं का निम्पण किया है, इसी उपाख्यान का नाम स्कन्दपुराण है। सबसे बृहत्तम पुराण यही है। इसकी मोटाई का इसीमें अनुमान किया जा सकता है कि यह भागवत पुराण से चौबगुना

मोटा है। इसकी श्लोक संख्या ८१,००० है जो लक्ष श्लोकात्मक महाभारत से केवल एक पचमास ही कम है। इन पुराण के अन्तर्गत अनेक सहितार्ये, खण्ड तथा महात्म्य हैं। इसी पुराण के अन्तर्गत सूनसहिता (अ० श्लो० २० १२) के अनुसार इस पुराण में छ सहितार्ये हैं जो अपने ग्रन्थ-परिमाण के साथ इस प्रकार हैं —

संहिता	श्लोक संख्या
(१) सनत्कुमार संहिता	३६,०००
(२) सूत संहिता	६,०००
(३) शक्र संहिता	३०,०००
(४) वैष्णव संहिता	५,०००
(५) ब्राह्म संहिता	३,०००
(६) सौर संहिता	१,०००
	८१,००० श्लोक

इन सहिताओं के विषय में विस्तृत निर्देश नारद पुराण में दिया गया है स्कन्द पुराण के विभाजन का एक दूसरा भी प्रकार खण्डों में है। य खण्ड संख्या में सात हैं :—(१) माहेस्वर खण्ड (२) वैष्णव खण्ड (३) ब्रह्मखण्ड (४) काशी खण्ड (५) रेवा खण्ड (६) तापी खण्ड (७) प्रभास खण्ड।

सहितार्यों में सून संहिता शिवोपासना के विषय में एक अनुपम ग्रन्थ है। यह संहिता वैदिक तथा तान्त्रिक उभय प्रकार की पूजाओं का विस्तार के साथ वर्णन करती है। इस संहिता की इसी विलक्षणता के कारण विजयनगर साम्राज्य के मन्त्री माधवाचार्य की दृष्टि इस पर पड़ी और उन्होंने 'तात्पर्य दीपिका' नामक बड़ी ही प्रमाणिक तथा विस्तृत व्याख्या लिखी है जो आनन्दभक्त सस्कृत ग्रन्थावली पूना (न० २५) से प्रकाशित हुई है। इस संहिता में चार खण्ड हैं—(१) पहला खण्ड जिसका नाम 'शिव माहात्म्य' है १३ अध्यायों में शिव महिमा का विशेष रूप से प्रतिपादन करता है। (२) शाला खण्ड—यह २० अध्यायों में आचार-धर्मों के वर्णन करने के अनन्तर हठयोग की प्रक्रिया का साङ्गोपाङ्ग विवेचन प्रस्तुत करता है। (३) मुक्तिखण्ड—यह ९ अध्यायों में मुक्ति के उपाय का वर्णन करता है। (४) यज्ञ वैभव खण्ड—यह सब खण्डों में बड़ा है। इसके दो भाग हैं—(१) पूर्व

१ माधवाचार्य की जीवनी के लिए देखिए—

बलदेव उपाध्याय 'आचार्य सायण और माधव'।

प्रकाशक : हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद

भाग और (२) उत्तर भाग । पूर्व भाग में ४७ अध्याय हैं जिनमें अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्तों का शैव भक्ति के साथ सम्पुटित कर बड़ा ही सुन्दर आध्यात्मिक विवेचन किया गया है । दार्शनिक दृष्टि से यह सण्ड बड़ा ही उपादेय प्रमेय-बहुल तथा मीमांसा करने योग्य है । इसके उत्तर भाग में दो गीतार्थ सम्मिलित हैं—(१) ब्रह्मगीता और (२) सूतगीता । पहली गीता १२ अध्यायों में विभक्त है और दूसरी ८ अध्यायों में । इनका भी विषय अध्यात्म ही है । आत्मस्वरूप का कथन तथा उसके साक्षात्कार के उपाय बड़ी ही सुन्दरता के साथ प्रतिपादित किये गये हैं । इस संहिता में शिव के प्रसाद से ही सब कर्मों की सिद्धि का वर्णन किया गया है । इस विषय के दो श्लोक नीचे दिये जाते हैं—

प्रसाद-लाभाय हि धर्मसंचयः

प्रसाद-लाभाय हि देवतार्चनम् ।

प्रसाद-लाभाय हि देवनास्मृतिः,

प्रसाद-लाभाय हि सर्वमीरिति ॥

शिवप्रसादेन विना न भुक्तयः,

शिवप्रसादेन विना न मुक्तयः ।

शिवप्रसादेन विना न देयताः,

शिवप्रसादेन हि सर्वमास्तिकाः ॥

शंकर' संहिता—यह अनेक सण्डों में विभक्त है । इसका प्रथम सण्ड शिवरहस्य कहलाता है जो पूरी संहिता का आधा भाग है जिसमें १३,००० श्लोक हैं तथा ७ बाण्ड हैं, जिनके नाम ये हैं—(१) सम्भव बाण्ड (२) आसुर बाण्ड (३) माहेन्द्र बाण्ड (४) मुद्र बाण्ड (५) देव बाण्ड (६) दशबाण्ड (७) उपदेश बाण्ड । छठवीं संहिता सौर संहिता है जिसमें शिवपूजा सम्बन्धी अनेक बातों का वर्णन किया गया है । पहली संहिता—

सनत्कुमार संहिता शीत-वाइर अध्याओं की एक छोटी सी संहिता है । इस संहिताओं की छोड़कर अन्य संहिताएँ उपलब्ध नहीं होंगी ।

अब सण्डों के नाम से इस पुराण का वर्णन किया जाता है—

(१) न द्रष्टव्य सण्ड—इसके भीतर दो छोटे सण्ड हैं (१) वेदार सण्ड (२) कृमारिजा सण्ड । इन दोनों सण्डों में शिव पार्वती की नाना प्रकार की विभिन्न लीलाओं का बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है ।

१. इन दोनों संहिताओं की विरचन विषयानुक्रमणों के निर्माता देखिये भट्टाक्षपुराणदर्पण पृ० ३७१-३७७ ।

(२) वैष्णव खंड—इस खंड के अन्तर्गत उत्कृष्ट खंड है जिसमें उड़ीसा के जगन्नाथ जी के मन्दिर, पूजाविधान, प्रतिष्ठा तथा तत्सम्बद्ध अनेक उपाख्याना का वर्णन मिलता है। राजा इन्द्रगुप्त ने नारद जी के उपदेश से किस प्रकार जगन्नाथ जी के स्थान का पता लगाया, इसका विस्तृत वर्णन इस खंड में पाया जाता है। इस प्रकार जगन्नाथपुरी का प्राचीन इतिहास जानने के लिये यह ग्रन्थ अत्यन्त उपादेय है।

(३) ब्रह्म खंड—इसमें दो खंड हैं (१) ब्रह्मारण्य खंड (२) ब्रह्मोत्तर खंड। प्रथम खंड में तो ब्रह्मारण्य नामक स्थान के माहात्म्य का विशद प्रतिपादन है। दूसरे खंड में उज्जैनी में स्थित महाकाल की प्रतिष्ठा तथा पूजन का विशेष विधान है।

(४) काशी खण्ड—इसमें काशी की महिमा का वर्णन है। काशी के समस्त देवताओं शिव लिङ्गों के आविर्भाव तथा माहात्म्य का प्रतिपादन यहाँ विशेष रूप से किया गया है। काशी का प्राचीन भूगोल जानने के लिये यह खण्ड अत्यन्त आवश्यक है।

(५) रेवा खण्ड—इसमें नर्मदा की उत्पत्ति तथा उनके तट पर स्थित समस्त तीर्थों का विस्तृत वर्णन मिलता है। सत्यनारायण व्रत की सुप्रसिद्ध कथा इसी खण्ड की है।

(६) अवन्ति खण्ड—अवन्ति (उज्जैन) में स्थित भिन्न भिन्न शिवलिङ्गों की उत्पत्ति तथा माहात्म्य का वर्णन इस खण्ड में किया गया है। महाकालेश्वर का वर्णन बड़े ही विस्तृत रूप में दिया गया है। प्राचीन अवन्ती की धार्मिक स्थिति का पूरा दिग्दर्शन यहाँ मिलता है।

(७) तापी खण्ड—इसमें नर्मदा की सहायक नदी तापी के किनारे स्थित नाना तीर्थों का वर्णन मिलता है। नारद पुराण के मत से इसका पष्ठ खंड का नाम नागर खण्ड है। आजकल जो नागर खण्ड उपलब्ध होता है उसमें तीन परिच्छेद हैं। (१) विश्वकर्मा उपाख्यान (२) विश्वकर्मा उपाख्यान (३) हाटनेश्वर माहात्म्य। इस तीसरे खण्ड में नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति का वर्णन है। भारत की सामाजिक दशा जानने के लिये यह खंड अत्यन्त उपादेय है।

(८) प्रभास खण्ड—इसमें प्रभास क्षेत्र का वर्णन ही विस्तृत वर्णन है। द्वारिका के वासवास का भूगोल जानने के लिये यह खण्ड अत्यन्त उपयोगी है।

महापुराण में महाकाल स्कन्द पुराण का यह स्वल्पकाय वर्णन है। इस पुराण में जगन्नाथ जी के मन्दिर का वर्णन होने से कुछ पाश्चात्य विद्वानों का विचार है कि यह पुराण १३ वीं शताब्दी में लिखा गया। क्योंकि १२६८

ई० के आसपास जगन्नाथ जी के मन्दिर का निर्माण हुआ था। परन्तु यह मत नितान्त घ्रान्त है क्योंकि ९३० शक (१००८ ई०) में लिखी गई इसकी हस्त-लिखित प्रति कलकत्ते में उपलब्ध हुई है। परन्तु इससे भी प्राचीन ७ वीं शताब्दी में लिखित इसकी हस्तलिखित प्रति नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित है जिसका उल्लेख डा० हरप्रसाद छात्री ने वहाँ के सूचीपत्र में किया है। इससे सिद्ध होता है कि यह पुराण बहुत ही प्राचीन है। इसका मूलरूप क्या था और यह कैसे धीरे-धीरे इतना विद्यालय हो गया? यह भी पुराण के पण्डितों के लिये अनुसन्धान का विषय है।

(१४) वामन पुराण

इस पुराण का सम्बन्ध भगवान् के वामनावतार से है। यह एक छोटा पुराण है। इसमें केवल १९५ अध्याय हैं तथा १०,००० श्लोक हैं। विष्णुपरक होने के कारण इसमें विष्णु के भिन्न-भिन्न अवतारों का वर्णन होना स्वाभाविक है परन्तु वामनावतार का वर्णन विशेषरूप से दिया हुआ है। इस पुराण में शिव, शिव का माहात्म्य, चौवतीर्थ, उमा-शिव-विवाह, गणेश की उत्पत्ति और कार्तिकेय चरित आदि विषयों का वर्णन मिलता है जिससे पता चलता है कि इसमें किसी प्रकार की साम्प्रदायिक संकीर्णता नहीं है।

(१५) कूर्म पुराण

इस पुराण से पता चलता है कि इसमें चार सहितार्थों में—(१) ब्राह्मी संहिता (२) भागवती (३) सीरी (४) वैष्णवी। परन्तु आजकल केवल ब्राह्मी संहिता ही उपलब्ध होती है और उसी का नाम कूर्म पुराण है। भागवत तथा मत्स्य पुराणों के अनुसार इसमें १८,००० श्लोक होने चाहिये परन्तु उपलब्ध पुराण में केवल ६००० ही श्लोक मिलते हैं। अर्थात् मूल ग्रन्थ का केवल तृतीयांश भाग ही उपलब्ध है। विष्णु भगवान् ने कूर्म अवतार धारण कर इन्द्रधुम्न नामक विष्णुभक्त राजा को इस पुराण का उपदेश दिया था। इसीलिये यह कूर्म पुराण के नाम से अभिहित किया जाता है। इसमें सब जगह शिव ही मुख्य देवता के रूप में वर्णित हैं और यह स्पष्ट उल्लिखित है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। ये एक ही ब्रह्म की पृथक्-पृथक् तीन मूर्तियाँ हैं। इस ग्रन्थ में शक्ति-पूजा पर भी बड़ा जोर दिया गया है। शक्ति के सहस्र नाम यहाँ दिये गये हैं (१।१२)। विष्णु शिव के रूप तथा लक्ष्मी गौरी की प्रतिवृत्ति बतलाई गई हैं। शिव देवाधिदेव के रूप में इतने महदयपूर्ण रूप से वर्णित किये गये हैं कि उन्हीं के प्रसाद से भगवान् कृष्ण जाम्बवती की प्राप्ति में समर्थ होते हैं।

इस पुराण में दो भाग हैं। पूर्व-भाग में ५२ अध्याय और उत्तर भाग में ४४ अध्याय हैं। पूर्वभाग में नृसिंह-प्रकरण के अनन्तर, पावर्तकी की तपस्वियों तथा इनके सहस्र नाम का वर्णन है। इसी भाग में शायी और प्रयाग का माहात्म्य (अ० ३-१७) दिया गया है। उत्तर भाग में ईश्वर गीता तथा व्यास गीता है। ईश्वर गीता (१-११ अ०) में भगवद्गीता के ढग पर ध्यानयोग के द्वारा शिव के साक्षात्कार का वर्णन है। व्यासगीता में चारों आश्रमों के कर्तव्य कर्मों का वर्णन महर्षि व्यास के द्वारा किया गया है (१२-४६ अ०)। इस पुराण के सप्तम से ही ष्ठा चक्रों है कि मूल रूप में इसमें चार संहितायें थीं और आजकल गायत्री संहिता (६,००० श्लोक) ही उपलब्ध होती है—

ग्राही भागवती सौरी वैष्णवी च प्रकीर्तिताः ।

चतस्रः संहिताः पुण्या धर्मकामार्थमोक्षदाः ॥

इयं तु संहिता ग्राही चतुर्वेदैश्च सम्मता ।

भवन्ति षट्सहस्राणि स्तोत्रानामेव संप्रिया ॥

—१।३५

(१६) मत्स्यपुराण

यह पुराण भी वर्णान्त रूप से विस्तृत है। इसमें अध्यायों की संख्या २९१ है तथा श्लोकों की संख्या १२,००० के लगभग है। इस पुराण के आरम्भ में मन्वन्तर के सामान्य वर्णन के अनन्तर पितृवश का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। वैराज पितृवश का १३ वें अध्याय में, अग्निष्वात पितरों का १४ वें में तथा ब्रह्मपद पितरों का वर्णन १५ वें अध्याय में विशेष रूप से वर्णित है। प्रादुर्भाव का विवेचन ७ अध्यायों (अ० ११-२३ तक) में किया है। सोमवश का वर्णन बड़े विस्तार के साथ यही उपलब्ध है, विशेषतः यमाति के चरित्र का (अ० २७ से ४२ तक)। अन्य राजन्व वशों का भी वर्णन है। ऋतों का वर्णन इस पुराण की महती विशेषता है (अ० ५५-१०२)। प्रयाग का भीमोलिक वर्णन तथा महिमा कथन १० अध्यायों (अ० १०३-११०) में किया गया है। भगवान् शंकर का त्रिपुरासुर के साथ जो संघाम हुआ था, उसका वर्णन यही हम बड़े विस्तार के साथ पाते हैं (अ० १२९-१४०)। तारक-क्षय का भी बड़ा विस्तार यहीं मिलता है। भस्मावतार के वर्णन के लिए तो यह पुराण लिखा ही गया है। काशी का माहात्म्य भी अनेक अध्यायों में यहीं (अ० १८०-१८५) विराजमान है। वही दश नर्मदा माहात्म्य की भी (अ० १८७ से १९४) है।

इस पुराण में तीन-चार बातें विशेष महत्त्व की दीख पड़ती हैं। पहली बात यह है कि इस पुराण के ५३ वें अध्याय में समस्त पुराणों की विषयानुक्रमणी

दी गई है जिससे हम पुराणों के क्रमिक विकास का बहुत कुछ परिचय पा सकते हैं। दूसरी विशेषता है प्रवर ऋषियों के वंश का वर्णन। भृगु, अङ्गिरा, अनि, विश्वामित्र, वश्यप, वसिष्ठ, पराशर, अगस्त्य—इन ऋषियों के वंशों का वर्णन बड़े गुचाय रूप से हम १९५ अध्याय से लेकर २०२ अध्याय तक क्रमपूर्वक पाते हैं। तीसरी विशेषता है राजधर्म का विशिष्ट वर्णन। २१५ वें अध्याय से लेकर २४३ तक दैव, पुरुषवार, साम, दाम, दण्ड, भेद, दुर्ग, यात्रा, सहायकपति और तुलादान आदि का वर्णन इस ग्रन्थ को राजनैतिक महत्व प्रदान करता है। इसी राजधर्म के अन्तर्गत अद्भुत शान्ति का रण्ड भी बड़ी नवीनता लिये हुए है (अ० २२८ से ३३८)। चौथी विशेषता है प्रतिमा-लक्षण अर्थात् भिन्न-भिन्न देवताओं की प्रतिमा का मापपूर्वक निर्माण। हमारा प्रतिमा-शास्त्र वैज्ञानिक पद्धति पर अवलम्बित है। भिन्न-भिन्न देवताओं की मूर्तियों की रचना तालमान के अनुसार होती है। उनकी प्रतिष्ठा-पीठ का निर्माण भी एक विशिष्ट शैली से होता है। इन सब विषयों का वर्णन इस पुराण में अनेक अध्यायों (अ० २५७-२७०) में बड़े प्रामाणिक रूप से दिया गया है। राजा को अपने शत्रु पर चढ़ाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए—इसका किन्ना सुन्दर वर्णन इस पुराण के राजधर्म में दिया गया है।—

विज्ञाय राजा द्विजदेशकालो,

दैर्घ्यं त्रिकालं च तथैव बुद्ध्या ।

यायात् परं कालविद्वां मतेन,

संचिन्त्य सार्धं द्विजमन्त्रचिद्भिः ॥

(१७) गरुड-पुराण

इस पुराण में विष्णु ने गरुड को विश्व की सृष्टि बतलाई थी। इसीलिए इसका नाम गरुड पुराण पड़ गया। इसमें १८,००० श्लोक हैं और अध्यायों की संख्या २६४ है। इसमें दो खंड हैं। पूर्वखंड में उपयोगिनी नाना विद्याओं के विस्तृत वर्णन हैं। आरम्भ में विष्णु तथा उनके अवतारों का साहाय्य कथित है। इसके एक अंश में नाना प्रकार के रत्नों की परीक्षा है जैसे मोती की परीक्षा (अ० ६९), पद्मराग की परीक्षा (अ० ७०), मरकत, इन्द्रनील, वैदूर्य, पुष्पराग, करकेतन, भीष्मरत्न, पुलक, रुधिराख्य रत्न, स्फटिक तथा बिहुम की परीक्षा (अ० ७१-८० तक) क्रमशः की गई है। राजनीति का भी वर्णन बड़े विस्तार के साथ यहाँ (अ० १०८ से ११५ तक) उपलब्ध होता है। आयुर्वेद के आवश्यक निदान तथा चिकित्सा का अथन अनेकों अध्यायों (अ० १५०-१८१) में किया गया है। नाना प्रकार के रोगों के दूर करने के लिए औषधि-व्यवस्था भी यहाँ (अ० १७०-१९५ तक) की गई है। इसके अतिरिक्त

एक अध्याय (१९७) में षण्चविंशति का भी वर्णन इसमें पाया गया है जो समग्रिक महत्त्वपूर्ण है। एक दूसरा अध्याय (अ० १९९) बुद्धि के निर्मल बनाने के लिये औषधों की व्यवस्था करता है। अन्त होता कि आयुर्वेद के प्रतिपादक ये ५० अध्याय जगत् पुस्तकालय प्रकाशित किये जाते और अन्य आयुर्वेद के ग्रन्थों के साथ इसका भी अनुसृत किया जाता। छन्दोग्य के विषय में ६ अध्याय (अ० २१३-२१६) यहाँ मिलते हैं। सान्ख्ययोग का भी इसमें (अ० २३० और अ० २४३) वर्णन है। एक अध्याय (अ० २४२) में गीता का सारांश भी वर्णित है। इस प्रकार गद्य पुराण का यह पूर्व अथ अग्निपुराण के सप्तम ही सप्तम विभागों का विश्वकोश कहा जाय तो अनुचित न होगा।

(इस पुराण का उत्तरखण्ड 'प्रेत कल्प' कहा जाता है जिसमें ४५ अध्याय हैं। मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है ? वह किस योनि में उत्पन्न होता है तथा कौन-कौन सा भोग भागता है ? इसका वर्णन अन्य पुराणों में यत्र तत्र पाया जाता है, परन्तु इस पुराण में इस विषय का अत्यन्त विस्तृत तथा साङ्गोपाङ्ग वर्णन मिलता है जो जगत्प्रचलित नहीं होता। इसमें गर्भावस्था, मरक, यम-नगर का मार्ग, प्रेतगण का वासस्थान, प्रेतलक्षण तथा प्रेतयोनि में मुक्ति, प्रेतों का अन्त, मनुष्यों की जातु, यमगण का विस्तार सविष्णुकीरण की विधि, वृक्षोत्सर्ग-विमान आदि विषयों का मिल-मिलन अध्यायों में बड़ा रोचक तथा विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। आदि के समय इस पुराण का पाठ किया जाता है। इस 'उत्तर खण्ड' का वर्णन भाषा में अनुवाद हुआ है।)

(१८) ब्रह्माण्ड पुराण

इस पुराण में स्रष्टा ब्रह्माण्ड के वर्णन होने के कारण इसका नाम ब्रह्माण्ड पुराण पड़ा है। बुधन कोश का वर्णन प्रायः हर एक पुराण में उपलब्ध होता है ; परन्तु इस पुराण में पूरे विश्व का साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया गया है। मात्रक उपलब्ध पुराण में जो ब्रह्माक्षर प्रेत, दम्बर्द से प्रकाशित हुआ है—प्रशियापाद तथा उपोद्घात पाद आदि चारों पाद उपलब्ध है। नारद पुराण में पता चलता है कि प्रारम्भ में इसके १०,००० इमेय थे तथा प्रशिया,

१. षण्च विंशति प्रवक्ष्यामि, ब्रह्माण्डस्य पुराणतम् ।

यथेन्द्रादयः साहसं, भाविकल्प-अपानुतम् ॥

प्रशियाख्योऽनुपलब्धः उपोद्घातः गृणीयक ।

चतुर्थ उपसंहारः, पादाश्चचार एव हि ॥

अनुपज्ञ, उपोद्घात और उपसंहार नामक चार पाद' थे। इन चारों पादों की विषय सूची भी नारदपुराण में दी हुई है। ब्रूम पुराण की विषय-सूची में इस पुराण को 'वाय्वीय ब्रह्माण्ड पुराण' कहा गया है। इस नामकरण ने अनेक पश्चिमी विद्वानों को भ्रम में डाल दिया है। उनके मत से इस पुराण का मूल वायुपुराण है और ब्रह्माण्डपुराण उसी वायुपुराण का विवक्षित रूप है। परन्तु यह धारणा नितांत निराधार है। नारदपुराण के वचन से हम जानते हैं कि व्यासजी को वायु ने इस पुराण का उपदेश दिया था। इसलिये इसका वायु प्रोक्त ब्रह्माण्ड पुराण नाम पड़ना उचित ही है। नारद पुराण का महत्त्वपूर्ण वाक्य यह है —

व्यासो लब्ध्वा ततश्चैतस्, प्रभञ्जनमुखोद्गतम् ।

प्रमाणीकृत्य लोकेऽस्मिन्, प्रायर्तयदनुत्तमम् ॥

इस पुराण के प्रथम खण्ड में विश्व के भूगोल का विस्तृत तथा रोचक वर्णन है। जम्बू द्वीप तथा उसके पर्यंत, नदियों का वर्णन अनेक अध्यायों में (अ० ६६-७२ तक) है। भद्राश्व, केनुमात्र, चन्द्र द्वीप, किंपुरुषवप कैराश, शाल्मलि द्वीप, कुश द्वीप, क्रीडच द्वीप साक द्वीप, पुंकर द्वीप आदि समग्र वर्षों तथा द्वीपों का भिन्न भिन्न अध्यायों में बड़ा ही रोचक तथा पूर्ण वर्णन है। इसी प्रकार ग्रहों, नक्षत्रों तथा युग का भी विशेष विवरण इसमें दिया गया है। इस पुराण के तृतीय पाद में भारतवर्ष के प्रसिद्ध क्षत्रिय वंशों का वर्णन इतिहास की दृष्टि से अत्यन्त उपादेय है।

इस पुराण के विषय में एक विशेष बात उल्लेखनीय है। ईसवी सन् ५ वीं शताब्दी में इस पुराण को ब्राह्मण लोग जावा द्वीप ले गये थे जहां उसका जावा की प्राचीन 'कवि भाषा में अनुवाद आज भी उपलब्ध होता है। इस प्रकार इस पुराण का समय बहुत ही प्राचीन सिद्ध होता है।

पञ्चम परिच्छेद

पुराण में अवतारतत्त्व

‘अवतार’ शब्द की व्युत्पत्ति ‘अव’ उपसर्ग पूर्वक ‘तृ’ धातु से भृञ् प्रत्यय में सिद्ध होती है। इस विषय में पाणिनि का विशिष्ट सूत्र है—अवे तृस्नोर्धञ् (३।३।१२०) जिसमें ‘अवतार’ शब्द का अर्थ है किसी ऊँचे स्थान से नीचे उतरने की क्रिया अथवा उतरने का स्थान। इस सामान्य अर्थ के अतिरिक्त इसका एक विशिष्ट अर्थ भी है—किसी महनीय शक्तिसम्पन्न भगवान् या देवता का नीचे के लोक में ऊपर से उतरना तथा मनुष्य या अमानवरूप का धारण करना। इसी अर्थ में पुराणों में ‘आविर्भाव’ शब्द का भी प्रयोग पाया जाता है। ‘अवतार’ की सिद्धि दो दशाओं में मानी जाती है—एक तो रूप का परिवर्तन (स्वीय रूप का परित्याग कर मार्गवशा नवीन रूप का ग्रहण), दूसरा है नवीन जन्म ग्रहण कर सत्तद्रूप में आना जिसमें माता के गर्भ में उचित काल तक म्रियिनी की बात भी सन्निविष्ट है। भगवान् के लिए ये दोनों अवस्थायें उपयुक्त तथा सुलभ हैं। ‘अवतार’ की बात किसी अलौकिक शक्ति से सम्पन्न व्यक्ति-भगवान् विष्णु, इंद्र या इन्द्र आदि-के लिए ही उपयुक्त मानी जाती है। कार्य-वशा भगवान् का बिना रूप परिवर्तन विषय ही आविर्भाव होना ‘अवतार’ का भीतर ही माना जाता है। जैसे प्रह्लाद को विपत्ति से उद्धार के लिए विष्णु का अपने ही रूप में आविर्भाव विष्णु पुराण^१ में तथा गजेन्द्र के उद्धार के लिए विष्णु का स्वरूपतः प्रादुर्भाव भागवत पुराण (१।३) में वर्णित है। इन अवतारों में रूप-परिवर्तन की बात नहीं है।

अवतार की प्रक्रिया

भगवान् के अवतार धारण करने के विषय में पुराण तथा इतिहास में चार मत बतलाये गये हैं जिनमें अवतार की कल्पना का स्पष्ट विवरण मिलता है।

१. तस्य तच्चेतसो देव-स्तुतिमित्य प्रबुधत ।

आविर्भव भगवान् पीताम्बरधरो हरि ॥

—विष्णु १।२०।१४

(१) प्रथम^१ मत-इसको हम लोकप्रिय मामान्य मत यह सकते हैं । इस मत के अनुसार भगवान् अपनी दिव्य मूर्ति का सर्वथा परित्याग कर ही भूवल पर अवतीर्ण होते हैं—चाहे नवीन जन्म धारण करके या बिना जन्म धारण के ही रूप परिवर्तन करके । यह मत आदिम मानवों की कल्पना तथा विश्वास से प्रसूत माना जा सकता है । (२) द्वितीय^२ मत यह है कि भगवान् का केवल एक अंश ही—चाहे वह आधा हो, चतुर्थांश हो या एक बहुत ही छोटा भाग हो—इस धरातल पर अवतीर्ण होता है । अवतीर्ण अंश से अवशिष्ट भाग मूल स्थान में ही निवास करता है और ये दोनों भाग एक साथ ही एक ही काल में विभिन्न व्यापार करते हैं । अवतीर्ण अंश जिस समय एक विशिष्ट (जैसे संरक्षण) कार्य करता है अवतारी अंश उसी समय अन्य कार्य में निष्कृत पाया जाता है । श्रीकृष्ण के अवतार काल में विष्णु का स्वर्ग में भूमि के साथ वातालाप का वर्णन महाभारत करता है । तात्पर्य यह है कि दो भिन्न कार्य एक साथ ही नष्पन्न होते हैं ।

(३) तृतीय मत है कि विष्णु ने अपनी मूर्ति का दो भाग कर दिया । पहिली मूर्ति स्वर्ग में स्थित होकर दुश्चर सपस्या करती है और दूसरी मूर्ति योग-नेत्रा का आश्रयण कर प्रजाओं के सहार तथा सृष्टि के विषय में विचार किया करती है । एक सहस्र युगों तक यह मूर्ति शयन करने के बाद अपनी समुद्री पृथ्वी से उत्थित होती है तथा काय के अनुकूल आविर्भूत होती है । हरिवंश (१४११२ आदि) के इस मत के प्रतिपादक पद्यों की व्याख्या में नीलकण्ठ प्रथम मूर्ति को 'सात्त्विकी' तथा द्वितीय मूर्ति को 'तामसी' कहते हैं । इस मत के अनुसार अवतार कार्य भगवान् के अर्धभाग का विलास है । प्रथम मूर्ति जो पस्या के निष्पादन में ही सलग्न रहती है, अवतार के कार्य से किसी प्रकार सम्बन्ध नहीं रखती । महाभारत प्रथम मूर्ति को वासुदेव तथा द्वितीय मूर्ति को 'संस्पर्धन' नाम से पुकारता है ।^३

१ त्वत्त्वा दिव्या तनु विष्णुर्मानुषेस्त्वह जायते ।

युगे त्वय परावृत्ते काले प्रशिथिले प्रभु ॥ —मत्स्य ४७।३४

२ यदा यदा त्वधमस्य वृद्धि र्वति भो द्विजा ।

धर्मश्च ह्यधमभ्येति तदा देवो जनार्दन ॥

अवतार करोत्यत्र द्विधाकृत्वाऽऽत्मास्तनुम् ।

सर्वदैव जगत्पथे ॥ सर्वात्मा जगन्मय ।

स्वत्पाशनायतीर्योर्ध्वा धर्मस्य कुस्ते स्थितिम् ।—ब्रह्म ७२।२-३ तथा ९

३ तस्यैवा महाराज मूर्तिर्भवति सत्तम ।

निरय दिविष्ठा या राजन् ! तपदचरति दुश्चरम् ॥

(४) चतुर्थमंत-जो इस विषय में विशेषतः विवक्षित मंत्र प्रतीत होता है। यह है ब्रह्मपुराण का ज्येष्ठ विंशत्यमं जगत को व्याप्त करने वाले नारायण ने अपनी मूर्ति को चार भागों में विभाजित किया जिस में एक मूर्ति 'निर्गुण' तथा अन्य तीन 'सगुण' रूप हैं। निर्गुण मूर्ति का नाम है (१) वामुदेव तथा सगुणमूर्ति के नाम हैं—(२) सकर्षण, (३) प्रद्युम्न तथा (४) जनिष्ठ । इन चारों मूर्तियों को महानारद ने क्रमशः पुष्कर, जौह, मनः तथा बहवार कहा गया है और इस प्रकार इनका दार्शनिक रूप अभिव्यक्त किया गया है। ब्रह्मपुराण के अनुसार 'अम्बुदेव' मूर्ति निर्देन-विहीन शुक्ल, ज्वाला के समूह में दीप्तमान घसीरवाती, योगियों के द्वारा उपास्य, दूर तथा अन्तिक दोनों जगह रहने वाली तथा गुणों से अतीत होती है। दूसरी मूर्ति का नाम है शेष या सकर्षण जो जपने मस्तक पर नाँचे स पृथ्वी को धारण करती है और सर्वरूप को धारण करने के हेतु, वह नामों को कहो जाती है। तृतीय मूर्ति—प्रद्युम्न का कार्य धर्म का स्थापन तथा प्रजा का पालन है और इसी लिए यह सत्त्वप्रधान मूर्ति मानी गई है। चतुर्थ मूर्ति जनिष्ठ—अम्बुदेव के बीच सर्प की शय्या पर लयन करती है। रत इसका गुण होता है और इसी से यह ससार की सृष्टि करने वाली हात्री है। इन चारों मूर्तियों में तृतीय मूर्ति जिसका कार्य प्रजा का पालन है नियन्त्रण में धर्म की व्यवस्था करती है। जब-जब धर्म की हानि होती है और अधमन्य अनुमान होता है, तब-तब यह अपने का स्पष्ट कर भूल कर अवतीर्ण होती है। 'अवतार' करने वाली यह प्रद्युम्न मूर्ति है जिसका मुख्य कार्य रक्षा कार्य की निजति है। इस मंत्र के अनुसार भगवान् की प्रद्युम्न मूर्ति का ही कार्य अवतार देना तथा धर्म की व्यवस्था करना है अर्थात् अवतार भगवान् के चतुर्थ जल का ही विगम है। इस पुराण का यह और भी कथन

द्वितीया चास्य शयने निद्रायोगमुपाययी ।

प्रजासंहार सर्गाय किमप्यात्मविचिन्तकम् ॥

मुप्त्वा युग सहस्रं स प्रादुर्भवति कार्यतः ।

पूर्णे युगसहस्रे तु देवदेवो जायते पतिः ॥

—हरिवंश प्रथम सर्ग ४१।१८-२०।

१. स देवो भगवान् सर्व व्याप्य नारायणो विभुः ।

चतुर्धा संस्थितो ब्रह्मा सगुणो निर्गुणस्तथा ।

एका मूर्तिरनुद्देश्या शुक्लो पश्यन्ति तौ बुधा ।

ज्वालामाना ज्वनदाङ्गो निष्ठा सा योगिना परा ॥

दूरस्था चान्तिव्यासा च विज्ञेया सा गुणातिगा ।

वामुदेवाभिधानासौ निर्गम्येन दृश्यते ॥ १

है कि देव, मनुष्य तथा तिर्यग्योनि में जहाँ कहीं यह मूर्ति अवतीर्ण होती है वहाँ वह उसके स्वभाव को ग्रहण करती है तथा पूजित होने पर वह अभिमत कामना की पूर्ति करती है। देव सदा गन्धर्व, जो धर्म के रक्षण में तत्पर रहते हैं, को तो वह वचाती है, परन्तु उद्धत अगुरो को, जो धर्म के नाश करने में आसक्त होते हैं, सर्वथा नष्ट कर देती है। इस प्रकार धार्मिक सन्तुलन की व्यवस्था करना, जो अवतार का मुख्य उद्देश्य होता है प्रद्युम्न मूर्ति के ही द्वारा सम्पन्न होता है।

इस प्रकार अवतार का सम्बन्ध पुराणों की दृष्टि में चतुर्व्यूहवाद से सिद्ध होता है। चतुर्व्यूहवाद भागवतो का विशिष्ट सिद्धान्त था जैसा शंकरभाष्य से स्पष्टतः संकेतित होता है (शारीरिकभाष्य १।१।४२) अवतार के विकसित सिद्धान्त की प्रतिपादिका श्रीमद्-भगवद्गीता चतुर्व्यूह के सिद्धान्त का उल्लेख नहीं करती। महाभारत के नारायणीय पर्व में चतुर्व्यूह का वर्णन उपलब्ध

द्वितीया पृथिवी भूर्धा शेषाख्या धारयत्यथ ।

तामसी सा समाख्याता तिर्यक्त्व समुपागता ॥

तृतीया कर्म कुरुते प्रजापालनतत्परा ।

सत्बोद्धिस्ता च सा ज्ञेया धर्मसंस्थानकारिणी ॥

चतुर्थी जलमध्यस्था शेते पन्नगतल्पगा ।

रजस्तस्या गुणः सर्गं सा करोति सदैव हि ॥

या तृतीया हरेर्भूति प्रजापालनतत्परा

सा तु धर्म व्यवस्थान करोति नियत भुवि ॥

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि समुपजायते ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजत्यसौ ॥

इति सा सारिक्की मूर्तिरवतार करति च

प्रद्युम्नेति समाख्याता रक्षा-कर्मण्यवस्थिता ॥

ब्रह्म० ७।१।१६ आदि । इस कल्पना को महा० शान्तिपर्व (अ० ३४२, ३४७ तथा ३५६) से मिलाइए ।

१. देवत्वेऽथ मनुष्यत्वे तिर्यग्योनि च संस्थिता ।

गृह्णाति तत्-स्वभाव च वासुदेवेच्छया सदा ।

ददात्यभिमतान् कामान् पूजिता सा द्विजोत्तमा ॥

—ब्रह्म० ७।१।४१-४२

२. प्रोद्धतान्मुरान् हन्ति धर्मव्युच्छित्तिरारिण ।

पाति देवान् सगन्धर्वान् धर्मरक्षापरायणान् ॥

—तथैव ७।१२४

है। कतिपय विद्वाना की मान्यता है कि महाभारत के मूल में (जैसा प्राचीन हस्तलेखों से सिद्ध होता है) वासुदेव तथा सकर्षण केवल इन्हीं दोनों व्यूहा का ही उल्लेख था। प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध की कल्पना अवान्तर युग की घटना है क्योंकि ये दोनों व्यूह पिछले हस्तलेखों में ही निर्दिष्ट किये गये हैं। महाभाष्य के एक उदाहरण—जनादंनस्तत्वात्मचतुर्थ एव—को डाक्टर भाण्डारकर इस चतुर्व्यूहवाद का समर्थक मानते हैं। यदि यह मत ठीक हो, तो चतुर्व्यूह का सिद्धान्त ईसापूर्व द्वितीय शती से निःसन्देह प्राचीन सिद्ध होता है। आचार्य शङ्कर के मतानुसार परमात्मा के प्रतीकभूत वासुदेव स जीवप्रतीक सकर्षण की उत्पत्ति होती है और सकर्षण स प्रद्युम्न (मन) की और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध (अहंकार) की (शाङ्करभाष्य २।२।४२)। शङ्कर के मत में जीव की उत्पत्ति का यह सिद्धान्त अवैदिक है परन्तु रामानुज के मत में यह पूर्ण वैदिक है। पाण्डुरात्र ग्रंथों में अवतार का सिद्धान्त विशेषतः से उपर्युक्त नहीं होता, परन्तु वैश्वानर आगम में इसकी संक्षेप से सूचना मिलती है। जो कुछ भी हो, पुराणों के आधार पर अवतार का सिद्धान्त पाण्डुरात्रों के चतुर्व्यूहवाद के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है और इस तरह अवतार के विकास के ऊपर इस तन्त्र का विशेष प्रभाव लक्षित होता है।

अवतार का प्रयोजन

यह अवतार-तत्त्व पुराण के प्रधान विषयों में अन्यतम है। अवतार का तत्त्व भगवान् के धर्म नियामकत्व रूप पर प्रतिष्ठित है। इस विद्वत् को एक मूल में धारण करने वाला, नियमित रहने वाला तत्त्व धर्म है। इस धर्म का नियमन सर्वशक्तिमान् परमात्मा की एक विनिष्ट शक्ति का विरास है। जब-जब इस धर्म की मज्जा होती है तथा अधर्म का अन्वुत्थान (उदय) होता है तब-तब भगवान् अपने को इस विद्वत् में पैदा करते हैं। ऊर्ध्व लोके में इस अधा लोक में भगवान् का उतर कर आना ही 'अवतार' पद वाच्य होता है। भगवान् श्रीकृष्ण का यह स्वतः कथन है कि साधुओं (दूसरे कार्य को सिद्ध करने वाले व्यक्तियों) के परित्राण (सर्वतः, चारा ओर म रक्षा) के निमित्त तथा पापियों के नाश के लिए मैं युग युग में अपनी माया का आश्रयण कर स्वयं उत्पन्न होता हूँ। श्रीमद्भगवद्गीता के ये श्लोक अवतारवाद का मौलिक तथ्य प्रकट करते हैं—

१ आगम व प्रामाण्य पर द्रष्टव्य यामुनाचार्य का 'आगम प्रामाण्य', वदन्त दशिव की 'पाण्डुरात्र रक्षा' तथा भट्टारक चरित्तम का 'तन्त्रगुड', नागवत सम्प्रदाय पृ- १०९ १११

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
 अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम् ।
 धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

—गीता ४।३-४

ये श्लोक अवतारवाद के माना रीढ़ हैं और इही वचनों का प्रभाव पुराणों पर पड़ा है । इसलिए इस तथ्य के शीतक द्वाक इसी रूप में उपलब्ध होते हैं ।^१

इस प्रयोजन के अतिरिक्त भागवत में एक अन्य प्रयोजन की सूचना मिलती है जिसे इसकी अपेक्षा उदात्ततर स्थान दिया गया है—

नृणां निश्चयसार्थाय उषस्किर्भगवतो नृप ।
 अव्ययम्याप्रमेयस्य निगुणस्य गुणात्मन ॥

—भाग० १०।२९।१४

१ अवतार की आवश्यकता के समर्थक पौराणिक वचन अनेक हैं । उनमें से कुछ छुने हुए वचन यहाँ दिये जाते हैं —

(१) जमे पुन पुनर्विष्णुयज्ञे च शिथिल प्रभु
 कर्तुं धर्मव्यवस्थानम् अधमस्य च नाशनम् ॥

—वायु० ९८।६९ ।

मत्स्यपुराण (४७।२३५) में यह श्लोक मिलता है पाठभेद के साथ—
 धर्मे प्रशिथिले तथा असुराणां प्रणाशनम्—ये दो नये पाठ हैं ।

(२) बह्वी ससरमाणो वै योनीवर्तमि सत्तम ।
 धर्मसंरक्षणार्थाय धर्मसंस्थापनाय च ॥

आश्वमेधिक पर्व ५४।१३

(३) असता निग्रहार्थाय धर्मसंरक्षणाय च ।
 अवतीर्णो मनुष्याणामजायत यदुक्षये ।
 स एव भगवान् विष्णुः कृष्येति परिकीर्त्यते ॥

—वनपर्व, ७०।७१-७२

(४) यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूपर
 अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा वेपान् बिभ्रम्यहम् ॥

—वैष्णो भागवत (१।३९)

(५) ब्रह्मपुराण (१८०।२६-२७ तथा १८१।२-४) में गीता के पूर्वोक्त वचनों में सदृश वचन पाये जाते हैं ।

अव्यय, अप्रमेय, गुणहीन तथा गुणात्मक भगवान् की अभिव्यक्ति—अवतार—मनुष्यों के परमकल्याणभूत मोक्ष के साधन के लिए है। यदि भगवान् का प्राक्त्व इस जगतीतल पर नहीं होता, तो उनके अक्षेप गुण-समुच्चय का पता ही अल्पज्ञ जीव को किस प्रकार चलता ? भगवान् का भौतिक सौन्दर्य, चारित्रिक माधुर्य, अप्रमेय आकर्षण का परिचय जीव को तभी मिलता है, जब उनकी अभिव्यक्ति अवतार के रूप में इस धराधाम के ऊपर होती है। भगवान् के विलास, हास, अवलोकन और भाषण अत्यन्त रमणीय होते हैं तथा उनके अवयवों से अलौकिक आभा निकलती है। इनके द्वारा भक्तों का मन तथा प्राण विषयो से आहूत होकर भगवान् में हो केन्द्रित हो जाता है और न चाहने पर भी भक्तिमुक्ति का वितरण करती है, परन्तु यह तभी संभव है जब भगवान् का अवतार भूतल पर होता है। भागवत के शब्दों से—

तैर्दर्शनीयावयवैरुदार-विलासद्वासेनितयम्ममूक्तैः ।

हृतात्मनो हृतप्राणैश्च भक्तिरनिच्छिनो मे गतिमण्यीं प्रयुंक्ते ॥

—भाग० ३।२५।३६

अलौकिक रागादिवा भक्ति का वितरण ही भगवान् के प्राक्त्व का सच्चतर तात्पर्य है जिसके सामने धर्मका व्यवस्थापन एक लघुतर व्यापार है।

ज्ञान का वितरण भी भगवान् के अवतार का प्रयोजन है। भगवान् ही सब गुह्यो के गुह्य है तथा सब ज्ञानों के आधार है। वही से ज्ञान की धारा लोफ-मगल के लिए प्रवाहित होती है जिसके कतिपय बिन्दुओं को पाकर भी मानव धन्य हो जाता है। 'कपिल' अवतार का उद्देश्य ही तत्त्व-प्रमख्यान-तत्त्वों का निरूपण तथा आत्मा की उपलब्धि का मार्ग बतलाना था। कर्दम तथा देवहूति के घर कपिलरूप से अवतरण के समय भगवान् का अपना कथन है—

पतन्मे जन्म लोकेऽस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् ।

प्रसंख्यानार्थं तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शनं ॥

—भाग० ३।२४।३६

अन्यत्र (३।२५।१) भी इसी का संकेत किया गया है—

कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवान् आत्ममायया ।

जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्रवृत्तये नृणाम् ॥

फलतः जीव को मोक्ष प्रदान करना ही भगवान् के अवतरण का मुख्य उद्देश्य है। बद्ध जीव दूसरे बद्ध को मुक्त नहीं कर सकता—

मय्यं बद्धः स्वयमपरान् तारयति ।

गुह्य बुद्ध-मुक्त भगवान् ही बद्ध जीव के बन्धन को काटने का मार्ग बतला कर उसे मुक्त कर सकते हैं। यही मुख्य तात्पर्य है अवतार का। भौतिक क्लेश

का विनाश तो एक लघुतर अभिप्राय है अवतार का । श्रीमद्भागवत का यह श्लोकाद इस विषय का सूक्ष्म विमर्श है :—

मर्त्यावतारः श्रुत्वा मर्त्यैश्चिक्षुषं
रक्षोवधायैव न केवलं विभो ॥

आतार का बीज

अवतार का बीज वैदिक ग्रन्थों में स्पष्ट मिलता है । ऋक् सहिना के अनुशीलन से इसके बीजों का संकेत इसके अनेक मन्त्रों में उपलब्ध होता है । अवतार का सम्बन्ध पुनर्जन्मवाद के साथ घनिष्ठरूप से माना जाता है और विद्वानों की दृष्टि में पुनर्जन्म अथवा आत्मा के संसरण के सिद्धान्त ऋग्वेद के मन्त्रों में यत्र तत्र पाये जाते हैं । ऋग्वेद के इन मन्त्रों में इन्द्र को अपनी माया के द्वारा नाना रूपों के धारण करने का तत्त्व प्रतिपादित किया गया है—

(क) रूपं रूपं मयया योमवीनि
माया. कृण्वानस्तम्बं परि रजाम् ।
त्रिर्यद् दिव. परिमुहूर्तमागात्
स्वैर्मन्त्रैरनृतुषा क्रतावा ॥ ३।५३।८

(ख) रूपं रूपं प्रनिरूपो यभूत्
तदस्य रूपं प्रति चक्षणाय ।
इन्द्रो मायाभि. पुरुरूप ईयते
युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ॥ ६।४७।८

इन मन्त्रों में इन्द्र मायाओं के द्वारा भिन्न-भिन्न रूप धारण करने वाले बतलाये गये हैं । 'माया' का वैदिक अर्थ अवान्तर लोक-प्रचलित अर्थ से भिन्न माना जाता है । इसीलिए सायण ने इसका अर्थ ज्ञान, शक्ति अथवा आत्मीय स्वरूप दिया है । परन्तु महाभारत के काल में इसका व्यवहार प्रचलित अर्थ में हो गया था, क्योंकि पूर्वोक्त मन्त्रों के आधार पर ही वहाँ इन्द्र को 'बहुमाय' बतलाया गया है । यह प्रयोग नवीन अर्थ में ही दिया गया है । ऋग्वेद (१।५।१।३) में इन्द्र वृषणदेव की मेना नाम्नी दुहिता का रूप धारण करने वाले बत गये हैं । सायण ने इस मन्त्र के अर्थ का आधार

१ य (इन्द्रः) हि रूपाणि ब्रुवते विविधानि भूततम ।

यद्गमायः स विप्रयै बभूव पावसासन ॥

शाटपायन तथा ताण्ड्य ब्राह्मण के तत्तन् स्थल हैं जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्राह्मणयुग में यह आख्यायिका बहुत प्रचलित हो गई थी। ऋग्वेद (८।१७।१३) में इन्द्र 'शृंगवृष' के पुत्र का रूप धारण करने वाले माने गये हैं। इन दोनों स्थलों पर इन्द्र के अवतार का स्पष्ट आभास मिलता है।

श्रीमद्भागवत के अनुसार भगवान् का प्रथम अवतार 'पुरुष' है जिसका वर्णन ऋग्वेद के प्रख्यात पुरुषसूक्त में किया गया है। भागवत इस रूप को ही नाना अवतारों का बीज मानता है जिसके अध्याय में देव, निर्यन्त्र तथा नर आदि की सृष्टि होती है^१। निष्कर्ष यह है कि अवतार का संकेत ऋग्वेद के पूर्वोक्त मन्त्रों में, अस्पष्ट रूप से सही, अवश्यमव विद्यमान है। यह तो इन्द्र-विषयक मन्त्रों के आधार पर है। पुरुषसूक्त में वर्णित पुरुष का भागवत भगवान् का आद्य अवतार ही नहीं, प्रयुक्त नाना अवतारों का बीज (उद्गम स्थान) तथा निधान (सहार स्थान) भी मानता है।

अथर्वनामिका^२ के ऋग्वेद-संहिता में दिये गये बीन ब्राह्मण ग्रन्थों में विशेष विरक्षित दृष्टिगोचर होत हैं—इस भावना का स्पष्टरूप हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। प्रजापति ने ही मत्स्य (१ ८ १ १) का, क्रूर का (७ ५ १ ५, १ १ २-११) तथा बराह का (१/ १ २ ११) अवतार लिया था, ऐसा शतपथ ब्राह्मण का स्पष्ट कथन है। प्रजापति के बराह रूप धारण करने की कथा तैत्तिरीय ब्राह्मण (१ १. ३ ५) में तथा वाटक संहिता में भी (८ २) बीजरूप से मिलती है। रामायण में भी बराह अवतार का वर्णन है (रामा० २।११०) तथा महाभारत में श्रद्धा के द्वारा मत्स्यरूप लेने का संकेत है (३।१८७)। अभी तक इन अवतारों का सम्बन्ध अधिकतर प्रजापति के साथ था, कालान्तर में विष्णु के प्राधान्य की स्थापना होने पर ये अवतार विष्णु के ही माने गये। परन्तु वामनावतार के विषय में

१ जगृहे वीर्य रूप भगवान् महदादिभिः ।

संभूत षोडशकल्पादी लोकास्त्रिभुवनाः ॥

—भाग० १।३।१

२. एतन्नानावताराणां निधान बीजमव्ययम् ।

मस्यागायेन मृत्युने देवनिर्घटनराजम् ॥

—भाग० १।३।४

३ श्रुत्वा यावोऽत्रे इतवार नेत्रेन, ॥ आर ए० भाग ७,

वाणे - हिस्ट्री आव धर्मशास्त्र, भाग २, पार्श्व २, पृ ३१७ आदि ।

रायचौधरी अर्ली हिस्ट्री आव वैष्णव सेक्ट पृ ९८

ऐसा नहीं कहा जा सकता। आरम्भ से ही ऋग्वेद में विष्णु 'उरगाय' तथा 'उरुधम' के विशेषणों से मण्डित विय गये हैं और तीन ऋगों में पृथ्वी को माप लेना (विचक्रमाणस्त्रेधोऽरगाय) उनका एक विशिष्ट धीर्यसम्पन्न कार्य माना गया है तथा दशतपथ ब्राह्मण में (१०.५.१) विष्णु के वामन होने की विस्तार से बयां दी गई है। अतः वामनावतार का सम्बन्ध मूलतः विष्णु से है, अन्य अवतारों (मत्स्य, कूर्म, वाराह) का प्रजापति के साथ वैदिक साहित्य में वर्णित सम्बन्ध विष्णु के प्रधान देव होने पर उन्हीं के साथ जोड़ दिया गया, ऐसा मानना अनुचित न होगा।

एक बात ध्यान देने योग्य है। अवतारवाद ब्राह्मण साहित्य में अवश्यमेव वर्तमान था, परन्तु न तो उस समय विष्णु का प्राधान्य था और न इन अवतारों की पूजा ही होती थी। भागवत सम्प्रदाय के उदय होने पर जब कृष्ण बलराम की भक्ति उद्घोषित हुई तब अवतारवाद का उत्कर्ष सम्पन्न हुआ। वासुदेव कृष्ण के विष्णु के अवतार होने की कल्पना का उदय आरण्यक युग में हो गया था जब तैत्तिरीय आरण्यक (प्रपाठक १०, अनुवाक १।) उनकी गायत्री इस मन्त्र में दे रहा है—

नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ।

तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॥

पाणिनि ने अपने सूत्र (वासुदेवार्जुनाभ्यां बुब्) में वासुदेव तथा अर्जुन की भक्ति का उल्लेख किया है। वैष्णव आगम के उदय होने पर वासुदेव कृष्ण का नारायण के साथ ऐक्य स्थापित हो गया और अवतारवाद के विकास का युग आ गया। श्रीमद्भगवद्गीता के युग में (ईस्वी पूर्व चतुर्थ पञ्चम शती में) अवतारवाद वैष्णवधर्म का एक विशद तथ्य स्वीकृत हो गया था, इसे विशेष रूप से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। श्रीकृष्ण के पूर्वोदाहृत वचन इस विषय में स्पष्ट प्रमाणभूत हैं।

अवतारों की संख्या

अवतारवाद का सिद्धान्त मान्य होने पर भी अवतारों की कितनी संख्या थी? इसके विषय में महाभारत तथा पुराणा में अनेक मत दृष्टिगोचर होते हैं। विषय तरल अवस्था में था, किसी ठोस अवस्था को उसने प्राचीन ग्रन्थों में नहीं पाया था। इसका पता इस घटना से लग सकता है कि एक ही ग्रन्थ के भिन्न भिन्न अध्यायों में ही पायबन्द नहीं है, प्रत्युत कभी-कभी एक ही अध्याय में भी विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। अवतारवाद का मौलिक तथ्य भगवद्गीता की देन है, परन्तु गीता में दो ही अवतार निर्दिष्ट हैं—

राम (राम शत्रुघ्नामहम्) तथा कृष्ण । नारायणीय पर्व (शान्तिपर्व अ० ३३९।७३-१००) में बवल छ ही अवतार अपन विशिष्ट कार्यों के साथ निदिष्ट किय गये हैं—बराह नरसिंह वामन भार्गव राम, दाशरथी राम तथा कृष्ण । इन अवतारों के कार्यों वे ही हैं जो लोक में सबन प्रख्यात हैं । इसी अध्याय में दश अवतार भी उल्लिखित हैं जिनमें दशावतार के लोक-प्रिय नामों में बुद्ध का अभाव है तथा 'रस' की सत्ता होने में सत्ता की प्राप्त होती है । साधारणतः स्वीकृत दश अवतारों का निर्णय पुराणा में बहुश्रुत्या उपपन्न है (बराह ४।७, ५।१७-२२ मत्स्य २८५।६-७, अग्नि अध्याय २-१६ दशाध्वं कार्यों का विवरण भी) नरसिंह (अ० ३६) पद्मपुराण (६।४३।१३-१५) । इन नामों के अतिरिक्त भी अवतारों की गणना पुराणा में मिलती है । भागवत में चार स्थानों पर निर्देश हैं ।

भगवान् न कितन अवतारों का धारण किया ? इस विषय में एकमत नहीं है । श्रीमद् भागवत के चार स्थानों में भगवान् के अवतारों की गणना दी गई है । प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय में अवतारों की संख्या बाइस (२०) दी गई है इस क्रम से—(१) कीमर सग (= सनक, सनदन, सनातन तथा सनत्कुमार) (२) बराह (३) नारद, (४) नर नारायण (५) कपिल, (६) दत्तात्रेय (७) यज्ञ, (८) ऋषभदेव, (९) पृथु (१०) मत्स्य, (११) कच्छप, (१२) धन्वन्तरि (१३) मोहिनी (१४) नरसिंह (१५) वामन, (१६) परशुराम (१७) वदध्यास, (१८) रामचन्द्र, (१९) बजराम, (२०) कृष्ण (२१) बुद्ध तथा (२२) कल्कि । यहाँ बवल २० अवतारों का ही निर्देश है, परन्तु साधारणतया भगवान् के तो २४ अवतार प्रसिद्ध हैं । इस वैषम्य का दूर करने के लिए टीकाकारों ने एक युक्ति दी है जिसका निर्देश आगे किया जावेगा । द्वितीय स्कंध के सप्तम अध्याय में भी भगवान् के इन अवतारों का वजन क्रमशः किया गया है—बराह यम, कपिल, दत्तात्रेय, शत्रुघ्न (कीमरसग) नर-नारायण, पृथु, ऋषभ, हयग्रीव (= हयग्रीव) मत्स्य कच्छप, नृसिंह गणेश मोनदाता, वामन, हंस, धन्वन्तरि, परशुराम, राम, कृष्ण, व्यास, बुद्ध, कल्कि । इस द्वितीय सूची में प्रथम सूची से मिश्रण पर अनन्य नामों में पायत्रय दृष्टिगोचर होता है । द्वितीय सूची में अवतारों की संख्या यही बाइस है । प्रथम सूची में २० नामों में हंस तथा हयग्रीव अव

१ हंस ब्रह्मदेव मत्स्यदेव प्रादुर्भावाद द्विजोत्तम ।

यद्यपि नरसिंहदेव वामनो राम एव च ॥

रामो दाशरथिश्चैव सात्वत कल्किश्च च ॥

तारो को सम्मिलन कर देने पर यह सख्या २४ हो जाती है। कुछ विद्वान् इसकी उपपत्ति अन्यथा बतलाते हैं। उनका कथन है प्रथम सूची में (बल) राम तथा कृष्ण को छोड़ देने पर २० अवतार बच जाते हैं। शेष चार अवतार श्रीकृष्ण के ही अंश हैं। श्रीकृष्ण स्वयं तो पूर्णपरमेश्वर हैं। अतः वे अवतारी हैं, अवतार नहीं हो सकते। उनके चार अंश हैं जो अवतार की गणना में गिने जाते हैं—एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा पृथ्वी पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा सकर्षण (वलराम) तथा चौथा परब्रह्मा। इस प्रकार इन चार अवतारों से विशिष्ट पाँचवें साक्षात् भगवान् वासुदेव हैं। इस प्रकार २४ अवतारों की पूर्ति टीकाकारों ने की है।

भागवत के दशम तथा एकादश स्कन्धों में अवतारों का वर्णन है जो पूर्व वर्णन से कहीं मिलते हैं और कहीं-कहीं पृथक् भी हैं। दशम स्कन्ध (४०।१७-२२) में इस क्रम से अवतारों का निर्देश है—मत्स्य, ह्यंशीप, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, भृगुपति (परशुराम), रघुवर्य, वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध (= चतुर्भूह), बुद्ध तथा कल्कि। एकादश (४१।७-२२) में अवतारों का विशेष विवरण उपलब्ध है—नर-नारायण, हंस, दत्तात्रेय, कुमार, ऋषभ, ह्यमस्य, मत्स्य वराह, कूर्म, गजेन्द्रमोक्षकर्ता, बालखिल्य के रक्षक, इन्द्र के शापमोचक, देवास्त्रियों के उद्धारक, नृसिंह, वामन, राम, सीतापति, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। इन चारों अवतार-सूचियों का अनुशीलन हमें इसी निष्कर्ष पर पहुँचाता है कि अवतारों की गणना अभी तरल रूप में थी जिसमें नये-नाम जोड़े घटाये जाते थे। अभी तक वह ठोस रूप में, एक निश्चित परम्परा में अन्तर्भूत होने वाली दृष्टिगोचर नहीं होती।

तथ्य तो यह है कि वाइस या चौबीस रूपों में अवतारों का नियमन करना श्रीमद् भागवत के प्रणयन के पीढ़े की घटना है। इसीलिए भागवत का कथन है कि सत्त्वनिधि भगवान् श्रीहरि के अवतार असंख्य हैं, उनकी

१. अवताराः स्रसंख्येया हरेः सत्त्वनिधोद्विजाः ।

मयाऽविदासिन् बुल्या सरस स्युः सहस्रशः ॥ २६ ॥

श्रुपयो मनवो देवा भनुपुत्रा महौजसः ।

कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा । २७

एते चाऽवताः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् । —भागवत १।३।

हरिवंश तथा तान्त्रिपर्व में भी अवतारों के इसी गणनातीत रूप का उल्लेख मिलता है—

प्रादुर्भावसहस्राणि अतीतानि न संतपः ।

भूपरपैव भविष्यन्तीत्येवमाह प्रजापतिः ॥ —हरिवंश १।४१।४१

गणना ही नहीं की जा सकती । जिस प्रकार अगाध सरोवर से हजारों छोटे-छोटे नाले निकलते हैं, उसी प्रकार अवतारों की बात समझनी चाहिए । ऋषि, मनु, मनुपुत्र, देव, प्रजापति तथा शक्तिशाली पुरुष—ये सब भगवान् के अशावतार अथवा कलावतार हैं परन्तु श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान् (अवतारी) है, अवतार नहीं । श्रीमद् भागवत का यह परिनिष्ठित सिद्धान्त कि कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् धार्मिक जगत् का एक समग्र तथ्य है जिसमें वैष्णव मतों का अनुयायी ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक विचारशाली मानव अपनी पूर्ण थढ़ा रखता है । आजकल तो भगवान् के अवतारों की संख्या, प्रचलित रूप में, दश ही मानी जाती है जिनका नाम और क्रम इस प्रकार है—

वनजौ वनजौ पर्वः त्रिरामी सकृणोऽकृपः ।

अवतारा द्वाविंशते कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ॥

अवतार तो दश ही हैं—वनजौ (= जल में उत्पन्न होने दो अवतार—मत्स्य तथा कच्छप) वनजौ (जंगल में पैदा होने वाले दो अवतार—वराह तथा नृसिंह), पर्व (= वामन), त्रिरामी (= तीन राम गरगुराम, दानरथी राम तथा वनराम) सृष्ट (कृपायुक्त अवतार = बुद्ध) तथा अकृपः (कृपाहीन अवतार = कल्कि) । कृष्ण तो स्वयं भगवान् हैं जिनमें ये अवतार सभूत होने हैं । अवतारों का इस संख्या में नियमन कब हुआ ? यह अनुशीलन का विषय है । द्वादश शती में तो यह संख्या तथा क्रम दृढमूल हो गया था जब जयदेव ने अपने 'गीतगोविन्द' के प्रथम सर्ग में इसी दशावतार की स्तुति की तथा धीमेन्द्र ने अपने 'दशावतार-चरित' महाकाव्य में इन अवतारों का चरित विस्तृत रूप से निबद्ध किया ।

अतक्रान्तादश्च बहवः प्रादुर्भावा ममोत्तमाः ॥

— (शांति ३३९।१०६)

१. यही क्रम और संख्या अग्निपुराण में भी स्वीकृत है (द्रष्टव्य अग्निपुराण अध्याय २—१६) तथा पद्मपुराण में भी—

मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः ।

रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्किश्च ते दश ॥

—पद्मपुराण, उत्तर २५७।४०-४१

विष्णुपुराण (२।४८।३१-३२) में भी यही द्शोक उपलब्ध होता है ।
= वराहपुराण (४।२) तथा १।३।४२। = मत्स्यपुराण ७८५।६-७ = गण्ड-पुराण १।८६।१०-११, २।२०।३१-३२।

दशावतार की कल्पना जिसमें बुद्ध अवतार के रूप में गृहीत किये गये वह स्वीकृत हुई ? इसका अनुमान लगाया जा सकता है । कुमारिल^१ ने तत्रवातिक (जैमिनि सूत्र १.३।७) में लिखा है कि पुराणों में धर्म के श्लेष करने वाले शाक्य (गौतम बुद्ध) आदि का चरित्र कल्पित प्रसंग में वर्णित है परन्तु इनका वचन कौन सुनेगा ? कुमारिल के इस कथन में तात्पर्य निम्नलिखित है कि उन पुराणों में जिनके साथ उनका परिचय था बुद्ध की निन्दा की गई थी । कदाचित् उस समय (सप्तम अष्टम शती) तक अवतार के रूप में गृहीत नहीं हुए थे । एक और तथ्यका पता चलता है कि कुमारिलके समय में कलियुग से सम्बद्ध विवेचनाओं का वर्णन पाया जाता था । यह भी एक ध्यान देने की बात है । दशावतार की कल्पना का उद्देश्य अष्टम तथा एकादश शती के मध्य की गताभिन्यास है । एकादश शती में दशावतार की बुद्ध सहित योजना स्वीकृत हो गई थी । ११५० ई० के आसपास जयदेव ने अपने गीत गोविन्द की आरम्भिक स्तुति में दशावतारों में बुद्ध को भी स्थान दिया है । खेमदेव ने १०६६ ईस्वी में अपने दशावतारचरित महाकाव्य का प्रणयन किया तथा अपराक (गिलाहार वंशीय राजा) समय ११००-११३० ई०) ने याज्ञवल्क्य की विन्द टीका में मत्स्य पुराण से एक लम्बा उद्धरण दिया है जिसमें बुद्ध ने साथ दश अवतारों का नाम निर्देश किया गया है (मत्स्य अ० २८५ । श्लो० ७) । इस प्रमाण के आधार पर यही सिद्ध होता है कि १००० ईस्वी से पूर्व ही बुद्ध अवतारों के मध्य परिगणित किये गये थे यद्यपि कुमारिल के समय तक उन्हें वह गौरव प्राप्त नहीं मिला था और वे तिरस्कार की—धर्म विप्लवक की दृष्टि से ही देखे जाते थे । अतः विभिन्न पुराणों में उपलब्ध दशावतार (बुद्ध सम्मिलित) की कल्पना के उद्देश्य का यही बाल मानना चाहिए—लगभग नवम शती का काल । मेरा यह कथन पुराण के समग्र अंग की रचना के विषय में न होकर उसके दशावतार विषयक अंश के प्रणयन के विषय में अवश्य है । दश अवतारों की गणना भिन्न रूपसे भी प्राप्त है । मत्स्य (अ० ४७) ने दश अवतारों में तीन को द्वितीय माना है नारायण नरसिंह तथा वामन और सात को मानुष = दत्तात्रेय माधवाक्ष चक्रवर्ती परशुराम राम व्यास बुद्ध तथा कल्कि । हरवश (१।४१) में दश अवतारों के नाम ये हैं—पौण्डरीक वराह नरसिंह वामन दत्तात्रेय परशुराम कृष्ण व्यास कल्कि । ब्रह्म में भी ये ही नाम पाये जाते हैं व्यास वराह स्वयं वक्ता ये और इसीलिए उनका नाम नहीं है । इस प्रकार हम देख

१ समयान्ते च पुराणेषु धर्मविप्लुतिहेतवः

बली गायत्र्यादयस्तेषां को वाक्योऽथोत्तमहति ॥

—तत्रवातिक (जै० सू० १।३।७)

सकते हैं कि दस अवतारों की सजा के दिपव में पुराणों में वैविध्य दृष्टिगोचर होता है परन्तु विभिन्न शताब्दियों से होकर यह अभिधान आजकल के प्रचलित नामों में सीमित तथा मर्यादित कर दिया गया है।

अवतारवाद तथा विकासतत्त्व

अवतार के इस अमरवन्ध के भीतर एक वैज्ञानिक रहस्य निगूट है जिधर विचारशीलों का ध्यान आकृष्ट करना नितान्त अभीष्ट है। एक तो इसका सामान्य तात्पर्य नितरा सुस्पष्ट है कि भगवान् को कोई एक विशिष्ट योनि अभीष्ट नहीं है, क्योंकि वे छोटी से छोटी योनि में लेकर ऊँची से ऊँची योनि में पैदा होते हैं। प्रत्येक योनि में उनका प्राकट्य सम्भावित है। और ऐसा होना उचित ही है। जब सब योनियों का निर्गम-स्थान स्वयं भगवान् ही ठहरते हैं, तब उनके लिए कौन योनि जन्म ग्रहण के निमित्त ग्राह्य हो और कौन योनि त्याज्य हो? इस भेदभावना के लिए यहा स्थान ही नहीं। दूसरा मार्मिक तथ्य यह है कि इस अमरवन्धता में वैज्ञानिक विकास-सिद्धान्त का तत्त्व छिपा हुआ है। पाठक जानते हैं कि अंग्रेज वैज्ञानिक डार्विन ने १९ शती के मध्यभाग में अपने वैज्ञानिक अन्वेषणों के आधार पर सिन्सासवाद (थ्योरी आफ इवोल्यूशन) का तत्त्व पश्चिमी जगत् में सर्वप्रथम प्रतिष्ठित किया। तब से लेकर आज तक इसने ज्ञान के सब विभागों में अपना विस्तर जमा लिया है। सृष्टि के विषय में विकासवाद का यही तात्पर्य है कि सृष्टि का आरम्भ लघुकाय जीवों में प्रथमतः हुआ और धीरे-धीरे सृष्टि दीर्घकाय प्राणियों में आविर्भूत हुई। प्रथमतः जन्तु बुद्धि से विहीन थे और पीढ़े में जनन बुद्धि तत्त्व का विकास सम्पन्न हुआ। इस प्रकार पश्चिमी जगत् में विकासवाद सौ वर्षों से अधिक प्राचीन नहीं है।

परन्तु इस अवतार-तत्त्व की समीक्षा विकासवाद की भित्ति पर निःसन्देह आधारित प्रतीत होती है। सबसे पहिले सृष्टि का आरम्भ जलयौ प्राणों से होती है। मत्स्य उसी का प्रतीक है। मछली का बास केवल पानी ही है। वह पानी में ही जीती-जागती है और पानी से बाहर निकलने ही वह श्वसप्राण हो जाती है। आगे चलकर जल तथा थल दोनों के ऊपर समान रहने वाले जीवों का सर्जन हुआ और इस युग का प्रतिनिधित्व करना है वृष्ट्या, जो जमीन के ऊपर भी चल सकती है और जीवित रहता है। पानी तब उसकी गति-विधि सीमित तथा मर्यादित नहीं रहती। इसके अनन्तर हम स्थलीय जीवों, जमीन के ऊपर रहने वाले प्राणियों, का विकास पाते हैं और इसका प्रतिनिधि हम 'बराह' = शूकर को मानते हैं। वह जंगल का ही जीव है, जमीन पर रहकर जीवन यापन करना उसकी विशिष्टता है।

अब मानव का प्रावृत्त्य होने वाला है। परन्तु विशुद्ध मानव की उत्पत्ति से पूर्व हम ऐसे प्राणी की कल्पना करते हैं जिसमें पशुत्व तथा मनुष्यत्व दोनों का समभावेन मिश्रण पाया जाता है और वह प्राणी है नरसिंह जो आधा पशु है और आधा मनुष्य है। नरसिंह के अनन्तर मानव आविर्भूत होता है, परन्तु वह होता है बहुत ही ठिगना लघुकाय, और वामन रूप इसी का प्रतिनिधि है। मानव का चौथा रूप ही प्राथमिक रूप है जहाँ से वह आगे बढ़ता है। मनुष्य का लूक्षार, भयानक, रक्तपिपासु रूप वामन के अनन्तर साभवा आता है और अपने हाथ में परशु धारण करने वाले तथा इक्कीस बार दुर्दांत शासकों का नाश करने वाले 'परशुराम' इस रूप के प्रतिनिधि हैं। दशरथी राम हमारे मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं जिनमें मानव के जीवन की समग्र मर्यादाओं का विकास सम्पन्न होता है। यहाँ आदश पिता आदर्श पुत्र आदर्श राजा आदि समग्र आदर्शों की पूर्ण प्रतिष्ठा होती है तथा मानव अपने चरम विकास तक पहुँचने के लिए उत्सुक होता है। बजराम में हम बल के ऊपर अधिक आग्रह रखने वाले मानव रूप का साक्षात्कार करते हैं जो प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए अनिमज्जित बल का ही आश्रय करता है। बुद्ध में कृपा की ही अधिकता पाते हैं। यहाँ मानव कृपा के आधिक्य से इतना सम्पन्न रहता है कि वह शत्रु के ऊपर बल का प्रयोग न कर कृपा करणा तथा मैत्री के उपायों द्वारा उसे अपने वश में करने में समर्थ होता है। ऐसा करने पर भी मानव की समस्या सुलझती नहीं। कृपा का प्रयोग कुछ सीमा तक प्राणियों की समस्याओं का समाधान करता है परन्तु दुर्दांत तथा उद्दण्ड प्राणी कृपा करणा के कोमल साधनों से पराजित नहीं होता। कल्कि के रूप में हम मानव के अष्टम रूप का साक्षात्कार करते हैं। दुर्दांत का दमन हिंसा की सहायता चाहता है। उद्दण्ड का स्वभाव करणा की मीठी पुडिया से घात नहीं होता। फलतः कल्कि के अवतार में हम प्राणियों के वर्तमान युग की समस्याओं का समाधान-कारक रूप पाते हैं।

इस प्रकार अन्तःप्रविष्ट होकर विचार करने पर अवतारवाद विकासवाद के वैज्ञानिक तथ्य के ऊपर आधारित नितान्त सत्य तथा बहुमूल्य देन है इसमें सशय के लिए स्थान न होना चाहिए। विकासवाद का तत्त्व भारतवर्ष में सुदूर प्राचीन काल में विवेचित किया गया था।

पौराणिक अवतारवाद का मूल स्रोत

अवतारवाद पौराणिक साहित्य का विविष्ट क्षेत्र है, परन्तु इसे पुराणों की ही अपनी मनमानी मौज तथा उपज मानना नितान्त भ्रान्त है। अवतारों का मूल स्रोत स्वयं वेद ही है—मन्त्रब्राह्मणात्मक वेद, जहाँ से ये संगृहीत कर

विभिन्न पुराणों में उल्लेखित तथा परिवृद्धि हैं। यह तो सर्वमान्य सिद्धान्त है कि वेदों का परिवृद्धा इतिहास-पुराण में है और इसी सिद्धान्त का एक पोषक साधन यहाँ उपस्थित किया जाता है।

(१) मत्स्य अवतार की वैदिक कथा शतपथ ब्राह्मण (१।८।१।१) में उपलब्ध होती है^१। वैदिक कथा का रूप इस प्रकार है—गन्दी के तट पर अवनज्जन करते समय मनु के हाथ में मछली का एक बच्चा अवस्मान् जा गया। उसने कहा कि मरा पालन-पोषण करो, तो मैं तुम्हें पार उतार दूंगा। मनु ने आश्चर्य-चकित होकर पूछा कि किससे पार उतारो? मछली ने कहा—बड़ी बाढ़ (ओष) जाने वाली है जो समस्त प्रजाओं को जपन में समेट ले जावेगी। उसने मैं तुझे बचाऊंगा। मनु ने उसे बचाया और उसके कथनानुसार उसे घड़े में, पीछे ताड़ान्न म और अन्न में समुद्र में रखा जहाँ उसने विष्णु का नाम धारण कर लिया। ओष जलप्लावन-जाया और सब वस्तुओं को नष्ट कर डाला। मत्स्य के कथनानुसार मनु ने सब वस्तुओं के बीजों को पहिंटे से ही उसमें बचाकर रखा था। ओष शान्त होने पर मनु ने यज्ञ किया और उन्हीं मुरजिन बीजों से फिर पदार्थों का उत्पन्न किया। मत्स्यावनार की यही कथा प्रायः 'लोक पुराणों' में जानी है। मत्स्य पुराण तो इसी के कारण सन्नामधारी है। श्रीमद्भागवत में एक ही अध्याय में (स्कन्ध ८, अध्याय २८) यह कथा संक्षेप-रूप में दी गई है। अन्तर इतना ही है कि वैदिक आख्यान में कथानक का भौगोलिक क्षेत्र हिमाचल है, तो भागवत में द्रविड देश की 'इन्दुमाला' नदी (८।१४।१०) तथा तटदेशीय राजा सत्यव्रत के सम्बन्ध से यह कथा द्रविड देश में चरितार्थ मानी गई है। इस भौगोलिक भेद का जो भी हनु हो, कथा के रूप में कोई भी विशेष अन्तर नहीं है।

एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है। जलप्लावन की कथा, जिसमें ससार के पूर्ववृष्ट समस्त पदार्थों का नाश होने तथा नये प्रकार में सृष्टि का आरम्भ होने का वर्णन किया गया है भारत में ही प्रचलित नहीं है, प्रत्युत सामी जातियों की कथा परम्परा में भी यह विराजमान है। वाइविल में यह कथा प्रायः इसी

१ मनवे हवै प्रातः ... मत्स्य पापी आपदः। स हास्मै वाचमुवाच विनृहि मा पारविष्यामि त्वति। वस्मान्मा पारविष्यामीति ? जोष इमाः सर्वा प्रजाः निर्बोधाः। ततस्तवा पारविष्यामीति।

—शतपथ

२. भाग० १।३।१५, २।७।१२, ८ स्कन्ध, २४ अध्याय ११-६१ इत्ये०।
मत्स्य पुराण १ अ० २५९, अग्निपुराण २ अ० ४९, गरुड १।१४०, पद्म ५।४।
७३; महाभारत १२।३४०

से मिलते-जुलते रूप में मिलती है। यहाँ 'वृद्ध की 'विस्ती का हाल विस्तार में दिया गया है। कुरान इसी का अनुसरण करता है। अन्य दसों में क्यासाहित्य में, यहाँ तक कि जगली जातियाँ की दन्तकथाओं में भी यही कथा उपस्थित होती है जिससे इसके ऐतिहासिक होने की सम्भावना विद्वानों ने मानी है। यद की इस कथा ने कब तथा किस प्रकार अन्य दसों में प्रमाण के रूप में अपना अस्तित्व बना लिया — यह सम्भोज अनुशीलन का विषय है।

इतना तो निश्चित है मत्स्यावतार की कथा पुराण की कल्पना में होकर वेद के द्वारा अनुमोदित तथ्य है। फलतः इस अवतार की कल्पना पूर्णरूपेण वैदिक है। इसमें सन्देह करने के लिए तनिक भी स्थान नहीं है।

(२) कूर्मवतार का प्रसंग तैत्तिरीय आरण्यक (१।२३।३) में भूते प्रकार से निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रसंग का ज्ञान यह है कि प्रजापति के शरीर से रस कम्पायमान हुआ। जल के भीतर कूर्मरूप से विचरण करते हुए देख कर प्रजापति ने कहा—हे कूर्म, तुम मेरी त्वचा तथा मांस से उत्पन्न हुए हो। कूर्म ने उत्तर दिया—नहीं, मैं यहाँ तो तुमसे भी पहिले था। इसीलिए उसे 'पुरुष' की संज्ञा हुई अर्थात् पुरस्तिष्ठतीति पुरुष इस व्युत्पत्ति के अनुसार पहिले से (पुर) रहने वाला व्यक्ति 'पुरुष' पद वाच्य होता है। कूर्म वहाँ पहिले से निवास करता था। अतः इस व्युत्पत्ति के अनुसार कूर्म 'पुरुष' कहा गया। उसके हजार सिर थे (सहस्रशीर्षा) हजार आँखें थी तथा हजार पैर थे। इस रूप में वह कूर्मपुरुष उठा। इसका तात्पर्य है कि 'सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात्' पुरुषसूक्त ने इस मन्त्र द्वारा वही कूर्म निर्दिष्ट है। इस आरण्यक के भाष्य ने उस कूर्मरूप को परमात्मा से अभिन्न माना है। शतपथ ब्राह्मण ने भी इस तथ्य का प्रतिपादन किया है—

स यत् कूर्मो नाम पतद् धे रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत

—(शतपथ ७।५।१।५)

इस मन्त्र में कूर्म का रूप धारण कर प्रजापति के द्वारा प्रजा की सृष्टि करने का उल्लेख स्पष्ट किया गया है।

इस वैदिक तत्त्व का उपबृहण समुद्रमन्थन के अवसर पर पुराणों में किया गया है। श्रीमद्भागवत के अष्टम स्कन्ध के सप्तम अध्याय में समुद्रमन्थन के

१ अन्तरत् कूर्मभूत-पर्यन्त तमव्रवीत्—मम वै त्वद्भासात् समभूत् । नेत्यव्रवीत् । पूर्वमेवाहमिहासमिति । तत् पुरुषस्य पुरुषत्वम् । स सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् भूत्वोदतिष्ठत् ।

—तैत्तिरीय आरण्यक १।२३।३

अवसर पर निराधार हान क हतु जब मदराचल समुद्र में डूबन लगा और समुद्र मंथन में महान् प्रत्यूह उत्पन्न हुआ तब भगवान् न कच्छप का अद्भुत रूप धारण कर मदराचल को अपने ऊपर धारण कर लिया । अद्भुत का तात्पर्य है कि वह कच्छप शरीर से बहुत विस्तृत था—एक लाख योजन फैला हुआ, ठीक जम्बू द्वीप के समान ।^१ इसी दृढ़ आधार के ऊपर रख कर मदराचल से नाना वस्तुओं की सहायता से जब समुद्र का मंथन किया गया तब एक के बाद एक १४ रत्न प्रमथ उपन हुए । फलतः यहाँ भी एक महान् सकट से उद्धार करने के कारण ही भगवान् न कच्छप रूप धारण किया ।

इस प्रकार कृष्ण अवतार के लिए पर्याप्त वैदिक आधार उपलब्ध है । फलतः इस पुराणों द्वारा वैदिक तत्त्व का उपगृहण ही समझना चाहिए ।

(३) पुराण अवतार का प्रसंग तैत्तिरीय संहिता में तैत्तिरीय ब्राह्मण में तथा शतपथ ब्राह्मण में तीन स्थानों पर पृथक् रूप से परन्तु एक ही आकार में उपलब्ध होना है । इन तीनों ग्रन्थों का सारांश नीचे उपस्थित किया जाता है—

१ विष्णोऽयं विष्णुर्वाविधि तद्देवरो

दुरतवीर्योऽवितथाभिसन्धि ।

कृत्वा बहु काच्छपमद्भुतं महत्

प्रविश्य तोय गिरिमुज्जहार ॥ ८ ॥

×

×

×

दधार पृष्ठेन ॥ उल्लस्योजन

प्रस्तारिणा द्वीप इवापरो महान् ॥ ९ ॥

—भाग० ८/७।

२ द्रष्टव्यं नाग० ८।७ कून पु० १।१६।७७-७८, अग्नि ४ अ० । ४९

गण्ड १।१४२ पञ्च ५।४ १३ ब्रह्म १८० २१३ विष्णु १।४ ।

१ (क) आपो वा इमग्रे सन्निभासीत् । तस्मिन् प्रजापतिवायुभूत्वाऽधरत् ।

स इमामपयत् । तं वरं ही भूत्वाऽधरत् ।

—तैत्ति० स० ५।१।५।१

(घ) स वराहो रूप कृत्वोप यमज्जत । स पृथ्वीमथ काच्छत्

—तैत्ति० ब्रा० १।१।६

(ग) इनीयती ह वा इयमग्रे पुत्रिव्यास प्रादेशमानी

तामेमूष इति वराह उज्जघान । सोऽस्या पतिरिति ।

—शत० ब्रा० १।४।१।२।११

(क) पहिले इस विषय में जग ही जल था । प्रजापति वायुरूप होकर उसमें विचरण करने लगा । वहाँ उड़ने पृथ्वी को देता । तब वह वराह के रूप में उस पृथ्वी को (उस लोच से उद्धार कर) हरण किया ।

—तैत्ति० स० ७।१।५।१

(ख) प्रजापति ने वराह का रूप धारण कर जल के भीतर निमज्जन किया । वह पृथ्वी को नीचे से ऊपर ले आया ।

—तैत्ति० ब्रा० १।१।६

(ग) यह इतनी बड़ी पृथ्वी प्रादेशमान थी । तब पृथ्वी के पति प्रजापति वाराह रूप धारण कर इसे नीचे से ऊपर लाये ।

—शतपथ १४-२।११

इन वैदिक ग्रन्थों में प्रकटित तथ्य अक्षरशः पुराणों में स्वीकृत है । श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध के १३ अध्याय में इसका बड़ा ही यथार्थ तथा आकर्षक वर्णन किया गया है । इस स्थल पर वराह 'यज्ञवराह' के रूप में चित्रित किया गया है अर्थात् यज्ञ में जितने साधन तथा अन्न द्रव्य, चमस आदि प्रयुक्त किये जाते हैं उन सबका प्रतीकरूप वराह के देह में विद्यमान था । वराह को यज्ञवराह के रूप में चित्रण स्पष्टतः वैदिकत्व की छाप को स्पष्ट कर रहा है । फलतः वराह अवतार के द्वारा पाताल लोक से भूतधानी पृथ्वी का उद्धारकार्य प्रजापति के कार्यों में एक विशिष्ट स्थान रखता है, और यह वेद में स्पष्ट निर्दिष्ट होकर पुराणों में उपबृंहित किया गया है । आजकल प्रचलित रूप में मरस्य का प्रथम अवतार बतलाया गया है, परन्तु अनेक स्थलों पर वराह अवतार को ही आदि अवतार होने का गौरव दिया जाता है । यह उचित भी प्रतीत होता है ।^१ जिस पृथ्वी के ऊपर अन्य अवतारों का लीला-विलास

(घ) वाराहेण पृथिवीसविदाना (अथर्व १२।१।४८)

(ङ) उद्दृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना (तैत्ति० ब्रा० १।१।३०)

१ श्रुत्य ब्रह्म० २१३ । ३२-३९, वायु ६।१६-२३, ब्रह्माण्ड १।५।१६-२३, मरस्य २४।६६-७४, भाग० ३।१३।३५-३९ विष्णु १।४।३२-३६, अग्नि ५।१-३ ।

२ भागवत के द्वितीय स्कन्ध के सप्तम अध्याय में अवतारों की द्वितीय सूची में वराह अवतार ही प्रथमतः वर्णित है—

यथोद्यत क्षितिषलोद्धरणाय विभ्रतु

श्रीढी तनु सकल यज्ञमयीमनन्त ।

अन्तर्महार्णवं उपागतमादिदैत्य

त दष्टयाऽद्रिमिव यज्ञधरो ददार ॥

सम्पन्न होता है, उसी पृथ्वी के उद्धारकर्ता अवतार (वराह) को प्रथम अवतार के रूप में मान्यता प्रदान सर्वथा समुचित तथा युक्तियुक्त प्रतीत होता है। पुराणों में वराह के साथ यज्ञ का प्रतीक इतना सबलित माना गया है कि वह 'यज्ञवाराह' के नाम में ही विद्युत हैं।^१

{ (४) नृसिंहायतार की पूर्ण सूचना नैतिरीय आरण्यक के प्रपाठक १० के प्रथम अनुवाक में दी गई है। वहाँ नृसिंह की गायत्री दी गई है—

वज्रनखाय विश्वदे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि
तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् }

इस गायत्री में नारसिंह अवतार के लिए 'वज्रनख' तथा 'तीक्ष्णदंष्ट्र' पदों का प्रयोग उसकी भयकरता की ओर स्पष्टतः लक्ष्य कर रहा है। इसी का उपवृत्त हण हिरण्यकशिपु को भारकर प्रह्लाद को आशीर्वाद देनेवाले श्रीनृसिंह भगवान् के चरित-चित्रण के अवसर पर पुराणों में किया गया है, विशेषतः श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कन्ध में। अष्टम अध्याय में नृसिंह का जो सटामण्डित कराल रूप का वर्णन किया गया है, वह पूर्वोक्त गायत्री के वज्रनखाय तथा तीक्ष्ण दंष्ट्राय शब्दों के ऊपर मानो आप्यन्त है—

प्रसक्तचामीकरचण्डलोचनं

स्फुटत् सटाकेसर जृम्भिताननम् ॥ २० ॥

करालदंष्ट्रं कम्बालचक्षल-

धुरान्तजिह्वं झुकुटीमुखोद्वयणम्

स्तब्धोर्ध्वकर्णं गिरिकन्दराद्भुज-

ध्यात्तास्यनासं हनुमेदभीषणम् ॥ २१ ॥

{ (५) ग्रामनायतार के लिए वैदिक स्रोतों को विवेक प्रयत्नपूर्वक खोजने की आवश्यकता नहीं है। वह तो ऋग्वेद के विष्णुसूक्तों के अनेक मन्त्रों में बहुशः सम्बोधित है। उदाहरणार्थ ऋग्वेद, प्रथम मण्डल, १५४ सूक्त के अनुशीलन से विष्णु के वैदिक स्वरूप का पूर्ण परिचय हमें प्राप्त होता है। उनके विविष्ट कार्यों में तीन ढंगों में पृथ्वी को माप लेना अपनी प्रधानता रक्खता है (विचित्रमा-

यह तो सूचना मात्र है, परन्तु विवेक वर्णन के प्रसंग पर भी इसी अवतार का प्रथम वर्णन है। द्रष्टव्य भागवत तृतीय स्कन्ध, १३ अध्याय।

१ यज्ञवराह के सामोपाय विष्णुत विवेचन के लिए द्रष्टव्य डा० अग्रवाल का एतद्विषयक लेख—पुराणम्, वर्ष ५, भाग २, पृष्ठ १९९-२३६, जुलाई १९६३ (रामनगर, वाराणसी)

२. भाग० ७०८ अ०; श्लो० ४।३-५, २७६।१०. २७६।१३

णस्नेधोदगाय), विष्णु ने अवले ही तीन पदा म माप लिया इस दीर्घ दूर तक फैलने वाले सधस्थ (अंतरिक्ष) को जहाँ पितर लोगो का एवत्र निवास होता है (य इद दीघ प्रयत्न सधस्थम् , एको विममे त्रिभिरित् पदभि १।१५।४।३) तीन डगा से पृथ्वी की माप लेा व कारण ही 'उदगाय' तथा 'उदग्रम' विशेषण केवल विष्णु के लिए ही वेद म प्रयुक्त किये गये हैं । यह प्रसिद्ध मन्त्र इसी तथ्य का चोतक है—

इदं विष्णुर्विचक्रमे भेवा निदधं परम्
समूढमस्य पांसुरे

—ऋ० व० १।२२।१७

मन्त्र का तात्पर्य यह है कि विष्णु ने इस जगत्को तीन चरणों से आनान्त कर पैर रखा और इनके धूलि-धूसर (पासुरे) पद म यह भूमि आदि समस्त लोक अन्तर्हित हो गये । विष्णु के लिए 'वामन' शब्द का प्रयोग हम शतपथ ब्राह्मण मे (१।२।५।१) की इस उक्ति म मिलता है—वामनो ह विष्णुरास । फलत वेद मे विष्णु के तीन डगो को भरन की, उदगाय-उदग्रम आदि अन्वर्थक नामो के धारण करन की ही उपलब्धि नहीं होती, प्रत्युत 'वामन' विशिष्ट नाम का भी प्रयोग हम वेद मे उपलब्ध होता है । फलत वामनावतार की कथा का मूल स्रोत वेद मे प्रामाणिकरूप मे हमे प्राप्त होता है ।

एक तथ्य पर और विचार करना आवश्यक है । विष्णुसूक्तो के अनुशीलन से गोपाल कृष्ण की भी कथा का सकेत उपलब्ध होता है ।

त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य-

अतो धर्माणि धारयन् ॥

—ऋ० १।२२।१८

यह मन्त्र विष्णु को 'गोपा' के विशेषण से सम्बोधित करता है । फलत उदग्रम वामन तथा गोपवेपधारी विष्णु की एकता का स्पष्ट प्रतिपादक यह मन्त्र आधारमहर्षि से अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है । इतना ही नहीं वैष्णवमत मे भगवान् विष्णु के सर्वोच्च पद को 'गोलोक' नाम से पुकारते हैं और इसके लिए वैदिक आधार हमे प्राप्त है इस मन्त्र म—

ता यां वास्तून्युश्रमसि गमच्ये

यत्र गावां भूरिष्टृंगा अयास ।

अत्राक्ष तदुरुगायस्य वृष्ण

परम पदमव भाति भूरि ॥

—१।१५।४।६

तात्पर्य है कि हम इन्द्र विष्णु के उन लोकों को जानेजी सन्तत कामना करते हैं जहा बहुत ही सींग वाली तथा चंचल गायें निवास करती हैं । फलतः

गायें के सचार के कारण वह लोक 'गोलोक' के नाम से भक्ति साहित्य में सर्वत्र अभिहित है। यह भी ध्यातव्य है कि विष्णु के सोरदेवता होने के कारण उनका विरणा के साथ अभेद्य सम्बन्ध स्थापित है वैदिक मन्त्रों में। अतः 'गो' शब्द का तात्पर्य यहाँ विरणों से समझा जाता है। विष्णु के सूक्तों के गाढ अनुशीलन से परवर्ती काल में उनके स्वरूप के विवाश का पूरा परिचय आलोचक के सामने स्वतः प्रस्तुत हो जाता है।

शतपथ ब्राह्मण (१।२।१५-७) में वामन का प्रसंग आता है जो पौराणिक प्रसंग का मूलरूप माना जा सकता है। संक्षेप में यह प्रसंग इस प्रकार है

दश और असुर—दोनों ही प्रजापति की सन्तान हैं। ये दोनों आपस में विवाद करने लगे। उनमें से तीक्ष्ण स्वभाववाले असुरों से दशगण परास्त हो गये, तब असुरों ने माना कि यह समस्त भुवन हमारा ही है ॥ १ ॥

उन लोगों ने विचार किया कि समस्त पृथ्वी को हम विभाजित कर दें और उस बाट कर उसी के द्वारा आजीविका निर्वाह करें। यह विचार कर उन्होंने दुरधर्म की बहुत बारीक बात बनाया और पश्चिम से लेकर पूरब तक उसरा बंटवारा करने के लिए उद्यत हुए ॥ २ ॥

इस बात को देखो ने सुना कि असुर लोग पृथ्वी का बंटवारा कर रहे हैं। दशगण विचारकर कहने लगे—चलें जहाँ असुर लोग पृथ्वी का विभाजन कर रहे हैं। यदि हमको इसरा अंश न मिलेगा, तो हमारा क्या होगा? हमारा काम कैसे चलेगा? तब ये यज्ञरूपी विष्णु को आगे कर अर्थात् अपना नेता बनाकर असुरों के ध्यान पर गये ॥ ३ ॥

दश बोले—“हमारे पीछे पृथ्वी का बंटवारा मत करो। हमारा भी तो इसमें भाग है”। इस बात को सुनकर असुर लोग असूया करने लगे और बोले कि जितने ध्यान पर यह विष्णु सोता है (अर्थात् प्राप्त कर लेता है), उतनी पृथ्वी तुमको दे देंगे ॥ ४ ॥

विष्णुजी वामन थे (अर्थात् यदि विष्णु के शयनयोग्य भूमि ही दशों को प्राप्त होती तो वह बहुत थोड़ी थी, क्योंकि विष्णु का रूप बौन का था) इसलिए दशों ने यह बात स्वीकार नहीं की और आपस में कहने लगे—असुरों ने यज्ञ के बराबर जो भूमि हम दी है, सो ठीक ही है। यह कम नहीं, बहुत ही है ॥ ५ ॥

दश लोग पूर्व दिशा में विष्णु को स्थापित कर छन्दों के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया। पूर्व दिशा में गायत्री छन्द से घेर दिया, दक्षिण में त्रिष्टुप् छन्द के द्वारा, पश्चिम दिशा में जगती छन्द से तथा उत्तर दिशा में अण्ड छन्दों से चारों ओर से घेर दिया ॥ ६ ॥

पूर्व दिशा में अग्नि की स्थापना की और उसकी पूजा-अर्चा करते हुए वे चारों ओर घूमने लगे और इस अर्चा के प्रभाव से उन्होंने समग्र पृथ्वी को प्राप्त कर लिया ॥ ७ ॥

इस कथानक के द्वारा देवों के द्वारा असुरों से समस्त पृथ्वी को जीतने का वृत्तान्त उपस्थित किया गया है। इस कार्य में यज्ञरूपी विष्णु का ही हाथ था। यहा स्पष्टतः विष्णु वामन के रूप में चित्रित किये गये हैं। ऋग्वेद के उरुगाय विष्णु के त्रिविक्रम को तथा शतपथ के इस वामन आख्यान को एव सग में मिला कर पुराणों में वामनावतार का पूर्ण प्रसंग प्रस्तुत किया गया है। अन्तर इतना ही है कि जहाँ शतपथ में असुरों से भूमि जीतने की कथा है, वहा पुराणों में असुरों के राजा बलि से। शतपथ का कथानक यज्ञ को महिमा का प्रतिपादक है और देवों ने असुरों की भूमि पर यज्ञ का विस्तार कर उसे आत्मसात् कर लिया, पुराणों में तीन क्रमों में पृथ्वी, स्वर्ग तथा बलि के शरीर को मापने के अनन्तर समग्र पृथ्वी असुरों से छीनकर देवों को समर्पित की गई है। दोनों ही आख्यान विष्णु के माहारम्य-त्रोक्त है। पुराणों ने ऋक्संहिता तथा शतपथ ब्राह्मण दोनों पर आधारित कर स्वाभीष्ट कथन को प्रामाणिक बनाया है।

पुराणों में, विशेषतः भागवत के अष्टम स्कन्ध में वामन अवतार का वर्णन राजा बलि के प्रसंग में किया गया है। स्वर्ग को जीतकर बलि नन्द्य इन्द्र बन गया और देवताओं को पराजित कर उन्हें स्वर्ग से निकाल भगाया। देवों की तीव्र प्रार्थना पर भगवान् अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इस कामना की पूर्ति के निमित्त अदिति ने 'केशव तोषण' नामक व्रत किया था (भाग० ८।१६) वामन रूप में उत्पन्न होकर भगवान् बलि की 'यज्ञशाला में पधारे और तीन डगो जमीन माँगी। शुक्राचार्य के निषेध करने पर भी बलि ने वामन की इच्छा पूर्ण की। वामन ने दो ही डगो में पृथ्वी तथा स्वर्ग दोनों को नाप डाला और तीसरा चरण बलि के आत्मसमर्पित मस्तक के ऊपर रखकर

१. बलि का यह यज्ञ नर्मदा के उत्तर तट पर 'भृगुकच्छ' 'आधुनिक नाम भडोच) में हुआ था जहाँ भृगु लोगों ने ऋत्विज् बनकर यज्ञ का कार्य सम्पन्न कराया था। आज भी यहा मार्गव ब्राह्मणों की प्रसिद्ध वस्तिवा है।

त नर्मदायास्तट उत्तरे बले-

यं ऋत्विजस्ते भृगुकच्छसज्जवे ।

प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतून्म

व्यचक्षदारादुदित यथा रविम् ॥

— भाग० ८।१८।२१

— भाग० ८।८ अ०, अग्नि० ४।१।१३

अपने 'त्रिविक्रम' नाम को चरितार्थ बनाया। भागवत में निर्दिष्ट यह क्या प्राय इसी रूप में अन्य पुराणों में भी आती है। ध्यान देने की बात है कि भागवत वामन के लिए वैदिक विशेषणों का बहुधा प्रयोग करता है। पृथिवी, वेदगर्भ, त्रिनाभ, त्रिपृष्ठ, शिपिविष्ट, ब्रह्मण्यदेव आदि नामों के साथ ही 'उरुगय' तथा 'उरुक्रम' प्रयोग वेद का सर्वथा अनुसरण करना है (भाग० ८।१७।२५-२६)। निम्नलिखित यह है कि वामन अवतार का सक्त ही नहीं, प्रत्युत विषद उत्प्लेख भी वैदिक साहित्य में प्राप्त होना है तथा अन्य अवतारों के समान इस अवतार को भी वेदानुसृत सिद्ध कर रहा है।

इस प्रकार विष्णु के आठ पाँच अवतारों के वैदिक स्रोतों का यहाँ विस्तार से अनुशीलन प्रस्तुत किया गया है। इसके आगे अवतारों में अन्तिम दो अवतारों के विषय में हम जानने हैं कि कुछ को जन्म लिये केवल अठ्ठाई हजार वर्ष हुए तथा चन्वि का अवतार इसी कृत्युर्गम अभी भविष्य में होना वाला है। अतः इनके लिए वैदिक मूल ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। रह गये बीच के तीन अवतार—परशुराम, राम तथा कृष्ण। इनके लिए वेद में पर्याप्त पोषक सामग्री उपलब्ध नहीं होती। भार्गव राम का निर्देन ऐतरेय ब्राह्मण (७।५।३४) के जिस वाक्य में (प्रोवाच रामो भार्गवो विश्वान्तराम) माना गया है, उसमें यथार्थ पाठ 'भार्गवो' है, भार्गवो नहीं। रामायण के कथानक को वैदिक मन्त्रों के आधार पर सिद्ध करने का श्लाघनीय प्रयास नीलकण्ठ (महाभारत के व्याख्याकार)^१ ने अपने मन्त्ररामायण में किया है तथा मन्त्रभागवत का प्रणयन कर उन्होंने ही ऋग्वेद के मन्त्रों में भागवत का पूरा आस्नान—शीट्पण की नाना लीलाओं का प्रसंग सिद्ध किया है। नीलकण्ठ के इस प्रयास की हम भूयसी प्रशंसा करते हैं, परन्तु आलोचनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से हम इसका प्रामाण्य अक्षरशः मानने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर भी राम तथा कृष्ण का प्रसंग वैदिक साहित्य में यद्यपि अवश्यमेव उपलब्ध होता है। इसका संक्षिप्त परिचय यहाँ अब दिया जायगा।

१ नीलकण्ठ चतुर्धुरीय वसु के उत्पन्न महाराष्ट्र आस्य यः। इनके पूर्वज महाराष्ट्र से आकर काशी में रहने लगे थे। नीलकण्ठ ने काशी में ही अपना प्रधान ग्रन्थ समग्र महाभारत का टीका ग्रन्थ ('भारतभावदीप' नामक) बनाया जो आज भी महाभारत के मूठ अर्थों को जानने के लिए हमारे पास बहुमूल्य साधन है। इस ग्रन्थ के नाना हस्तलेखों का समय १६८७ ई० से लेकर १६९५ ई० तक है। फलतः नीलकण्ठ का समय १७वीं शती का उत्तरार्ध (१६५० ई०-१७०० ई०) मानना सर्वथा समुचित है। विशेष द्रष्टव्य—मेरा ग्रन्थ 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' पृ० १०४, पृष्ठ ८०, काशी)

(६) परशुराम—परशुराम के जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है—
 घातवोर्य हेहय का नाश तथा उद्धत क्षत्रिय शासकों का २१ बार सहार ।
 इनका चरित महाभारत तथा पुराणों में बहुत वर्णित है । इन कथाओं के
 मूल स्रोत हैं—महाभारत ११, ४९, १११, ९८, ११६ ११७ आदि, मत्स्यपुराण
 ४७ अ०, विष्णुपुराण १७, ४१११, भागवत १।३।२०, २।७।२२
 ९।१५-१८। परशुराम का अवतार पष्ठ माना जाता है—वामन तथा राम के
 बीच में । मत्स्यपुराण की गणना में भी यह अवतार पष्ठ है । विशेष बात
 यह है कि मत्स्य के अनुसार यह अवतार १९वें त्रेतायुग में हुआ था तथा
 विश्वामित्र विष्णु के यज्ञ के पुरोहित थे । भागवत के अनुसार यह सोलहवाँ
 (१।३) तथा सत्रहवाँ अवतार विष्णु के २२ धवतारा के बीच में माना
 गया है (२।७) ।

यह अवतार राम तथा कृष्ण के समान ही ऐतिहासिक माना जाता है,
 क्योंकि परशुराम ऐतिहासिक व्यक्ति हैं । इनके द्वारा सम्पादित कार्य अलौकिक
 भले ही हों, वे कथमपि अतिमानव नहीं हैं । 'क्षत्रात् किल नायते इति क्षत्रिय'
 इस व्युत्पत्ति के विरुद्ध जब क्षत्रिय शासक प्रजा का, तथा विशेषतः अध्यात्म-
 परायण ब्राह्मण वर्ग का, पोषक होने के स्थान पर शोषक बन जाता है, तब
 इस अवतार का उदय होता है । दुर्दान्त तथा अभिमानी शासक का दमन
 तथा ब्राह्मण की रक्षा इस अवतार का उद्देश्य है । महाभारत पूर्व युग में
 इस अवतार के अस्तित्व का पता नहीं मिलता । कात्यायन की 'सर्वानुक्रमणी'
 में जमदग्नि के पुत्र राम किन्हीं वैदिक मन्त्रों के दृष्टा माने गये हैं (१०।११०) ।
 सम्भव है ये ही जामदग्न्य राम पौराणिक परशुराम हों, परन्तु वैदिक ऋषि क
 ऊपर बीर योद्धा के शौर्यमण्डित कायकलापी का आरोप सामान्यतः नैसर्गिक
 नहीं प्रतीत होता ।

(७) वेदों में रामकथा—वेदों में राम की प्रख्यात कथा सकेतरूप से
 भी मिलती है या नहीं ? इसका सक्षेप में निरूपण करना आवश्यक है ।
 रामायण कथा के प्रसिद्ध वृत्तिपय पात्र वैदिक साहित्य में अवश्य मिलते हैं,
 परन्तु इनका पारस्परिक सम्बन्ध वही भी निर्दिष्ट नहीं मिलता जिससे कथा का
 सूत्र विच्छिन्न हो रहता है । 'इक्ष्वाकु' शब्द ऋग्वेद के एक बार (१०।६०।४)
 तथा अथर्ववेद में भी एक बार (१९ ३९ ९) आया है । दशरथ का

१. एकोनविंश्या त्रेतायां सर्वधनान्तश्च विष्णु ।

जामदग्न्यस्तथा पष्ठो विश्वामित्र पुरुर ।

उल्लेख वैदिक साहित्य में एक ही बार हुआ है—ऋग्वेद को एक दानस्तुति में जहाँ अय राजाओं के साथ दशरथ की भी प्रशंसा का गई है (१।१२६।४) — चत्वारिंशद् दशरथस्य गोणा सहस्रस्याग्र श्रेणिं नमति (अयाद् दशरथ के चारों ओर भूरे रंग के घोड़े एक हजार घोड़े के दल का नृत्य करत हूँ)। राम नामक अनेक व्यक्तियों का उल्लेख वैदिक साहित्य में उपस्थित होता है (१) एक राजा के रूप में (ऋग्वेद १०।९३।१४) (२) ब्राह्मण कुल में 'राम' नाम धारी अनेक व्यक्तियों का निर्देश मिलता है

राम मागधेय (य दयापण कुल के तथा जनमेजय के समकालीन थे एन० ब्रा० ७।७।३४)

राम औपनम्बिनी (याज्ञवल्क्य के समकालीन दार्शनिक आचार्य एन० ब्रा० ४।६।१७)

राम नातुनातय (एक वैदिक आचार्य जैमिनीय उप० ब्रा० में दो स्थानों पर निर्दिष्ट)

इन नामों का अस्तित्व यही दिशगता है कि राम ऐसा अभिधान वैदिक काल में राजाओं तथा ब्राह्मणों में उपस्थित था। इसमें आगे किसी बात का पता नही।

इसी प्रकार जगन्मयैश्वर्य का बहुत परिचय मिलता है तै० ब्रा० में तथा एन० ब्रा० में। वैदिक साहित्य में सीता का अनेक उल्लेख होता है। स्वामी स्तुति की कथा तैत्तिरीय ब्रा० में (३।१०) मिलती है। श्रुति की अधिष्ठात्री देवी के रूप में सीता का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के सूक्त ४।५७ में तथा अथर्ववेद के सूक्त ३।१७ में। तथा अथर्व भी यह कल्पना उपलब्ध होता है।

इस प्रकार रामायणीय कथा के प्रधान व्यक्तियों के नाम तो अवश्य वैदिक साहित्य में मिलते हैं परन्तु इनका आपस में किसी सम्बन्ध का परिचय नही मिलता। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम थे इस घटना का परिचय इक्ष्वाकु दशरथ तथा राम नामों के मिलन पर भी नही होता। सीता तथा जनक के उल्लिखित होन पर भी सीता जनक की पुत्री थी यह तथ्य अपरोक्ष ही है वैदिक साहित्य में। और न राम का सीता से कोई सम्बन्ध ही है।

इसका निष्कर्ष यही हो सकता है कि वैदिक काल में रामायण की रचना हुई थी अथवा रामसम्बन्धी गायत्री प्रसिद्ध हो चुकी थी इसकी असम्बन्ध सूचना

१ विद्या के लिए द्रष्टव्य फादर वामिश मुन्क रचित रामयथा पृ० १ २९। प्रकाशक हिन्दी परिषद् विश्वविद्यालय प्रयाग १९५०

वैदिक साहित्य के आधार पर उपस्थित नहीं की जा सकती। कुछ पात्रों के नाम अवश्य मिलते हैं, परन्तु उनका परस्पर सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता।

(८) वेदों में कृष्ण कथा

अवतारों के बीच में कृष्ण का अवतार नौवाँ अनेकत्र माना गया है, परन्तु कहीं-कहीं कृष्ण के सग में बलराम भी अवतार माने गये हैं। भागवत की प्रथम सूची (३।२३) में राम (बलराम) तथा कृष्ण दोनों ही अवतार माने गये हैं। परन्तु जब श्रीकृष्ण साक्षात् परमात्मा के रूप में गृहीत कर लिये गये, तब नवम अवतार बलराम के रूप में परिगृहीत किया गया। इसलिये अनेक पुराणों में बलराम का भी वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ अग्निपुराण में बलभद्र अनन्त की मूर्ति माने गये हैं (१५।५) जिनकी मूर्ति चतुर्भुजी बनाई जाती थी। बायें भाग के ऊपर हाथ में 'लाङ्गल' (हल) तथा निचले हाथ में 'शङ्ख' रखने का विधान है। दाहिने भाग के ऊपरी हाथ में मुषल तथा निचले हाथ में चक्र रखने का नियम है। अग्नि० (४९।६-७) के पूर्व में दाशरथी राम का तथा इसी अध्याय के आठवें श्लोक में बुद्ध का वर्णन उपलब्ध होता है जिससे दोनों का बीचवाला अवतार श्रीकृष्ण के स्थान पर नवम अवतार माना गया है। कृष्ण का संकेत वैदिक साहित्य में है। छान्दोग्य उपनिषद् (१।१७।६) ने घोर आक़िरस् के शिष्य जिस देवकीपुत्र कृष्ण की चर्चा की है वे पुराणों में वर्णित देवकी तथा वसुदेव के पुत्र श्रीकृष्ण से भिन्न नहीं प्रतीत होने। 'वासुदेव' शब्द का उल्लेख न होने पर भी 'देवकीपुत्र' विशेषण ही दोनों के ऐक्यसाधन के लिए पर्याप्त माना जाता है। इसलिए कृष्णावतार की सूचना वेद-प्रतिपाद्य ही है।

(९) बुद्ध का अवतार—बुद्ध का जीवनचरित नितान्त विख्यात है। हीनयान सम्प्रदाय में बुद्ध का वैयक्तिक जीवन ही आदर्श माना जाता है जिसका अनुकरण तथा जिनके उपदिष्ट अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण साधक को 'मार्ग' की उन्नत दशा पर पहुँचा देता है, परन्तु योही ही सताब्दियाँ पीछे महायान में गौतम बुद्ध अवतार के रूप में गृहीत किये गये, उनकी मूर्ति का निर्माण होने लगा तथा कारुण्य और दया की मूर्ति 'बोधिसत्त्व' का आदर्श सर्वत्र परिगृहीत किया गया। इस प्रकार महायान में वे तुल्य स्वर्ग के निवासी लोकोत्तर बुद्ध माने जाने लगे तथा इस लोकोत्तरवाद के आगे उनका मानव रूप एकदम ह्रास पाकर निरोहित-सा हो गया। यही तो बुद्धधर्म में बुद्ध

१. कृष्ण परित के विसृष्ट वर्णन के लिए द्रष्टव्य भागवत १० स्कन्ध।
 दश (अ० १८२-२१२ अ० पूरे ३० अध्यायों में)

के अवतार का निर्देश है। ब्राह्मण वैदिकधर्म में भी बुद्ध विष्णु के अवतार मान जाते थे। अब तथा किस परिस्थिति में ? यही विचार का विषय है।

विजय की आरम्भिक रणारिषा में बुद्धधर्म का भूपान् अभ्युत्थान हुआ। इसमें राजाश्रय ही प्रधान हुआ। मौर्य सम्राट अशोकवधन काल में बुद्ध धर्म भूपान्-नरसंहार से इतना गतस्त तथा व्यथित हुआ कि उसने सदा-सर्वदा के लिए बुद्ध का बंद कर दिया और बुद्धधर्म को राजधर्म बनाकर इससे प्रचार के निमित्त विद्वानों में भिक्षुओं को भेजा विजय पूर्व तृतीय शती में। इससे लगभग चार सौ वर्ष के अनन्तर कुषाण नरसंहार काल में प्रथम गनी में बुद्धधर्म के प्रचार प्रसार के लिए अश्वमेध परियत्रय किया। चतुर्थ शती में गुप्त तथा क्षीर जैस दान में अपने प्रचारक भेजे। बुद्धधर्म के बाहरी देशों में अभूतपूर्व विजय के साथ ही साथ भारत में भी इसका अत्युत्तम प्रचार हुआ। भारतीय जनता विद्युत्त निम्नस्तर की जो वैदिक धर्म में थका रहती थी बौद्धधर्म की सरलता के चाकचक्र के आगे उस थका को भुँटकर इस नवीन धर्म में दीक्षित हो गई। पुराणा में इसी भूगी जनता का वैदिक धर्म में पुनर्दीक्षित करने के निमित्त एक सावधौष धामक शक्ति उत्पन्न की। अवतारों में बुद्ध की गंगा भी इस शक्ति का एक महनीय साधन था।

कुमारिल भट्ट ने बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का बड़ा ही प्रौढ़ खण्डन अपने श्लोकवातिक तथा तन्त्रवातिक ग्रंथों में किया। तथ्य तो यही है कि कुमारिल तथा शङ्कर—इन दोनों आचार्यों की तककक्ष बाणी ने बौद्धधर्म की ध्वजिया उड़ा दी जिसके कारण इसने अपने भूस्थान भारत से निष्कासित होकर भारततर प्रदेशों में अपना आश्रयण लिया। फलतः कुमारिल बुद्ध के प्रति श्रद्धा का भाव रखें—यह साचना ही गरुत है। उन्होंने पुराण का हवाला देकर स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि शाक्य आदि (बौद्ध धर्म आदि) कलियुग में धर्म में विप्लव मचाने वाले हैं पुराणा में यह कथन बहुधा सम्मृत है। अब उनका वाक्य को कौन सुनने लायक है ?

स्मर्यन्ते च पुराणेषु धर्म-विप्लुति-हेतवः ।

फलं शाक्यादयस्तथा को वाक्यं श्रोतुमर्हति ॥

—तन्त्रवातिक (जै० सू० १।२।७)

कुमारिल ने इस प्रकार प्रख्यात हान पर भी पुराणतत्त्वाय प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है कि अष्टम शती में बुद्ध को अवतार रूप में गणना करने-नमान में परिगृहीत होने लगी थी। दक्षिण भारत के महाबलिपुरम् के पर्वत से काट कर बनाय गये मन्दिर में एक शिखरेख उपस्थित है जिसका एक अधूरा दगेक इस प्रकार है—

इम्य नारमिदृश्च रामः ।

रामा रामम्य(श्च) रामश्च(श्च) बुद्ध कर्त्तुं च न ददा ॥

इस शिखर के वा समय सप्तम शती के उत्तरार्ध बताया गया है। मध्यप्रदेश के सीरपुर नामक स्थान में ८म शती के आसपास का एक मन्दिर है जिसमें राम की मूर्ति के बगल में बुद्ध की अपनी ध्यानावस्थित मुद्रा में मूर्ति मिलती है। मन्दिर का निर्माणकाठ अष्टम शती के आसपास माना गया है। ये दोनों उल्लेख बड़े महत्व के हैं। पिछले युग में काश्मीर कवि शेनेश्वर ने अपने 'दशवतार महाकाव्य' (समाप्ति काल १०६० ई०) बुद्ध को नवम अवतार के रूप में वर्णित किया है। फलतः बुद्ध का विष्णु अवतारों में गणना का समय नवम शती मानना अनुपयुक्त नहीं होगा।

पुराणों में एक दो को छोड़कर सबका ही बुद्ध अवतारों में परिगणित किये गए हैं। परन्तु पौराणिकों के सामने विषय समस्या थी कि बुद्ध के ब्रह्मात्म सिद्धान्तों का वैदिक सिद्धान्त के साथ आनुकूल्य कैसे दिखलाया जाय ? जिसने वैदिक यज्ञयागों की जमकर निन्दा की वेदों को धूर्तों का प्रश्रय माना तथा वेद-प्रतिपाद्य ईश्वर तथा आत्मा का भी अभाव ही माना उस बुद्ध को वैदिक अवतारों के बीच स्थान देना बड़े ही साहस का काम था। परन्तु एक आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुराणों को यही करना पड़ा। वह व्यान था वेद विरोधी असुरों का व्यामोहन। इस तक की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है भागवत के इस श्लोक में—

ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् ।

बुद्धो नाम्ना जिन-सुत कीकटेषु भविष्यति ॥

—भाग० १।३।२४

और इसी श्लोक का भाव अन्य पुराणों के एतद् विषयक प्रसंगों में पाया जाता है। विष्णुपुराण (अध्या ३ अ० १८) में दिगम्बर महामोह प्रथमतः जैनधर्म का उपदेश देता है (१-१३ श्लोक) जो इस प्रसंग में प्रयुक्त अनेकान्तवाद तथा 'आहत आदि शब्दों से सुस्पष्ट है। इसके बाद का उपदेश श्रीधर स्वामी की टीका के अनुसार बौद्धधर्म के उपदेशरूप में पुराणकार को अभीप्सित है (श्लोक १४-२१)। विष्णुपुराण में इस उपदेष्टा महामोह के व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण नहीं है परन्तु अग्निपुराण तो स्पष्ट ही कहता है कि यह महामोह

शुद्धादन का पुत्र बन गया तथा दैत्यो को बधधर्म छोड़ने के लिए मोहित किया —

महामोहम्यरूपोऽमौ शुद्धादनसुतोऽभवत् ।
मोहयामान् देत्याम्नान् त्याजित्वा चेदधर्मम् ॥

अग्निपु० १ १२

यही तथ्य भविष्यपुराण (४१० २।०६ - ९) में पाया जाता है । श्रीमद्भागवत में बुद्धावतार का जननत्रय वर्णन किया गया है (भाग० २।७।३७, ६।८।१९, १०।४०।२० तथा ११।४।-२) फलतः बुद्ध अवतार में प्रायः सब पुराणों में स्वीकृत है ।^१ बुद्ध का निश्चिन्त निर्दोष महाभारत के बसली पाठों में नहीं मिलता । महाभारत दान्ति ३४८ अ० में यह श्लोक अवश्य पाया जाता है—

मत्स्यः कूर्मो घराहश्च नरसिंहोऽथ घामनः ।
रामो रामश्च रामश्च बुद्धः कल्कीति ते दश ॥

परन्तु इसके अन्तिम चरण का पाठ अन्य हस्तलेखों में है—कृष्ण कल्कीति ते दश । बुद्ध की इस गणना पर अग्रदा का कारण यह भी है कि इसी अध्याय के ५५ श्लोक में दशावतारों की पुनर्गणना की गई है जहाँ 'बुद्ध' के स्थान पर 'हंस' का नाम आता है—

हंस कूर्मश्च मत्स्यश्च प्रादुर्भावा द्विजोत्तमः ।
घराहो नरसिंहश्च घामनो राम एव च ।
रामो दाशरथिश्चैव सात्त्वतः कल्किरेव च ॥

एक ही अध्याय में यह पूर्वापर विरोध कैसा ? फलतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मूल महाभारत में बुद्ध की गणना अवतारों के अन्तर्गत नहीं है ।^१

१ इष्टव्य डा० रामशंकर भट्टाचार्य इतिहासपुराण का अनुशीलन, पृष्ठ २८०-२८२, काशी, १९६३ । यहाँ पुराणों से बुद्धविषयक वचन परियम से एकत्र किए गये हैं ।

२ बुद्ध की मूर्ति का उल्लेख अग्नि ४९।८ में इस प्रकार है—

शान्तात्मा लम्बवर्णश्च गौराङ्गश्चाम्बरवृत्तः ।

कावपस्थिता बुद्धो वरदानयदायकः ॥

यह श्लोक ध्यानावस्थित बुद्ध का अभय मुद्रा का वर्णन करता है । 'लम्बवर्ण' उनकी निजी विशेषता है । गान्धार में निर्मित बुद्ध की मूर्ति पर यह वर्णन पूर तीर पर स्पष्ट होता है । अन्य पुराणों में भी बुद्धमूर्ति का प्रयोग आता है ।

(१०) कल्कि अवतार—इस अवतार के विषय में शास्त्र का ब्ययन है कि यह अवतार अभी भविष्य में होने वाला है—वर्तियुग के अन्त में, जब घासको के दुष्टवर्गों से प्रजाओं का नितांत उत्पीड़न होगा, जब अधम अपनी चूड़ा पर पहुँच जावेगा तथा ब्राह्मणधर्म की सावयिक निन्दा तथा अपमान होगा। अवतार के स्थान का भी पता मिलता है : महाभारत (वनपर्व १९०-९१), हरिवंश (१४१) ब्रह्म १०४ अ० आदि के अनुसार सभल या सम्भल कल्कि का जन्मस्थान होगा। हरिवंश का कथन है कि कल्कि तथा उनके अनुयायियों का कर्मक्षेत्र गया तथा यमुना के बीच का प्रदेश (अन्तर्वेदी) होगा और यह अनुमेय है कि इसी अन्तर्वेदी में यही सम्भल होना चाहिए। महा० (सभापर्व ५० तथा वनपर्व १९०) में विष्णुयशस् कल्कि का ही नामान्तर-रूप से दिया गया है, परन्तु महा० (शान्ति ३४८ अ०) मत्स्य ४७।२४८-२४९ तथा भाष० (१।३।०५) के अनुसार यह कल्कि के पिता का अभिधान है। हरि० के अनुसार याज्ञवल्क्य विष्णु के पुरोहित मान गये हैं परन्तु मत्स्य के अनुसार इस कार्य के निमित्त याज्ञवल्क्य के साथ पाराशर्य का भी नाम उल्लिखित है।

महाभारत तथा मत्स्य दोनों में कल्कि के अवतार-कार्य की शैली का बड़ा ही रोचक वर्णन किया गया है कि किस प्रकार ब्राह्मण कल्कि ब्राह्मणों से घिर कर अधार्मिक जनो का अपने नाना तीव्र आयुधा से द्वारा सहार करेंगे तथा सबका विध्वसन कर नये सुखद युग—वृत्तयुग—की स्थापना करेंगे। कल्कि का वर्ण हरित विंगल होगा—हुरा तथा भूरा का साममश्रण तथा वे घोड़े पर सवारी कस कर अपना कार्य सम्पादन करेंगे और उनके सहायक ब्राह्मणगण भी घोड़े पर सवार रहेंगे। कल्कि के द्वारा विध्वसनीय दस्यु तथा अधार्मिकों के परिचय का सकेत हरिवंश (१।४१।६५) तथा मत्स्य (४७।२४९) के एक विशिष्ट उल्लेख से मिलता है। ये दोनों ग्रन्थ कल्कि अवतार को 'भाव्य सम्भूत' अथवा 'भाव्यसपन्न' बतलाते हैं। नीलकण्ठ ने हरिवंश के इस श्लोक की व्याख्या में इसका अर्थ लिखा है—भाव्यसपन्न = भाव्य क्षत्रियवादिभि सह सपन्न वादे युद्धे च समत ॥ इस व्याख्या के अनुसार वे धर्मविरोधी बौद्ध ही हैं जिनको कल्कि ने वाद तथा युद्ध दोनों में परास्त किया था। इसी प्रसंग में उल्लिखित 'पाण्डव' शब्द भी इस तथ्य का बोध माना जा सकता है। विष्णु

१. कल्की तु विष्णुयशस पाराशर्यपुर सर ।

दशमो भाव्यसम्भूतो याज्ञवल्क्यपुर सर ॥ —मत्स्य ४७। २४५

२. सर्वोऽयं भूतान् त्विमितान् पाराण्डांसचैव सर्वशः

प्रगृहीतायुषेर्विप्रैर्दुतः पततसहस्र ॥

—तत्रैव, २४६ श्लो०

के अवतारा य वह अन्तिम अवतार माना गया है—दसवा अवतार माइसर्वा । भागवत (२।७।३८) का स्पष्ट बयन है कि वैदिकधर्म की स्थापना के निमित्त तथा अवैदिकधर्म के विन्वसन के लिए ही इस अवतार का उदय हुआ था । फलतः इस अवतार का उद्देश्य भी वही है जो इनर अवतारा का ऊपर बतलाया गया है—धर्म की स्थापना तथा अधर्म का विनाश ।^१

इतर अवतार

यहाँ प्रख्यात दस अवतारा की विविष्ट चर्चा समाप्त होती है । भागवत के अवतारा की दोना सूचिया के मिलान पर य इनर अवतार प्रतीत होते हैं । इनका वर्णन भागवत के अथ स्वन्धा में कम या अधिक मात्रा में मिलता है तथा अम पुराणा में भी । महाभारत में बहुता का अस्तित्व मित्रा है । भागवत के प्रथम तम (१।३) की ही मुख्य जानकारी इनका निर्देश मन्त्रेप में इस प्रकार है—

नाम	भागवत स्थल	इतर स्थल
(११) वसु मम (या कौमार सर्ग)	दोनों स्थान पर अन्यत्र १।३।१६ तथा २।७।५	ब्रह्मा के मानस पुत्र तो माने गये हैं, परन्तु त्रिगु के अवतार की कल्पना नहीं ।
(१२) नारद	१।७।८	भागवत में अवतार, अन्यत्र नहीं ।
(१३) नर नारायण	१।३।९ २।७।६-८	महाभारत इति ३४२, मत्स्य ४७।२३-२८
(१४) कृपि-	१।३।१०, २।७।३, २।३२-२३	महा० समा १०२-१०७, हरि० १। १७।१४, विष्णु० ४४
(१५) इक्ष्वाकु	१।३।४, २।७।४	महा० समा, ४८, हरि० १, ३३ ४१, मत्स्य ४४, विष्णु ४।११, ब्रह्म० ७।, १०४
(१६) यज्ञ (सुयज्ञ)	१।३।१२, २।७।७	कूर्म ५१
(१७) कृष्ण	१।३।३, २।७।१०, ७।३-६	अन्यत्र नहीं

१ यस्याप्यपि सता न हर कया स्यु
पावजिह्वा द्विजत्रना वृषणा नृदवा ॥
स्वाहा स्वधा वषडिति स्म गिरो न यत्र
शास्ता भविष्यति कर्मणवान् युयान्त ॥

नाम	भागवत स्थल	इतर स्थल
(१८) पृथु	१।३।१४, २।७.९	पुराणों में बहुश वर्णित परन्तु अवतार कल्पना केवल भाग० में ही।
(१९) धन्वन्तरि	१।३।१७ २।७।२१	भाग० में अवतार, अन्यत्र नहीं
(२०) मोहिनी	१।३।१७	केवल भागवत में ही अवतार कल्पना, अन्यत्र नहीं।
(२१) वेद व्यास	१।३।२१, २।७।३६	महा० शान्ति, ३५९, हरिवंश १।४। मत्स्य ४७, कूर्म० १४।५१
(२२) मान्धाता चक्रवर्ती	भाग० १।६ में वर्णन होने पर भी अवतार कल्पना नहीं	केवल मत्स्य में अवतार कल्पना, अ० ४७
(२३) हंस	भाग० २।७ प्रथम सूची में नहीं	महा० शान्ति ३४।५५ अहाँ वे शुद्ध के स्थान पर उल्लिखित हैं।
(२४) पीप्परक	भाग० में नहीं	हरि० १।४।२६-२७, महा० १०।४। ३०-३१ स्पष्ट रूप नहीं करता
(२५) हयग्रीव (अथवा) हयग्रीव	भाग० २।७।११, १०।४०।१७ वेद का उद्धार ही लक्ष्य ५।१।८।६	महा० शान्ति० ३४७ में अवतार का कार्य विस्तरश उल्लिखित। मत्स्य के समान ही वेद के उद्धार का कार्य ^१
(२६) गजेन्द्र मोक्षकारक	भाग० में प्रयोदश अवतार २।७।१५-१६	अन्यत्र नहीं
(२७) वृश्निगर्भ	भागवत में उल्लिखित	

इनके अतिरिक्त कूर्मपुराण के ११ वें अध्याय में अन्य पाँच अवतारों का निर्देश मिलता है जिसमें से अनेक का अभिधान नहीं दिया गया है, केवल सामान्य निर्देश ही उपलब्ध होता है। इस प्रकार सम्मान्य करा पर किन्तु के ३२ अवतारों का परिचय मिलता है। क्रिमम म आरम्भ म वणिन १० तो मुख्य है इतर २२ गीन तथा अल्प प्रसिद्ध। निच के २८ अवतारों का नाम कूर्मपुराण के ११ अध्याय (पूर्वार्ध) में उपलब्ध होता है—

१. एतस्मिन्मन्त्रे रात्रौ दशो हयग्रीवः ।

महाह वृश्निगर्भः श्यामलः स हरिः ॥

(१) सुतार, (२) मदन, (३) मुद्गेन, (४) कङ्कण, आदि । अन्तिम (२८) अवतार नृसिंहेन्द्र है जो स्पष्टतः ऐतिहासिक व्यक्ति है । पाशुपत मत की सना लङ्केश्वर पाशुपात होने का यही कारण है कि वह नृसिंहेन्द्र (या लङ्केश्वर) के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था ।

इस प्रकार अवतार की व्युत्पत्ति तथा उसके विविध रूपों के चरित और लीला का वर्णन पुराणों का प्रधान विषय है । पुराणों का एक बड़ा भाग अवतारों के लीलावर्णन में ग्रन्थित किया गया है । इसीलिए इस विषय का एक ऐतिहासिक अनुसन्धान ऊपर किया गया है ।

१, इन अवतारों के विवेचन के लिए देखिए Allahabad university Studies भाग १० (१९३४) में श्री स न वात्रे लिखित Avatāras of God शीर्षक लेख ।

नाम	भागवत स्थल	इतर स्थल
(१८) पृथु	१।३।१४, २।७.९	पुराणों में बहुत वर्णित परंतु अवतार कहना देय भाग० में ही।
(१९) धन्वन्तरि	१।३।१७ २।७।२१	भाग० में अवतार, अन्यत्र नहीं।
(२०) मोहिनी	१।३।१७	केवल भागवत में ही अवतार कहना, अन्यत्र नहीं।
(२१) वेद व्यास	१।३।२१, २।७।३६	महा० शान्ति, ३५९, हरिवंश १।४। मत्स्य ४७, कूर्म० १।४।५१
(२२) सांघाता चक्रवर्ती	भाग० ९।६ में घर्णन होने पर भी अवतार करपना नहीं।	केवल मत्स्य में अवतार कहना, अ० ४७
(२३) हंस	भाग० २।७ प्रथम सूची में नहीं।	महा० शान्ति ३४८।५५ जहाँ वे बुद्ध के स्थान पर उल्लिखित हैं।
(२४) पीप्पलक	भाग० में नहीं।	हरि० १।४।१२९-२७, ब्रह्म० ००४। ३०-३१ स्पष्ट रूप नहीं चलता।
(२५) हयग्रीव (अथवा) हयग्रीव	भाग० २।७।११, १।७।१७।१७ वेद का उद्धार ही लक्ष्य ५।१।८।६	महा० शान्ति० ३४७ में अवतार का कार्य विस्तरश उल्लिखित। मत्स्य के समान ही वेद के उद्धार का कार्य ^१
(२६) गजेन्द्र मोक्षकारक	भाग० में त्रयोदश अवतार २।७।१५-१६	अन्यत्र नहीं।
(२७) पृथिवीगर्भ	भागवत में उल्लिखित	

इनके अतिरिक्त कूर्मपुराण के ५१ वें अध्याय में अथ पाच अवतारो का निर्देश मिलता है जिनमें से अनेक का अभिधान नहीं दिया गया है केवल सामान्य निर्देश ही उपलब्ध होता है। इस प्रकार सकल करने पर विष्णु के ३२ अवतारों का परिचय मिलता है जिनमें से आरम्भ में वर्णित १० तो मुख्य हैं इतर २२ गौण तथा अल्प प्रसिद्ध। शिव के २८ अवतारों का नाम कूर्मपुराण के ५३ अध्याय (पूर्वाध) में उपलब्ध होता है—

१ एतस्मिन् नतरे राजन् दधौ हयग्रीरोधर ।

अप्राह् वृणानखिग्रन् रसातलगतान् हरि ॥

(१) सुतार, (२) मदन, (३) सुहोत्र, (४) वङ्गण, आदि । अन्तिम (२८) अवतार नकुलीश्वर है जो स्पष्ट ऐतिहासिक व्यक्ति हैं । पाशुपत मत की सज्ञा लकुलीश पाशुपात होने का यही कारण है कि वह नकुलीश (या लकुलीश) के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था ।

इस प्रकार अवतार की कल्पना तथा उसके विविध रूपों के चरित और लीला का वर्णन पुराणों का प्रधान विषय है । पुराणों का एक बड़ा भाग अवतारों के लीलावर्णन में प्रस्तुत किया गया है । इसीलिए इस विषय का एक ऐतिहासिक अनुशीर्षक रूपांतर किया गया है ।

१, इन अवतारों के विशेषवर्णन के लिए देखिए Allahabad university Studies भाग १० (१९३४) में भी स. र. बाने लिखित Avatāras of God दीर्घक लेख ।

परिशिष्ट

श्रीकृष्ण के लौकिक चरित का विश्लेषण

चुन्दावन विहारी नन्द-नन्दन श्रीकृष्णचन्द्र वे अलौकिक व्यक्तित्व की इतनी अधिक चर्चा भक्ति साहित्य तथा कृष्ण-काव्यों में है कि उनका लौकिक व्यक्तित्व आलोचको तथा सामान्य जनो की दृष्टि से एक प्रकार से ओझल हो रहता है—सत्ता होने पर भी वह असत्ता के साम्राज्य में ही अधिकतर विचरण करता देखता है। भक्तों की उधर दृष्टि ही नहीं जाती कि उनका लौकिक जीवन भी उतना ही भव्य तथा उदात्त है जितना उनका अलौकिक जीवन मधुर तथा सुन्दर है। पुराणों में, विशेषकर श्रीमद्भागवत में, श्रीकृष्ण परमेश्वर्य मण्डित, निजिल ब्रह्माण्डनायक, अघटित घटना पट्टीयान् भगवान् के रूप में ही चित्रित किये गये हैं। वे वाणी के परमवर्णनीय विषय माने गये हैं। जो वाणी श्रीकृष्ण के चरित्र का वर्णन नहीं करती, वह वायसतीर्थ के समान उपेक्षणीय तथा गर्हणीय है, हस तीर्थ के समान श्लाघनीय तथा आदरणीय नहीं—

न तद् वचश्चित्रपदं हरेर्यशो

जगत् पवित्रं प्रगृणीत कश्चित् ।

तद् ध्वाङ्क्षतीर्थं न तु हंससेवितं

यन्नाच्युतस्तत्र हि साधवोऽमला ॥

—भागवत १२।१२।५०

यह कथन कृष्णचन्द्र के लौकिक चरित्र के अनुरोध से भी सम्बन्ध रखता है। अलौकिक से पृथक् तथा भिन्न उनका एक लौकिक चरित्र भी था जिसमें उदात्तता का कम निवास न था। श्रीकृष्ण के इसी लौकिक व्यक्तित्व की संक्षिप्त मीमांसा यहाँ प्रस्तुत की जाती है।

हरिवंश तथा पुराण—दोनों ही जनता में कृष्ण के प्रति भव्य-भावुक भक्ति के उद्भावक ग्रन्थ हैं। फलतः इन दोनों में श्रीकृष्ण का अलौकिक जीवनवृत्त ही प्रधानतया प्रतिपाद्य है। लौकिक वृत्त के चित्रण का मुख्य आधार है महा-भारत जहाँ श्रीकृष्ण पाण्डवों के उपदेशक तथा जीवन निर्वाहक मुख्य सखा के रूप में चित्रित किये गये हैं। जीवन के नाना पक्षों के दृष्टा, स्वयं कार्य करने वाले, महाभारत युद्ध के लिए पाण्डवों का मुख्य प्रेरक के रूप में महाभारत उन्हें प्रस्तुत करता है। उसी स्वल्प का विश्लेषण कर उसकी उदात्तता तथा मूर्धन्यता प्रकट करने का यह एक सामान्य प्रयास है।

(१) श्रीकृष्ण की अद्वयता

प्रथमतः विचारणीय है कि कृष्ण एक थे अथवा अनेक ? कृष्ण के बाल्य-काल तथा प्रौढकाल के जीवन-वृत्तों का असामंजस्य ही उनके अनेकत्व की कल्पना का आधार है। उनका बालजीवन इतने अलहडपने से भरा है—नाच, गान, रंगरेलियों की इतनी प्रचुरता है उसमें कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि बृन्दावन का बाल कृष्ण ही महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथि तथा गीता के अलौकिक ज्ञान का उपदेष्टा है। यूरोपियन विद्वानों ने ही इस असामंजस्य के कारण दो कृष्णों के अस्तित्व की कल्पना की जो डा० रामकृष्ण भण्डारकर के द्वारा 'समर्पित' होने पर भारतीय विद्वानों के लिए एक निर्वर्तन सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत हुआ। परन्तु श्रीकृष्ण के दो होने की कल्पना नितान्त भ्रान्त तथा सर्वथा अप्रमाणिक है। पौराणिक कृष्ण तथा महाभारतीय कृष्ण के चरित्र में पार्यव्य होना तत्तु आधार ग्रन्थों की भिन्नता के ही कारण है। पुराणों का लक्ष्य कृष्णचन्द्र के प्रति जनता की भक्ति जागरूक करना था, फलतः अपने लक्ष्य से बहिर्मुख होने के कारण इन्होंने श्रीकृष्ण के प्रौढ जीवन की लीला का वर्णन नहीं किया। पुराणों में केवल श्रीमद्भागवत ने श्रीकृष्ण के उभय-भागीय वृत्तों का उचित रीति से वर्णन किया है। दशम स्कन्ध का पूर्वार्ध कंसवध तथा ही सीमित है, परन्तु इसके उत्तरार्ध में महाभारत-युद्ध से सम्बद्ध कृष्ण-चरित्र का पूर्ण सकेत तथा संक्षिप्त विवरण दिया गया है। महाभारत का प्रधान लक्ष्य श्रीकृष्ण के प्रौढ जीवन की घटनाओं का वर्णन है—उन घटनाओं का, जब ये पाण्डवों के सम्पर्क में आते हैं तथा भारत युद्ध का संचालन करते हैं। फलतः वह उनके बाल्यजीवन की घटनाओं का वर्णन नहीं करता अपने उद्देश्य पूर्ति बहिरंग होने के कारण। परन्तु समय-समय पर उन घटनाओं का सकेत अन्तर्गत रूप में करता है। सभा-पर्व में राजसूय की समाप्ति पर अग्रपूजा के अवसर पर शिशुपाल ने श्रीकृष्ण के ऊपर नाना प्रकार का लाज्जन जब लगाया था तब उसने उनके बालचरित्र को लक्ष्य कर ही ऐसा किया था।

यद्यनेन हता बाल्ये शकुनिश्चित्रमथ किम् ।

तौ वाऽभ्यर्च्य भोष्म या न युद्धविशारदौ ॥ ७ ॥

चेतनारहितं काष्ठं यद्यनेन निपातिनम् ।

पादेन शकटं भोष्म तत्र किं रुतमद्भुतम् ॥ ८ ॥

यत्मीकमात्रः सत्ताहं यद्यनेन धृतोऽचलः ।

तदा गोवर्धनो भोष्म न तच्चित्रं मतं मम ॥ ९ ॥

१. इसके लिए द्रष्टव्य उनका ग्रन्थ—वैष्णविज्म, शैविज्म ऐण्ड माइनर सेक्ट्स (पूना का संस्करण)

भुक्तमेतेन यदन्नं क्रीडता नगमूर्धनि ।

इति ते भीष्म शृण्वानाः परे विष्मयमागताः ॥ १० ॥

यस्य चानेन धर्मस्य भुक्तमन्नं यत्नीयसः ।

स चानेन हतः फंस इत्यतश्च मद्वाद्भुतम् ॥ ११ ॥

—सभापर्व, ४१ अध्याय ।

इन पद्यों में श्रीकृष्ण के सामान्यतः आश्चर्यभरी लीला का यौक्तिक उपहास किया गया है । सप्तम श्लोक से पूतना, केशी तथा वृषभासुर के वध का संवेत है । आठवें श्लोक में चेतनारहित शकट के पैर से तोड़ डालने का उपहास है; नवम श्लोक बतलाता है कि कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत का हाथ पर धारण करना कोई अचरज भरी घटना नहीं है, क्योंकि इसे तो खींटियों ने खोखला बना डाला था ॥ पहाड़ के शिखर पर नाना पक्षियों के भक्षण की बात सुन कर दूसरे लोग ही अर्थात् मूर्ख लोग ही आश्चर्य में पड़ते हैं । जिस बंस के अन्न को इसने खाया था, उसे ही मार डालना अद्भुत काम नहीं है—यह तो कृतघ्नता की पराकाष्ठा है ॥

शिशुपाल की यह निन्दाभरी वक्तृता श्रीकृष्ण के एकत्व स्थापन में पर्याप्त प्रमाण है । यह स्पष्ट बतला रही है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जिस व्यक्ति की अग्रपूजा की गई है, वह उस व्यक्ति से भिन्न नहीं है जिसने बाल्यकाल में पूतना, वृषासुर, केशी, नामक राक्षसों का वध किया था, गोवर्धन पर्वत का हाथ पर धारण किया था तथा उसके शिखर पर बहुत सा अन्न अकेले ही खा डाला था तथा राजा वसु का वध किया था । ये ही श्रीकृष्ण की बाल्यकाल की आश्चर्य-रस से भरी लीलायें हैं । फलतः महाभारत की दृष्टि से कृष्ण की एकता तथा अभिन्नता सर्वतोभावेन समर्थित तथा प्रमाणित है ।

द्रोणपर्व में धृतराष्ट्र ने सञ्जय से श्रीकृष्ण की स्तुति में जो बातें निर्दिष्ट की, वे उनके बाल्य-जीवन से सम्बन्ध रखती हैं । इस प्रसंग वे श्रीकृष्ण के ऐव्य प्रतिपादक कतिपय पद्य यहाँ उद्धृत किये जाते हैं —

शृणु दिव्यानि कर्माणि चासुदेवस्य सञ्जय ।

कृतवान् यानि गौघिन्दो यथा नान्यः पुमान् कचित् ॥

१. इन लीलाओं का वर्णन अनेक पुराणों में एक समान ही किया गया है—विदोपतः विष्णुपुराण के पंचम अंश में तथा श्रीमद्भागवत के १० म स्कन्ध (पूर्वार्ध) में । यथा—पूतना-वध (भाग० १०।३), वृषासुरवध (१०।३६), वृषीवध (१०।३७), गवर्धनधारण तथा अन्नभक्षण (१०।२४-२५), वसु का वध (१०।४४) ।

गोशुनं चर्चमानेन बालेनैव मद्वात्मना ।
 विदयापिनं बलं बाहोस्त्रिषु लोकेषु सञ्चय ॥
 उच्चैश्च व्रधन्तुस्त्यबलं चायुवेगममं जवे ।
 जघान हयराजं नं यमुनाघनचामिनम् ॥
 दानवं घोररुमाणं गतां मृत्युमिवोत्थितम् ।
 धृष्टकेतुं चाल्ये भुजाभ्यां निजघान ह ॥
 प्रलम्बं नयकं जम्भं पीठं चापि मद्वास्तुरम्
 मुरं चामरसंकाशमघर्षान् पुष्करेक्षणः ॥
 तथा कंसो महानेजा जरासन्धेन पालिनः ।
 रिक्तेणैव हृष्णेन सगणः पातितो रणे ॥
 सुनामा नरजिह्वाभः भ्रमराक्षीहिणीपतिः ।
 भोजराजस्य मध्यस्थो भ्राता कंसस्य धार्यवान् ॥
 यत्तद्देवद्विर्नीयेन हृष्णेनामिप्रधानिना ।
 सरथी समरे दग्धः ससैन्यः शूरसेनादृष्टः ॥
 घेदिराजं च विद्वान्तं राजसेनापतिं यत्नो ।
 जघनं विधदमानं च जघान पशुचत् तदा ॥
 यच्च तन्महदाश्चर्यं समायां मम सञ्चय ।
 कृतवान् पुण्डरीकाक्षः कस्तदस्य हृद्दार्ढ्यं ॥

इन पद्यों में गोशुन, मधुरा हस्तिनापुर की लीलाओं का स्पष्ट उल्लेख है । धृष्टराष्ट्र की हठि में इन विस्त्वानों की लीला करने बाग व्यक्ति एक ही हृष्ण था । फलतः महाभारत श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व में द्वैविध्य नहीं रहता । श्रीकृष्ण एक ही व्यक्ति थे—महाभारत का अवाक्य प्रमाण इस तथ्य का स्पष्ट साधक है ।

(२) श्रीकृष्ण का नैर्न्दर्य

श्रीकृष्ण की बाह्य आकृति, उनका सादर रंग, उनका पीताम्बर, उनके शरीर की गठन—आदि भौतिक शरीर उस युग के मानवों के हों लिए आश्चर्य न था । प्राचुर्य गत सृष्टियों वर्षों में वह कवियों के आश्चर्य का विषय बना हुआ है । वाचस्पतय में उनकी रूपरक्षा का अवगोचन कर यदि सरल सामान्य गोप-बधू तथा नगर की स्त्रियाँ आनन्द में आप्ठ हो उठती थीं, तो वह हमारे चित्त में इतना बँटु नहीं उत्पन्न करता । जब हम देखते हैं कि भीष्म पितामह, श्रीकृष्ण के पितामह के सुमयसन्, सौ वर्ष में ऊपर बय बाले, शरणागता पर गोप के द्वारा अपने जीवन समाप्त करने के इच्छुक इच्छामरण भीष्म—श्रीकृष्ण के सामने आने पर उनके शरीर-शौन्दर्य से आकृष्ट हुए बिना नहीं रहते, तब तो

श्रीकृष्ण के शारीरिक सौन्दर्य और आकर्षण को हठात् मानना ही पड़ता है। यह है उनकी प्रौढ़ावस्था की घटना। इसीलिए तो शरद्व्या पर पड़े हुए भीष्म नारायण के रूप में श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुए भी उनकी शारीरिक सुषमा का विशद चित्रण करते हैं—

त्रिभुवनरुमनं तमालवर्णं
रविकरगौरवसाम्बरं दधाने ।
वपुरत्तककुलावृताननाब्जं
विजयसखे रतिरस्तु मेऽनघद्या ।
ललितगतिविलामघरुहास्त-
प्रणयनिरीक्षणरूपिनोरुमानाः
कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः
प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपयध्व ।

—भागवत १।९।३३, ४०

इन कमनीय पद्यों का आशय है कि उनका शरीर त्रिभुवन सुन्दर तथा तमाल के समान साबला है, जिस पर सूर्य किरणों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लह-राता है, और कमल-सदृश मुख पर घु घराली अलङ्करी रहती हैं, उन अर्जुनसखा दृष्टि में मेरी निष्कपट प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुन्दर चाल, हावभाव-युक्त सुन्दर चेष्टा में मधुर मुसकान और स्नेह-भरी चितवन से अत्यन्त सम्मानित गोपिया रासलीला में उनके अन्तर्धान होने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण कर तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान् श्रीकृष्ण में मेरा परम प्रेम हो।

यह वर्णन है श्रीकृष्ण की प्रौढ़ावस्था की रूप-शोभा का और वर्णनरत्ना हैं उस युग के सबसे विद्वान्-ज्ञानी शिरोमणि बाबा भीष्म जिनके ऊपर पक्षपात का दोषाद्योग कथमपि नहीं किया जा सकता। तब तो हठात् मानना ही पड़ेगा कि श्रीकृष्ण की देश-कान्ति सचमुच ही अचल्प ही चमत्कारी थी। पीताम्बर के बाह्य परिधान से वह और भी गुसन्जित की गई थी। इस बाह्य शोभा की श्रीकृष्ण ने मानसिक गुणों के स्वर्धन में ओर भी चमत्कृत तथा उदात्त बना रखा था। क्योंकि उस युग के सबसे प्रीढ़ विद्वान् वासीवासी साम्प्रत उज्जयिनी-प्रवासी चान्दीननि मुरग चतुर्पट्टि विद्याजो और बलाओं का अध्ययन कर उन्होंने विद्या के क्षेत्र में अपनी परम उन्नति की थी। गीता के उपदेशक होने की योग्यता का सूत्रपात श्रीकृष्ण के जीवन-प्रभात में ही इस प्रकार मानना सर्वथा सुनिश्चित प्रतीत होता है (भागवत, १०म स्कन्ध उत्तरार्ध)।

(३) श्रीकृष्ण की अग्रपूजा

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के पर्यवसान में अग्रपूजा का प्रसंग उपस्थित था । यज्ञ के अन्त में किसी महनीय उदात्त व्यक्ति की पूजा की जाती है जो 'अग्रपूजा' की सजा में याज्ञिकों द्वारा अभिहित की जाती है । सहदेव के पूटने पर भीष्म-पितामह ने श्री कृष्ण को ही अग्रपूजा का अभिचारो दत्त किया । इस अवसर पर उन्होंने कृष्ण के चरित्र का जो प्रतिपादन किया, वह असाधारणतः इनकी उदात्तता, तथा अलोकसामान्य वैदुष्य और वीरता का स्पष्ट प्रतिपादन है । इस प्रसंग के एक-दो ही श्लोक पर्याप्त होंगे—

एष स्थेषां समस्तानां तैजो यत्न पराक्रमः ।

मध्ये तपस्विनामस्ति ज्योतिषामिव आम्बरः ॥

असूर्यमिव सूर्येण निर्वातमिव वायुना ।

भासितं ह्लादितं चैव कृष्णेनेदं सदा हि न ॥

—सभा० ३६।२८-२९

इन पत्रों का तात्पर्य है कि इस सभा में एका राजाओं के बीच—जहाँ भारतवर्ष के समस्त अग्निवर उपस्थित थे—ज वर तथा पराक्रम के द्वारा श्रीकृष्ण ही ज्योतिषों के मध्य सूर्य के समान तपने हुए की भाँति प्रतीत होने हैं । जिस प्रकार सूर्य में विरहित अन्धतामिल से युक्त न्यान को अंगवान् सूर्य चमका देता है और निर्वातस्थान को, जहाँ लोगो का हवा व बिना दम घुटता रहता है, वायु आह्लादित कर देता है—ठीक उसी प्रकार कृष्ण के द्वारा यह सभा उद्भासित तथा आह्लादित की गई है ।

शिमुपाल इस अग्रपूजा के अनौचित्य पर खुम्ह होकर कृष्ण के दोषों का विवरण देकर भीष्म व ऊपर पक्षपान तथा दुःखग्रह का आरोप करना है । इस उत्तर में परम ज्ञानी दीर्घजीवी तथा जगत् के ध्वंशहारी व नितान्त अनुभवी भीष्म का वचन ध्यान देने योग्य है । कृष्ण की अग्रपूजा का कारण उनकी सम्बन्धी होना नहीं है प्रसुत उनमें अलोकसामान्य गुणों का निवास ही मूल हेतु है—उनमें दान, दक्षता, श्रुत (शास्त्र का परिशीलन) शौर्य, ह्री, वीर्य, उत्तम बुद्धि, सन्नति, श्री, धृति, नृपति तथा पृथ्वी नियम निवास है । इसीलिए वे उत्कृष्टतम हैं (सभा० ३६।२०) । अपने गुणों में कृष्ण ने चाणों वनों के वृद्धों को अनिश्चय कर दिया है (३६।१७) । वे एक साथ ही अस्मिन्, सुख विचार, स्नातन, नृपति तथा प्रिय हैं । इसीलिए उनकी जहाँ अन्य महानुष्ठानों के रहने हुए की गई है (३६।२०) । "समने बड़ी बात तो यह है कि वेद-वेदाङ्ग का असाधारण ज्ञान आह्लाद के महत्त्व का हेतु होता है और अन्तःसम्पत्ति धर्मिक के शौर्य का कारण होती है । ये दोनों ही कृष्ण में एक साथ अद्भुतभावसे विद्यमान हैं । इसीलिए

मेरी स्पष्ट सम्मति है कि इस मानवलोच मे वेशव से बड़ बर कोई भी व्यक्ति वर्तमान नहीं है ?" भीष्मपितामह की यह सम्मति यथार्थत्वेन श्रीकृष्ण के परम गौरव की तथा उदात्त चरित्र की प्रतिष्ठित उक्ति है—

चेद्वेदाङ्गविज्ञानं धलं चाभ्यधिकं तथा ।

नृणां लोके हि कोऽन्योऽस्ति विशिष्टः कंशघातते ॥

—तत्रैव ३८।१९

सजय भी उस युग के विशिष्ट विद्वान्, कुरुपाण्डवों के हित-चिन्तक तथा धृतराष्ट्र को शुभ मन्त्रणा तथा श्लाघ्य प्रेरणा देने वाले मान्य पुरुष थे । श्रीकृष्ण के प्रभाव का सकेत उनके ये शब्द कितनी विशदता से दे रहे हैं—

एकता धा जगत् कृस्नमेकतो धा जनार्दन ।

सारतो जगतः कृस्नादतिरिक्तो जनार्दनः ॥

भस्म कुर्यात् जगदिदं मनसेव जनार्दन ।

न तु कृस्नं जगच्छक्तं भस्म कर्तुं जनार्दनम् ॥

यतः सत्यं यतो धर्मो यतो ह्यीरार्जयं यतः ।

ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्तनो जयः ॥

—उद्योगपर्व ६८।६-१०

इस प्रसंग में ये श्लोक नि सन्देह महनीय तथा मननीय हैं ।

समस्त जगत् तथा केवल कृष्ण की तुलना की जाय, तो सार—मूल्य—गौरव की दृष्टि में समस्त जगत् से कृष्ण बढकर है । जनार्दन में इतनी शक्ति है कि वे मन से ही केवल समस्त ससार को भस्म कर सकते हैं । इस पद्य में 'मनसेव' पद किसी भौतिक जाड़ू-टोना का प्रतिपादक नहीं है, प्रत्युत वह एक मानसिक चिन्तन, ध्यान तथा केन्द्रित विचारशक्ति का स्पष्ट निर्देशक है । मेरी दृष्टि में यही इसका ध्येयार्थ प्रतीत होता है । जिस ओर सत्य रहता है, धर्म होता है, ही (= अकार्यात् निवृत्ति ही अर्थात् बुरे काम करने से निवृत्त होना) रहती है, और जिधर आर्जव (ऋजुता, स्पष्टवादिता तथा निर्वृष्ट चरित्र) रहता है, उधर ही रहते हैं गोविन्द और जिधर कृष्ण रहते हैं, उधर ही जय रहता है । फलतः कृष्ण का आश्रयण विजय का प्रतीक है ।

चित्तना मुन्दर चरित्रविश्लेषण है श्रीकृष्ण का इन नये-तुले शब्दों में । और ये वचन हैं भी किसके ? ये कौरव-पक्ष के अनुयायी व्यक्ति के हैं जिसके ऊपर पदापात करने का आरोप कथमपि मढ़ा नहीं जा सकता । पाण्डवपक्ष का व्यक्ति मिथ्या प्रशंसा का दोषी ठहराया भी जा सकता है, परन्तु भीष्म तथा सजय के इन वचनों में पदापात का भला कहीं गन्ध भी सूँघा जा सकता है ?

इस अवसर पर श्रीकृष्ण की सहिष्णुता भी अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रद्योतित होती है। विशुपाल श्रीकृष्ण के विरोधी दल का नेता था, उसे यह अग्रपूजा तनिक भी नहीं जँची। लगा वह कृष्ण पर गालियों की बौछार बरसाने। ध्यान देने की बात है कि इन गालियों में कृष्ण के शौर्याभास का ही विवरण है, किसी लम्पटता तथा दुराचार का संकेत भी नहीं है (जो आजकल लोग उनके चरित्र पर लाञ्छन लगाया करते हैं गोपी प्रसंग को लेकर)। कृष्ण के बाद वह दूट पड़ा भीष्म के ऊपर और लगा उन्हें कोसने नाना प्रकार की पक्षपातभरी बातों का हवाला देकर। भीष्म ने तो अपने पक्ष के समर्थन में बहुत ही युक्तिवाई दी तथा तर्क उपस्थित किये, परन्तु श्रीकृष्ण ने अपनी मोत मुद्रा का भंजन तब किया जब अपनी बूआ को दी गई पूर्व प्रतिज्ञा की समाप्ति हो गई। श्रीकृष्ण अपनी प्रतिज्ञा के पालन में एक धुरन्धर व्यक्ति थे जिसका संकेत उन्होंने द्रौपदी को आश्वासन देते समय स्वयं किया था --

सत्यं ते प्रतिज्ञानामि राक्ष्णां राक्षी मयिष्यति ।

पतेत् घौर्हिमघान् शीर्येत् पृथिवी शक्ली भवेत् ।

शुष्येत् तोयनिधिः कृष्णे न मे मोघं वचो भवेत् ॥

— वनपर्व १२।३०-३१

आकाश भले ही गिर जाय, हिमालय भले ही चूर्ण-विचूर्ण होकर धराशायी हो जाय, पृथ्वी टुकड़े-टुकड़े हो जाय, और समुद्र भले ही सूँघ जाय, परन्तु हे कृष्णे द्रौपदी ! मेरा वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। ऐसे सत्यप्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती।

इस प्रसंग में श्रीकृष्ण की महती सहिष्णुता तथा भूयसी दृढप्रतिज्ञा का पर्याप्त परिचय मिलता है।

(४) श्रीकृष्ण की स्पष्टवादिता

स्पष्टवादिता महापुरुष का एक महनीय लक्षण है। जो व्यक्ति अपने चरित्र की घुटियों को जानता ही नहीं, प्रत्युत वह उन्हें भरी सभा में, गण्य-मान्य पुरुषों के सामने निःसंकोच भाव से कहने का भी साहस रखता है, वह सचमुच एक महान् पुरुष है, आदर्श उदात्त मानव है। इस बत्तीटी पर बसने से श्रीकृष्ण के चरित्र की महनीयता स्वतः प्रस्फुटित होती है। एव ही दृष्टान्त उनकी ■■■ जल स्पष्टवादिता को प्रदर्शित करने में पर्याप्त होगा। विष्णुपुराण (४ अत, अध्याय १३) में स्वमन्त्रमणि की बत्ती विस्तार के साथ सुबोध ससृष्ट गद्य में निबद्ध की गई है। शनधन्या नामक यादव ने सत्यभामा के पिता शत्राजित की हत्या कर स्वमन्त्र मणि को छीन लिया। कृष्ण को सत्यभामा ने अपने पिता

की निर्मम हत्या की सूचना स्वयं दी। वारणावत से वे द्वारिकापरी में आये। उसकी खबर पाते ही शतधन्वा अपनी शीघ्रगामिनी बड़वा पर चढ़ पूरव की ओर भाग खड़ा हुआ और श्रीकृष्ण ने अपने अग्रज बलभद्रजी के साथ चोकड़ी जुते रथ पर चढ़कर उसका पीछा किया। द्वारिका से भागा हुआ शतधन्वा नाना प्रान्तों को पार करता मिथिला पहुँचा जहाँ उसकी वह तेज घोड़ी रास्ते के थकान के मारे अकस्मात् गिर कर मर गई जिससे वह पैदल हो भागा। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चलाकर उसका सिर वही काट डाला, परन्तु उनके विपाद की सीमा न रही जब उसके कपड़ों के टटोलने पर भी वह मणि नहीं मिला, बलभद्र ने तो सत्या के मिथ्या वचनों में आसक्ति रखने वाले अपने जनुज की बड़ी भत्सना की और चट्ट होकर वे मिथिलेश राजा जनक के यहाँ चले गये। क्या करते ? खाली हाथ कृष्ण द्वारका लौट आये और अपने विपुल उद्योग की विफलता पर उन्होंन खेद प्रकट किया। शतधन्वा ने वह मणि स्वफलक के पुत्र अक्रूर जी के पास रख दिया था जिन्होंने उससे प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले सोन का वितरण कर 'दानपति' की महनीय उपाधि प्राप्त की थी। 'दानपति' अक्रूर जी ने स्वमन्तवमणि को 'श्रीकृष्ण' को देने का प्रस्ताव किया, परन्तु यादवों की भरी सभा में उन्होंने इसे अस्वीकार करते समय जिस स्पष्टवादिता का परिचय दिया वह वास्तव में श्लाघनीय तथा वन्दनीय थी।

श्रीकृष्ण ने कहा— यह स्वमन्तक मणि राष्ट्र की सम्पत्ति है ब्रह्मचर्य के साथ पवित्रता से धारण करने पर ही यह राष्ट्र का कल्याण साधन करता है, अन्यथा यह अमंगल कारक है। दस हजार स्त्रियों से विवाह करने से उस आवश्यक पवित्रता का अभाव मुझे इने ग्रहण करने की योग्यता प्रदान नहीं करता सत्यभामा तब कैसे ले सकती है ? हमारे अग्रज बलराम जी को मद्यपान आदि समस्त उपभोगों की तो इसके लिए तिलाञ्जलि देनी पड़ेगी। इसलिए अक्रूरजी के पास ही इस मणि का रहना सर्वथा राष्ट्रहित के पक्ष में है। इस प्रसंग में श्रीकृष्ण ने मूत्र दण्डो पर ध्यान दाजिए—

एतच्च सर्वकालं शुचिना ब्रह्मचर्यादिगुणयुता ध्रियमाणमशेष
राष्ट्रस्योपकारकम्, अनुचिना ध्रियमाणम् आधारमेव हन्ति ॥१५१॥
अतः।ऽहमस्य पांडुरासहस्रपरिग्रहादसमर्थो धारणे, कथमेतत् सत्य-
भामा स्वीकरोति ॥१५२॥ आर्ययतमद्रेणापि मदिरापानाद्यशेषोपभोग-
परित्यागः कार्यः ॥१५३॥ तद्वत् यदुक्तोक्तोऽयं बलभद्रः सत्या च त्वां
दानपते प्रार्थयाम —तद् भयानेय धारयितुं समर्थः ॥ १५४ ॥

—विष्णुपुराण ५।१३

इतनी अमूल्य मणि के पाने का शुभर्ष अवसर कृष्ण के पास था, परन्तु उन्होंने राष्ट्र व वस्थापन के लिए अपनी अयोग्यता अपने मुह से यादव सभा में

स्वीकार की। यह नि स्पृहता तथा इतनी स्पृहवादिता श्रीकृष्ण के चरित्र को नितान्त उदात्त सिद्ध कर रही है। इतना ही नहीं, वे निरभिमानता को उज्ज्वल भूति थे। इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है युधिष्ठिर के राजसूय में, जब ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षालन का सुद काम श्रीकृष्ण ने अपने ऊपर लिया था और यज्ञ के महनीय तथा उच्च पदों का अधिकार दुर्योधन आदि कौरवों के सुपुंरुद कर दिया था। कृष्ण पादावनेजने' (भागवत ७.५.१५)

चरणप्रक्षालने कृष्णः ब्राह्मणानां स्वयं त्वभूत् ।

सर्दलोकसमावृत्तः पिप्रीषु फलमुत्तमम् ॥

—सभापर्व ३५.१०

उत्तम फल के पाने की इच्छा से कृष्ण ने ब्राह्मणों के पैर पखारने का काम अपने जिम्मे लिया—यह काम सचमुच ही श्रीकृष्ण के निरभिमान व्यक्तित्व का स्पष्ट परिचायक है।

(५) श्रीकृष्ण का सन्धि-कार्य

महाभारत युद्ध के आरम्भ होने से पहिले श्रीकृष्ण ने अपना पूरा उद्योग तथा समस्त प्रयत्न युद्ध रोकने के लिए किया। वे पाण्डवों तथा कौरवों के बीच सम्भाव्यमान युद्ध की भयकरता तथा विषम परिणाम में पूर्णतया परिचित थे और हृदय में चाहते थे कि भारत में रणचण्डी का यह प्रलयकारी नृत्य न हो। और इसके लिए उनके मनोभावों का तथा तीव्र प्रयत्नों का पर्याप्त वर्णन महाभारत या उद्योगपर्व करता है। धृतराष्ट्र के पास प्रधान पुरुष होकर भी स्वयं सन्धि का संदेश लेकर जाना और दण-कार्य करना श्रीकृष्ण के उदात्त चरित्र का पूर्णतया परिचायक है। पाण्डवों के सामने अपने दीर्घकर्म की सम्भाव्य असफलता को स्वीकार करते हुए भी वे कहते हैं कि पापें, वहा मरा जाना वदाचित् निरर्थक नहीं होगा। सम्भव है वदाचित् अर्थ की प्राप्ति हो जाय—सन्धि का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय। इतना न हो, तो भी जन्म में हम निन्दा का तो पात्र नहीं बनना पड़ेगा—

न जातु गमनं पार्थ ! भवेत् तत्र निरर्थकम् ।

अर्थ-प्राप्तिः वदाचित् स्यादन्ततो वाप्यवाच्यता ॥

इतना ही नहीं, श्रीकृष्ण भावी आलोचना का स्वयं उत्तर प्रस्तुत करते हैं कि अर्धमिष्ट, मूढ़ तथा अशु लोग मुझ ऐसा न कह कि समर्थ होकर भी कृष्ण न शोध से हठी कौरवों और पाण्डवों को नहीं रोका—इसलिए यह दीर्घ कर्म मेरे लिए नितान्त उचित तथा समञ्जस है। कृष्ण के ये मार्मिक वचन ध्यान देने योग्य हैं—

न मां त्रयूरधमिष्ठा मूढा ह्यगृह्णद्दस्तथा ।

शक्तो नाचारयत् कृष्णः संरब्धान् कुरुपाण्डवान् ॥

—उद्योग पर्व-९३।१६

उभयोः साधयन्नर्थमहमागत इत्युत ।

तत्र यत्नमहं कृत्वा गच्छेयं नृपचाच्यताम् ॥

मम धर्मार्थयुक्तं हि श्रुत्वा चाक्यमनामयम् ।

न चेदादास्यते बालो दिष्टस्य वशमेप्यति ॥

अद्वापयन् पाण्डुवार्थं यथावत्

शमं कुरुणां यदि चाचरेयम् ।

पुण्यं च मे स्याच्चरितं महात्मन्

मुक्येरंश्च कुरवो मृत्युपाशात् ॥

—उद्योग ९३ । १७-१९

आश्चर्य है कि मैं दोनों—कौरवों तथा पाण्डवों का कल्याण सिद्ध करने आया हूँ। मैं इसके लिए पूर्ण यत्न करूँगा जिससे मैं जनता में निन्दा के भाजन होने से बच जाऊँगा। मेरे दौत्यकार्य का उद्देश्य क्या है? महात्मन्, यदि मैं पाण्डवों के न्याय्य स्वत्व में बाधा न आने देकर कौरवों तथा पाण्डवों में सन्धि करा सकूँगा, तो मेरे द्वारा यह महान् पुण्यकर्म बन जायगा और कौरव लोग भी मृत्यु के पाश से बच आवेंगे।

श्रीकृष्ण ने ये वचन दोनों पक्षों के महनीय हितचिन्तक तथा राजनीति के कुशल पण्डित विदुरजी से कहे थे जिनसे उनके विशुद्ध हृदय की पवित्र भावनाओं की रुचिर अभिव्यक्ति हो रही है।

ये वचन कितने मर्मस्पर्शी हैं और कितनी रुचिरता से श्रीकृष्ण की शान्ति-भावना के प्रव्यापक हैं।

पाण्डवों के प्रतिवाद की अवहेलना कर श्रीकृष्ण धृतराष्ट्र को समझाने तथा पाण्डवों के लिए केवल पाच गाँवों के देने का प्रस्ताव रखने कौरव सभा में गये और अपना बड़ा ही विशद, तर्कपूर्ण तथा युक्ति-समन्वित भाषण दिया (९५ अध्याय) जिसका अनुशीलन उनके निश्चल परिधम तथा प्रयत्न पर एक निर्दुष्ट भाव्य है। युद्ध के अवल्याणकारी रूप को दिखला कर उन्होंने कहा कि युद्ध में कभी कल्याण नहीं होता। न धर्म सिद्ध होता है और न अर्थ की ही प्राप्ति होती है, तब मुत्त बड़ा? और विजय भी अनिवार्य रूप से युद्ध में सम्भव नहीं होता। ऐसी दशा में युद्ध में अपना चित्त मत रलो—युद्ध बड़ी भयानक वस्तु है।

न युद्धे तात कल्याणं न धर्मार्थो पुत. सुधम् ।

न चापि विजयो नित्यं न युद्धे चेत् आधिधा. ॥

—उद्योग १२९।४०

अधे और काम का मूत्र धर्म होता है । उसका बाधक न करना राजा के लिए सर्वथा विनाशकारी होता है—

कामार्थो लिप्समानस्तु धर्ममेवादितश्चरेत् ।
न हि धर्मादपेत्यर्थः कामो वापि कदाचन ॥
इन्द्रियैः प्राकृतो लोभाद् धर्मं विप्रजहाति यः ।
कामार्थानुपायेन लिप्समानो विनश्यति ॥

—उद्योत, १२४।३६, ३७

किसी सभा के सभासदा का भी यह पवित्र कर्तव्य होता है कि वे न्याय के पक्ष का अवलम्बन कर न्यायोपन तथ्य का ही निर्णय करें । यदि वे ऐसा नहीं करते, न्याय की उपेक्षा करते हैं तथा जान बूझ कर सत्य का गला घोटते हैं तो सभासद ही उस अधर्म से स्वयं निन्दित हो जाते हैं । पाण्डवों के एतद्-विषयक वचनों को कह कर श्रीकृष्ण सभासदों के उदात्त कर्तव्य की चेतावनी देते हैं इन विनिष्ट शब्दों में—

यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च ।
हन्यते प्रेक्षमाणानां दृष्टान्तश्च समासदः ॥
विद्धो धर्मो ह्यधर्मेण समां यत्र प्रपद्यते ।
न चास्य दाल्यं छन्दति विद्धास्तत्र समासदः ॥
धर्मं एतानाकुरुति यथा नयनुकूलजान् ॥

—तत्रैव ९५।४८-५० ।

कितनी नीति भरी है इन वचनों में तथा धर्माधर्म का कितना मार्मिक विवेचन करना न्याय्य है सभासदों की ओर से । श्लोको का अभिप्राय है—जहाँ सभासदों के दलिते-दन्तन अधर्म के द्वारा धर्म का और मिय्या के द्वारा सत्य का गला घाटा जाता हो, वहाँ वे सभासद नष्ट हुए जान जाते हैं । जिस सभा में अधर्म से विद्ध हुआ धर्म प्रवक्ष्य करता है और सभासद गण उस अधर्मन्धी जाटा का काट कर निकाल नहीं देते हैं, वहाँ उस काट से सभासद ही बिधे जाते हैं अर्थात् उन्हें ही अधर्म से लिप्त होना पड़ता है । जैश नदी अपने तटे पर उग हुए वृक्षा को गिराकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वह अधर्म, विद्ध धर्म, ही उन सभासदों का नाश कर डालता है ।

श्रीकृष्ण के वचन समाधर्म का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं । ऐसी भावना विदुर जा ने द्रौपदी के चौर-हरण के प्रसंग पर सभा-पर्व (अ० १८) में भी प्रकट की थी जो जहाँ 'विद्धो धर्मो' वाक्य श्लोक पहिले ही आया है (श्लोक ७३) ।

श्रीकृष्ण कौरवों तथा पाण्डवों के परस्पर मोहार्दं तथा मैत्री के दृष्ट अभिलाषों के और इसके लिये घृतराष्ट्र के प्रति उनके ये वचन सुवर्णाक्षरा में अंकित करने

लायक है—अपने पुत्रों से समवित धृतराष्ट्र वन है तथा पाण्डु के पुत्र व्याघ्र हैं। व्याघ्र के साथ वन को मत काटो। ऐसा दुर्दिन भी न आवे कि वन से व्याघ्र नष्ट हो जाय—

वन राजा धृतराष्ट्र सपुत्रो

व्याघ्रास्ते वै सख्य पाण्डुपुत्रा ।

मा घनं छिन्धि सव्याघ्रं

मा व्याघ्राऽनीनशन् वनात् ॥

—तत्रैव २९ अ० ५४ श्लो०

व्याघ्र तथा वन का यह दृष्टान्त सचमुच बड़ा ही हृदय ग्राही और तथ्यपूर्ण है। बिना जंगल का व्याघ्र मार डाला जाता है और बिना व्याघ्र का जंगल भी काट डाला जाता है। अर्थात् दोनों में उपकार्योपकारक भाव हैं। दोनों के परस्पर सौहार्द से दोनों का मंगल सिद्ध होता है। इस लिये व्याघ्र को वन की रक्षा करनी चाहिए तथा वन को व्याघ्र का पालन करना चाहिए—

निर्वनो घध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रं छिद्यते घनम् ।

तस्माद् व्याघ्रो घन रक्षेद् घन व्याघ्रं च पालयेत् ॥

—तत्रैव श्लोक ५५

कितना सुन्दर है यह दृष्टान्त और कितनी रुचिर है परस्पर उपकार की भावना। परन्तु इनके तत्त्वपूर्ण उपदेश का पयवसान क्या हुआ? दुर्योधन द्वारा श्रीकृष्ण को बन्दी बनाने का उपहासास्पद उद्योग। कृष्ण तो इस अवसर पर अपनी अनीनिक महिमा से अपना विराट रूप दिखला कर बच गये परन्तु ऐसे सदुपदेशों की उपलब्धि करने वाला कौरवराज दुर्योधन महाभारत युद्ध में भस्म होने से न बच सका। इतनी सद्भावना देख कर भी क्या श्रीकृष्ण के ऊपर युद्ध में प्रेरक होने का सम्मान लगाना 'याम्य' है? नहीं कभी नहीं।

(६) श्रीकृष्ण की राजनीतिज्ञता

श्रीकृष्ण अपने युग में राजनीति के—पुस्तकस्या राजनीति के ही नहीं प्रमुक्त व्यावहारिक राजनीति के प्रौढ़ विद्वान् थे—इस तथ्य के अंगीकार करने को अनिवार्य प्रबल प्रमाण है। द्वांतिपर्व के ८१ वें अध्याय का अनुशीलन इस विषय में विमोचक महत्त्वशाली है। वह अध्याय श्रीकृष्ण के राजनीतिक वेदुष्य व्यावहारिक पटुता और नि सहाय होने पर भी अवेले ही यादवीय राजनीति के सफल-सामर्थ्य का पूर्ण परिचायक तथ्य प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक तथ्य है विषादको म हा प्रधान कुल ध—भृष्णि तथा अध्वर और दोनों का गणतन्त्र राज्य सम्मिलित गणतन्त्र के रूप में प्रतिष्ठित था। इस गणतन्त्र के दो मुख्य

‘अध्यास’, (आजकल की भाषा में प्रेसिडेंट) थे उग्रसेन तथा श्रीकृष्ण । घृद्ध होने के कारण उग्रसेन अपने राजनीतिक कार्य के निर्वाह में उतने जागरूक नहीं थे, फलनः उस गणतन्त्र के संचालन का पूरा उत्तरदायित्व श्रीकृष्ण के ऊपर ही टकेला था । अपने एकाकीपन तथा राजनीतिक संघर्ष का विवरण देकर श्रीकृष्ण ने नारदजी से उपदेश की प्रार्थना की है । वृष्णि कुल की ओर से उस लोकसभा में आहुक नेता थे तथा अन्धक कुल की ओर से अन्नूर । दोनों में अपने-अपने स्वार्थ के लिए निरन्तर संघर्ष चला करता था जिसका प्रक्षमन कर गणतन्त्र को अभ्युदय की ओर ले जाना श्रीकृष्ण की राजनैतिक वैदुषी तथा व्यावहारिता के लिए भी एक चुनौती थी । इसी की चर्चा करते हुए श्रीकृष्ण के वचन पितने मर्मस्पर्शी तथा तथ्यपूर्ण हैं—

दास्यमैश्वर्यभावेन क्षातीनां चै करोम्पहम् ।

अर्धभोक्तास्मि भोगानां धाक्-दुरुक्तानि च क्षमे ॥ ५ ॥

यत्नं संकर्षणे नित्यं सौकुमार्यं पुनर्गदे ।

रूपेण मत्तः प्रद्युम्नः सोऽमहायाऽस्मि नारद ॥ ७ ॥

सोऽहं कितधमानेय द्वयोरपि महामुने ।

नैकस्य जयमादांसे द्वितीयस्य पराजयम् ॥ ११ ॥

नारदजी महाराज, मैं अपनी दुरवस्था की बात क्या कहूँ आपसे ? मैं कहने के लिए तो ईश्वर (शासन) हूँ, परन्तु वस्तुतः मैं अपने दामादों की चाकरी करता हूँ । अपने राजकार्य में एकान्त असहाय हूँ । मेरे भाई तथा पुत्र दोनों ही अपनी राह चलते हैं, मुझे सहायता देने की उम्ह चिन्ता ही नहीं । मेरे अप्रज संकर्षण (बलराम) मे बल है, मेरा अनुज गद तो सुकुमारता तथा

१. महाभारत-मुग में चार वीर महाबलशाली माने जाते थे—इसी क्रम से बलराम, भीम, मद्रराज शल्य तथा मत्स्यराज का सेनानी कीचक, परन्तु इन चारों में भी बलरामजी सब से अधिक बलिष्ठ थे । उन्होंने गदायुद्ध में भीम को भी परास्त किया था । श्रीकृष्ण के कथन का ध्वन्यर्थ यह भी प्रतीत होता है कि शारीरिक बल से सम्पन्न होने से वे राजकाज में विशेष सहायता देने के योग्य भी नहीं हैं । महाभारत के श्लोक इस विषय में ध्यातव्य हैं—

साम्प्रत मानुषे लोके सदैव्य-नर-राक्षसे ।

चत्वारस्तु नरव्याघ्रा बले क्षत्रोपमा भुवि ॥

उत्तमप्राणिना तेषा नास्ति कश्चिद् बले सम ।

बलदेवश्च भीमश्च मद्रराजश्च वार्यवान् ॥

चतुर्यं कीचकस्तेषा पचम नानुसुयुष ।

अन्योन्यान्तरबला परस्परजयैषिण ॥

x x x

येन नागायुतप्राणोऽखट्ठ भीमः पराजितः ॥

कोमलता का (नजाकत का) जीवित रूप है। मेरा ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न अपने अलौकिक रूप पर मतवाला बना फिरता है। कहिए मेरी असहायता का क्या कहो अन्त है। आहुक तथा अक्रूर की राजनीतिक कूट चालों से तथा आपसी सघर्ष से मैं और भी चिन्तित और व्यग्र रहता हूँ। दोनों को शान्त रखने का मैं यथावत् प्रयत्न करता हूँ। मेरी दशा तो दो जुवाड़ी पुत्रों वाली उस माता के समान है (जिसके दोनों पुत्र आपस में जुआ खेलते हैं और एक दूसरे को हटाने के चिन्ता में लगा रहता है) जो दोनों वा भला चाहती है। फलतः न तो वह एक का जय चाहती है और न दूसरे का पराजय।

‘कितवमाता’ की यह उपमा कितनी सुन्दर तथा अर्थाभिव्यक्त है। उसे दोनों पुत्रों का मंगल अभीष्ट है। फलतः वह न तो एक के जय की अभिलाषिणी है और न दूसरे के पराजय की। यह उपमा श्रीकृष्ण के राजनीतिक-चिन्ताग्रस्त जीवन के ऊपर भाष्यरूपा है। यह श्रीकृष्ण की ही अनुपम राजनीति-मत्ता थी कि इस घृष्ण्यन्धक सघर्ष न इतने दिनों तक अपना प्रभुत्व भारत के पश्चिमी प्रान्त में बनाये रखा।

महाभारत युद्ध के प्रधान सूत्रधार होने से भी श्रीकृष्ण की कूटनीतिज्ञता का परिचय अनुमेय है। उन्होंने अपने मुख से भी इसका परिचय तथा सकेत स्थान-स्थान पर किया है।

मयानेकैरुपायैस्तु मायायोगेन चासृजत् ।

हृतास्ते सर्वे पयाजौ भवतां हितमिच्छता ॥

यदि नैवविधं तात, कुर्या जिह्ममहं रणे ।

कुतो यो विजयां भूय, कुतो राज्यं कुतः सुराम् ॥

—शल्यपर्व ६१।६३-६४

दोनों का तात्पर्य है कि भीष्म द्रोण, कर्ण और भूरिधृवा भूतल पर अतिरथी व नाम से विख्यात थे। माया युद्ध का आशय लेकर ही मैंने अनेक उपायों में उद्देश्य मार डाला है। यदि बदाचित् युद्ध में इस प्रकार माया-कौशल पूरा कार्य नहीं करता, तो फिर आपनों विजय कैसा प्राप्त होती? राज्य कैसे हासिल आता और मुख कैसे मित्र पाता। यह नई बात नहीं है। देवों ने भी प्राचीन काल में ऐसा ही आचरण किया था। यह मार्ग राज्यों के द्वारा पूर्वकाल में स्थापित हुआ है और इसका करने में ऐसा कोई भी दोष नहीं है—

पूर्वैरनुगतो मार्गो देवैरसुरघातिभिः ।

राष्ट्रिदधानुगतः पन्था एत सर्वैरनुगम्यते ॥

—शल्यपर्व ६१।६५

उपमंहार

महा श्रीकृष्णचन्द्र के राजनीतिक जीवन के महत्त्वपूर्ण स्वरूप को दिखलाने का प्रयत्न किया गया है। उनसे आध्यात्मिक उपदेष्टा का रूप स्वतः विभ्यात है। अतः उसे यहाँ देने की आवश्यकता नहीं। महाभारत के सन्देह-हीन स्थानों का उद्धरण देकर दिखाया गया है कि श्रीकृष्ण उस युग के महामहिमाशाली राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने कौरवों को पूर्णतया समझा कर पाण्डवा का हित साधन करने हुए भी युद्ध रोकने का यथावत् प्रयत्न किया, परन्तु कौरवों के दुराग्रह तथा हठमिता से वे अपने इस सार्वभौम मन्त्रकारी कार्य में कृतकार्य न हो सके। राजनीतिक दूरदर्शिता से, भारतीय राष्ट्र की समलचिन्तना से तथा राष्ट्र को धर्ममार्ग में अग्रसर करने में श्रीकृष्ण की वैदुषी अनुपमेय थी—इसमें सन्देह करने के लिए ऐशमात्र भी स्थान नहीं। व्यासजी का यह कथन 'इतिहास' के पृष्ठों ने सदा-सर्वदा गूजता रहा है और भविष्य में गूजता रहेगा—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीविजयो भूतिधुंध्रा नीतिर्मतिर्मम ॥

—गीता १८।७८

पष्ठ परिच्छेद

वेद और पुराण

वेद और पुराण में पारस्परिक सम्बन्ध तथा प्रामाण्य का विचार पुराण ग्रन्थों में तथा दशम ग्रन्थों में वर्तमान पाया जाता है। पुराण में वेदार्थ का उपरू हण अनेकदा प्रतिपादित किया गया है। इस कथन की पुष्टि म^१ श्री जीवगोस्वामी ने 'पुराण की व्युत्पत्ति एक नये प्रकार से निष्पन्न की है। वह निष्पत्ति है—पूरणात् पुराणम् अर्थात् जो (वेदार्थ का) पूरण करता है वह 'पुराण' कहलाता है। इस व्युत्पत्ति का व्यङ्ग्यार्थ अतिशय गम्भीर है। शेष में यह बहुत अनुभूत है कि जिसके द्वारा किसी वस्तु का पूरण किया जाता है उन दोनों में एकरसता, अनन्यता रहती है। यदि सोने के अपूर्ण ककन को पूर्ण करने का अथसर आता है, तो यह पूरण सोने के ही द्वारा किया जाता है लाह के द्वारा तो कभी नहा, क्योंकि सोना और लाह दो भिन्नजातीय पदार्थ हैं। वेद और पुराण का भी सम्बन्ध इसी प्रकार का है। वेद के अर्थ का उपरू हण या पूरण बदभिन्न वस्तु के द्वारा कभी नहीं किया जा सकता। इस व्युत्पत्तिलभ्य युक्ति से पुराण की बदता सिद्ध होती है।^१ पुराण स्वयं अपने आपको वेद के समकक्ष ही समझता है। स्कन्दपुराण के प्रभास खण्ड का कथन^२ है कि सृष्टि के आदि में द्रवों के पितामह ब्रह्मा ने उग्र तप किया जिसके फलरूप पडङ्ग पद तथा क्रम से सम्पूर्ण वेदों का आविर्भाव हुआ। उसके अनन्तर सवशास्त्रमय पुराण का भी आविर्भाव सम्पन्न हुआ जो नित्यशब्दमय, पुण्यदायक और विस्तार में एक सौ करोड़ श्लोको वाला था। यह पुराण भी वेद के समान ही ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ। श्रीमद्भागवत

१ इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृहयेत् । इति पूरणात् पुराणमिति चायत्र । न चावेदेन वेदस्य बृहणं सम्भवति नहि अपूर्णस्य कनकवलयस्य प्रपुण्या पूरणं युज्यते ॥

—भागवत स्कन्ध १७ (कलकत्ता सं०)

१ यदा तपश्चचारोग्रममराणां पितामहः ।
आविर्भूतास्ततो वेदाः सपडङ्गपदक्रमाः ।
ततः पुराणमखिलं सवशास्त्रमयं ध्रुवम् ।
नित्यं शब्दमयं पुण्यं शतकोटिं प्रविस्तरम् ।
निर्गतं ब्रह्मणो वचनात् ॥

—प्रभास खण्ड

के तृतीय स्कन्ध में भी यह बात प्रकारान्तर से कही गई है। भागवत का 'कथन है—ऋक्, यजु, साम तथा अथर्व ब्रह्मा के पूर्वादि मुखा से क्रमश उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने पञ्चम वेदस्य इतिहास-पुराण को अपन चारों मुखा से उत्पन्न किया। यहा इतिहास-पुराण के लिए साक्षान् रूप से 'वद' शब्द का प्रयोग किया गया है। यह तथ्य—पुराण की वदरूपता—पुराण ही प्रकट नहीं करत प्रत्युत बृहदारण्यक उपनिषद् (२।४।१०) में बहुत पहिच ही वदा के सदृश ही इतिहास और पुराण को महान् भूत—ब्रह्मा का निःस्वास हान की बात कही है। फलतः पुराण वद के सदृश ही स्वतः प्रमाण है।

पुराणा का वद और तन्त्र के साथ वैसा सम्बन्ध है ? इस प्रश्न को लेकर विद्वाना की भिन्न भिन्न सम्मतिया हैं। सनातनी विद्वाना की दृष्टि में पुराण वेदों के समान ही मान्य तथा अपौरुषेय हैं तथा तन्त्रों के सदृश ही प्रामाणिक हैं। इस मन के प्रदर्शन के लिए श्री करपानी जी के विवचन का एक अंश 'सिद्धान्त' (पष्ठ वर्ष, १९४५ पृ० ६८ १९) में यहा उद्धृत किया जाता है।

पुराणों की वेदता

'बृहन्नारदीय पुराण' में बतलाया गया है कि श्री रघुनाथचरित रामायण की तरह सभी पुराण शतकोटिप्रविस्तर हैं। वहा का वचन है—

“हरिर्घ्यासस्वरूपेण जायते च युगे युगे ।
चतुर्लक्षप्रमाणेन द्वापरं द्वापरं सदा ॥
तदष्टादशधा हृत्वा भूलोके निर्दिशत्यपि ।
अद्यापि देवलोकं तु शतकोटिप्रविस्तरम् ॥”

इसमें भूलोक में चार लाख का और दक्केश्वर में सौ कराह का विस्तार पुराणा का जानना चाहिए। 'वेद ही की तरह 'पुराण भी अनादि हैं, क्योंकि वदा ही की तरह व्यासरूपधारी भगवान् के द्वारा इनका भी आविर्भाव हो मुना जाता है। तभी तो इतिहास-पुराणा का 'वशेषबृहत्त्व' उपनन्न है। सान के 'कडे' में यदि कोई कमो हानी, तो क्या बहू 'त्रपु (पोतत्र) से पूरी होगी ? पूरण करने के कारण ही उनका नाम पुराण है—“पूरणाच्च पुराणम्”।

१ इतिहासपुराणानि पञ्चम वदमीश्वर ।

सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्य सन्तुते सवदशन ॥

—भाग० ३।१२।३९

२ एव वा अरेऽस्य महती भूतस्य निःश्वसितमतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेद
सामवेदोऽथर्वान्तरस इतिहासपुराणम् ।

बृ० उ० २।४।१०

जैसे असुवर्ण के द्वारा सुवर्ण की पूर्णता सम्भव नहीं है वैसे ही अवेद के द्वारा वेद की पूर्णता अथवा उपवृत्त सम्भव नहीं है। अतएव 'पुराणं वेदसंमितम्' यह उक्ति सङ्गत है। इनका वदत्व स्पष्ट ही है। इतिहास और पुराण के द्वारा वेद का उपवृत्त हण करना चाहिए—“इतिहासपुराणाम्या वेद समुपवृद्धयेत् ।” इसीलिए इतिहास और पुराण को पाँचवाँ वेद कहा जाता है—“इतिहास पुराणञ्च पञ्चमो वेद उच्यते ।” बृहदारण्यक म—‘अस्य महतो भूतस्य नि श्यसितमेतच्चद्वयवेद’ इत्यादि श्रुति म ‘इतिहास पुराणम्’ ऐसा भी पाठ है। यहाँ प्रसिद्ध इतिहास पुराण को छोड़कर दूसरा अर्थ नहीं लिया जा सकता क्योंकि वैसा करने से प्रसिद्धि विराध होगा। साथ ही नित्य ब्रह्मयज्ञ में इतिहास पुराण का पाठ भी वेद की तरह उनके प्रामाण्य को बतलाता है। कहा जा सकता है कि यदि यही बात है वेद और पुराण की एकता ही है तो वेद से उसका भिन्न निर्देश क्यों हुआ है? इसका उत्तर यही है कि स्वर और ऋम का वैलक्षण्य ही इसका मूल है। दोनों ही (वेद पुराण) अनादि हैं दोनों ही प्रतिकल्प म आविर्भूत होते हैं—इन अंशों में समानता होने पर भी स्वर और ऋम के वैलक्षण्य से ही परस्पर भेद उपपन्न है। उसी पुराण में एकादशी व्रत के प्रसङ्ग में बतलाया गया है कि एकादशी व्रत वेद म वर्णित नहीं है अतः वैदिकों को वह न करना चाहिए। इस आक्षेप पर यही समाधान दिया गया है कि वेद में जो सुस्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं होता वह भी पुराणोक्त होने से ग्राह्य है ही क्योंकि वेद में ग्रहसंचार कालशुद्धि तिथियों की क्षय-वृद्धि और पंच ग्रह आदि का नियम नहीं किया गया। परन्तु इतिहास पुराणों के द्वारा यह नियम पहले से ही किया हुआ है। जो बात वेदों में नहीं मिलती वह स्मृति में लक्षित हो जाती है जो दोनों में नहीं उपलब्ध होती उसका पुराणों में वर्णन मिल जाता है। गिवजी पावती स कहते हैं कि मैं वेदाध की अपेक्षा पुराणाध को अधिक (विशद) मानता हूँ इसमें कोई सन्देह नहीं कि पुराण में वेद अच्छी तरह प्रतिष्ठित हैं—

“न वेदे ग्रहसञ्चारा न शुद्धि कालबोधिनी ।
तिथिवृद्धिक्षयो चापि न पर्वग्रहनिर्णय ॥
इतिहासपुराणैस्तु वृतोऽयं निर्णय पुरा ।
यत्र दृष्टं हि वेदेषु तत्सर्वं लक्ष्यते स्मृतौ ॥
उपयोर्य-न दृष्टं हि तत्पुराणैः प्रगीयते ।
वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं धरानने ॥
वेदा प्रतिष्ठिताः सम्यक् पुराणे नात्र संशयः ॥”

(उत्तराद २४ अध्याय) ।

वही तो श्रुति-स्मृति को दोनेत्र और पुराण को हृदय बतलाया गया । एक नेत्र से हीन मनुष्य काना और दोनों में हीन अन्धा कहा गया है, परन्तु पुराण से हीन तो हृदयमून्ध है, काना और अन्धा उसकी अपेक्षा कहीं अच्छे हैं —

“श्रुतिस्मृती उभे नेत्रे पुराणं हृदयं स्मृतम् ।
एकैर्नेत्रे हीनः काणः स्याद् द्वाभ्यामन्धः प्रकीर्तितः ॥
पुराणहीनाद् हृन्मून्धात्काणान्धावपि तौ धरौ ॥”

इतिहास—पुराण में हीन के लिए हृदयहीनता कही गयी, जो कानत्व और अन्धत्व में ज्यादा पापमयी है ।

पुराणों की तन्त्रमूलकता

‘देवीभागवत’ के ग्यारहवें स्कन्ध के आरम्भ में, श्रुति और स्मृति के विरोध में श्रुति की प्रबलता और स्मृति एवं पुराण के विरोध में स्मृति की प्रबलता कही है—“श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी । तयोर्द्वये स्मृति-धरा ।” वही पुराणों के वेदमूलकत्व की तरह उनका तन्त्रमूलकत्व भी हेतु-व से उपन्यस्त हुआ है । कहा जा सकता है कि पुराणों के तन्त्रमूलकत्व होने पर भी उनका प्राबल्य क्यों न हो, क्योंकि तन्त्र भी तो लीलाविग्रहधारी विष्णु भगवान् के द्वारा ही प्रोक्त हैं । वन्कि वेद तो घुणाश्रयन्याय में स्वास-प्रस्वास की तरह अबुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुए, इसलिए उनकी अपेक्षा सर्वज्ञबुद्धिपूर्वक निमित्त तन्त्रों का ही प्राबल्य युक्त प्रतीत होता है । परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि वेदाविराधी तन्त्रों के प्रामाणिक होने पर भी वेदविद्वदों के अप्रामाण्य में तन्मूढक पुराणों का श्रुतिमूलक स्मृति की अपेक्षा दीर्घव्य है । निश्वास की तरह अबुद्धिपूर्वक प्रकट वेदों के सामन बुद्धिपूर्वक बने तन्त्रों की प्रबलता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वेदों के अबुद्धिपूर्वक होने से ही उनकी अपौरुषेयता है और इसी कारण वे समस्त पुनोपशङ्काकटुपट्ट से विरहित हैं । तन्त्रों में यह बात नहीं है, वे बुद्धिप्रभव होने के कारण सम्भावित भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, वरणापादक आदि पृथग्विध दोषों में दूषित हैं । कहा जा सकता है कि जीवों की रचना में भ्रमादि दोष हो सकते हैं, तन्त्र तो सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा विरचित हैं, उनमें भ्रमादि दोषों की सम्भावना नहीं हो सकती, अतः उनका स्वतःप्रामाण्य स्पष्ट ही है । किन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि जिस युनि से तन्त्रकारों की सर्वज्ञता परमेश्वरता सिद्ध करना चाहेंगे, उसी युक्ति में बाह्य भी अपने आगमकारों को सर्वज्ञतादिस्थापनसम्पन्न और उनके आगमों की प्रामाणिक कहेंगे । कोई भी ऐसा विरोध हेतु हो नहीं सकता, जिसमें तन्त्रकारों की ही सर्वज्ञता सिद्ध हो, उन्हीं की रचनाओं का

प्रामाण्य हो और अन्यायों का नहीं। बिना विशेष हेतु के अमुक सर्वज्ञ है, अमुक असर्वज्ञ, यह निर्णय न हो सकेगा। कथञ्चित् सबकी सर्वज्ञता मान भी ली जाय, तो फिर सर्वज्ञों की उक्तियों में परस्पर विरोध न होना चाहिए, क्योंकि अम्रातों को एक ही रज्जुखण्ड में सर्प, धारा, माला आदि विशेषित विविध ज्ञान सम्भव नहीं है। परन्तु ऐसी बात नहीं है, आत्मादि पदार्थों के निरूपण-प्रसङ्ग में परस्पर की उक्तियों का विरोध उपलब्ध होता है। ऐसी स्थिति में क्यों नहीं सुन्दोपसुन्दन्याय से यह सर्वज्ञता का व्यापादक होगा? इधर अपौरुषेय वेद के प्रामाण्य से पशुपति आदि तन्त्रकारों की सर्वज्ञता सिद्ध हो सकेगी, तरपश्चात् तन्त्रों का प्रामाण्य भी। तब उद्गीष्य होने से वेदों का ही मुख्य प्रामाण्य सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में जो तन्त्र वेदानुकूल होंगे, उनका प्रामाण्य होने पर भी स्पष्ट वेदवाक्यविरोध उनका अप्रामाण्य ही है। इस प्रकार जैसे तन्त्रमूलक पुराणों का श्रुतिमूलक स्मृति की अपेक्षा दौर्बल्य और श्रुतिमूलक तन्त्रोपजीवियों का भी साक्षात् श्रुतिमूलक स्मृति की अपेक्षा दौर्बल्य है। धर्म चोदनैकवेद्य है, पौरुषेय वाक्य का वहाँ प्रामाण्य नहीं, योगियों और ईश्वर के प्रत्यक्ष का वह अभिप्राय है, क्योंकि वह छोड़ना साक्षणोऽर्थो धर्मः” “शब्दात्” इत्यादि अपौरुषेय शब्दमात्र से ही समधिगम्य है। योग्य ही सबके दर्शन से ‘सर्वदर्शिता’ है — अयोग्य से नहीं। अदाह्य के अदहन से अग्नि में सर्वदाहकत्व अनुपपन्न नहीं समझा जाता। ‘भगवन्नामकौमुदीकार’ आदि तो ‘पञ्चमो वेद उच्यते’ इस पुराणों के साक्षात् वेदत्व अवगण से तन्त्रमूलकत्व की अनुपपत्ति द्वारा स्मृति की अपेक्षा भी पुराणों के प्राबल्य को अधिक मानते हैं। ‘धारीरक्त-मीमांसा’ और उसके भाष्यकार आदि पुरुषसम्बन्ध से पौरुषेय होने के कारण पुराणों का स्मृतित्व ही स्वीकार करते हैं।

‘मह तो नहीं कहा जा सकता कि “तस्माद्यज्ञात्सर्वज्ञोऽसौ ब्रह्मा सामानि जज्ञिरे”, “सग्वेदाऽग्निरजायत” इस रूप में वेदों का पुरुषसम्बन्ध सुना जाता है, इसलिए इनका भी अपौरुषेयत्व क्यों माना जाय? क्योंकि—“धाया विरूपनित्यया”, “अनादिनिघना नित्या चागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा” इत्यादि धचना के अनुरोध से सम्प्रदायप्रवर्तनलक्षण आविर्भाव ही उपर्युक्त ‘जनि’ श्रुत्यर्थ है। प्रमाणान्तर से अर्थ को न प्राप्तकर गुप्तप्रतिबुद्धन्याय से परमेश्वर + ज्ञान, धर्म और सकारातिशय से अथवा पुरुषान्तर के पूर्वकल्पीय वेदस्मरण से सम्प्रदाय का प्रवर्तन हो सकता है। मुद् से पढ़े गये और प्रमाणान्तर से अर्थोपलब्धि द्वारा न विरचित मन्त्रों का पुरुषसम्बन्ध नहीं है। उतने पुरुषसम्बन्ध में उनका पौरुषेयत्व नहीं कहा जा सकता। धर्म वेदप्रजिह्वित है, उसके विपरीत अधर्म है। वेद साक्षात् स्वयम्भू नारायण हैं, ऐसा सुनते आये हैं। वेद ईश्वरात्म हैं, उसमें बड़े-बड़े विद्वानों को मोह प्राप्त होता है—

“वेदप्रणिहितो घर्मो ह्यघर्मस्तद्विपर्ययः ।

वेदो नारायणः साक्षात्स्वयम्भूरिति शुद्धम् ।

वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्तत्र मुद्ध्यन्ति सूरयः” ।

इत्यादि वचनों से पुराणों में ही वेदों का अपौरुषेयत्व, नित्यत्व और स्वत-
प्रामाण्य कहा गया है । किञ्च निम्न योग्य प्रभाव से पुराणार्थ का साक्षात्कार
करके पुराण बनाये गये हैं, वह भी वेदैकसमधिगम्य ही है । इससे भी वेदों का
पुराणोपजीव्यत्व है ।

पुराणों से वेदों का वैलक्षण्य

कहा जा सकता है कि तब तो पुराणों का भी नित्यत्व और आविर्भूतत्व
पुराणों में सुना जाता है, अतः उन्हें भी सर्वथा अपौरुषेय ही क्यों न माना जाय ?
परन्तु यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ‘श्रीमद्भागवत’ आदिमें समाधि के द्वारा
अर्थ (वस्तु) को प्राप्त करने विरचितत्व श्रुत है, अतः यहाँ इष्ट कर्तृस्मरण
सम्भव है । सम्प्रदाय की अविच्छिन्नता के साथ अस्मर्यमाणकर्तृत्व का अभाव
होने से पुराणों में अपौरुषेयत्व नहीं है । वेदोपबृंहक पुराणार्थ के, जो अनादि
परम्परागत हैं, अनादि होने पर भी समाधि आदि के द्वारा उनकी अनिम्यवृत्त
वर्ण-पद-वाक्यानुपूर्वों का अयोपवृत्तिपूर्वक विरचितत्व होने से वेद भी सम्भव
है । परन्तु वेद में यह बात नहीं है, कहा तो पुरुषबुद्धिपूर्वक विरचितत्व का अभाव
होने से आनुपूर्वों भी प्रत्यक्ष कल्प में एकरस होती है । यह भी पुराणों की
अपक्ष वेदों का वैलक्षण्य है । इसीलिए पुराणों का स्मृतिकोटि में गिना गया है ।
इस पर “स्मरन्ति च” (३-१-३) “स्मर्यतेऽपि च लोके” (३-१-३)
“स्मर्यतेऽपि च लोके” (३-१-१९) इस व्याकरणमूल पर “अपि च स्म-
र्यते लोके द्रोणघृष्टगुम्नप्रभृतानां सीताश्रीपद्मिप्रभृतीनामयोनिजतरम्”
यह भाष्य है । शाङ्करभाष्य में भी कहा गया है कि “सत नरका रौतयप्रमुखा
दुर्लभफलोपमागमूमित्ये स्मर्यन्ते पौराणिके” । इस प्रकार पुराणों का
स्मृतिव्यवस्थित हो जाने पर स्मृति की अपक्षा उनकी दौर्गम्य नहीं कहा जा
सकता । विरोध होने पर प्रयत्न वेदवाक्य के सहकार और असहकार की आलो-
चना करने यत्नवत् का निर्धारण करना चाहिए अथवा “यद्वै विज्ञ मनुष्यद-
त्तदमेवजम्” इस तरह श्रुतिप्रामाण्य मनुष्यवचन के अनुरोध से स्मृति और पुराणों
के विरोध का परिहार लेना चाहिए ।

पुराण—प्रामाण्य पर विचार

पुराण के प्रामाण्य विषय में तात्त्विकों का मत इससे नितान्त पृथक् है । पुराण का प्रामाण्य दर्शनकारों ने विशेषरूप से विवेचित किया है । वेद का प्रामाण्य तो स्वतः सिद्ध माना जाता है । वेद का जो भी कथन है वह प्रामाण्य से सम्पन्न है । अवश्य ही वेद के कथन को मीमांसकों ने दो भागों में विभक्त किया है—विधि तथा अर्थवाद । अर्थवाद से तात्पर्य उन प्रशस्तात्मक वाक्यों से है जिनमें किसी अनुष्ठान विशेष की स्मृति की गई है । मीमांसा के अनुसार विधि ही वेद वाक्यों का परिनिष्ठित तात्पर्य है, अर्थवाद तो विधिवाक्यों का अगभूत होकर अपना प्रामाण्य धारण करता है । अब वेद का स्वतः प्रामाण्य है—अर्थात् उसके द्वारा प्रतिपादित वस्तु की किसी अन्य के प्रामाण्य की अपेक्षा नहीं रहती । स्मृति का प्रामाण्य वेदमूलक है ।

पुराण के प्रामाण्य के विवेचन के अवसर पर वात्स्यायन रचित न्यायभाष्य का भी यह कथन ध्यान देन योग्य है । वात्स्यायन का कथन है^१—

मन्त्रब्राह्मण के जो द्रष्टा तथा प्रवक्ता (व्याख्यान करने वाले) ऋषि-मुनि हैं वे ही इतिहास, पुराण तथा धर्मशास्त्र के भी द्रष्टा व्याख्याता हैं । अर्थात् द्रष्टा तथा व्याख्याता की दृष्टि से साहित्य के इन तीनों अंगों में समानता का ही भाव विद्यमान है । तब इनका प्रामाण्य भी क्या एक ही प्रकार है ? वात्स्यायन का उत्तर है—नहीं, इन तीनों के विषय पृथक् रूप में व्यवस्थित हैं और उन्हीं के प्रतिपादन में इनका विषयानुसार प्रामाण्य है । मन्त्रब्राह्मण का विषय है—यज्ञ । इतिहास-पुराण का है लोकवृत्त (ससार का चरित्र) । धर्मशास्त्र का विषय है लोक-व्यवहार का व्यवस्थापन (अर्थात् लोक व्यवहार किस प्रकार सुव्यवस्थित रूप से चलेगा—उन नियमों का तथा सिद्धान्तों का प्रतिपादन) । फलतः वात्स्यायन की दृष्टि में इन विशिष्ट विषयों में ही इन ग्रन्थों का प्रामाण्य है ।^२ तात्पर्य यह है कि इतिहास-पुराण, वेद तथा धर्मशास्त्र का परिपूरक है । इन दोनों के द्वारा अव्याख्यात तत्त्व की वह व्याख्या करता है । जिस प्रकार वैदिक धर्म के स्वरूप जानने के लिए वेद की अपेक्षा है और धर्मशास्त्र की आवश्यकता है, उसी प्रकार इतिहास पुराण की भी । इसीलिए

१. 'य एव मन्त्रब्राह्मणस्य द्रष्टार प्रवक्तारश्च ते सत्त्वितिहासपुराणस्य-धर्मशास्त्रस्य चेति विषयव्यवस्थापनाच्च यथाविषय प्रामाण्यम् । यतो मन्त्रब्राह्मणस्य लोकवृत्तमितिहासपुराणस्य लोकव्यवहारव्यवस्थापन धर्मशास्त्रस्य विषयः'

'समारोपणादायन्यप्रतिषेध' न्यायसूत्र ४.१.६२ पर वात्स्यायनभाष्य ।

वात्स्यायन इतिहास-पुराण को प्रमाण मानते हैं लोकवृत्त के ज्ञान के ही लिए सही, पर मानते तो हैं।

इसी प्रसंग में कुमारिल ने इतिहास-पुराण के प्रामाण्य पर विशद विचार किया है जिसका सारांश यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।

कुमारिल के कथन का सारांश

सब स्मृतियों का प्रामाण्य उस प्रयोजन के कारण है जिसकी सिद्धि वे करती हैं। स्मृतियों का प्रयोजन द्विविध प्रकार से लक्ष्य होता है। स्मृतियाँ धर्म तथा मोक्ष से सम्बद्ध विषय के लिये प्रमाणभूत हैं, क्योंकि वह वेद के ऊपर आश्रित रहता है। स्मृतियाँ में अर्थ (धन) तथा सुख विषयक जो तात्पर्य है वह भी प्रमाणभूत है, क्योंकि वह लोक-व्यवहार के ऊपर आश्रित रहता है। इस प्रकार दोनों में एक प्रकार का पार्यन्त अवश्य मानना चाहिए। पुराण तथा इतिहास के उपदेश-वाक्यों की भी यही गति है—इस शैली से उन वाक्यों के प्रामाण्य का निर्णय करना चाहिए। उपाख्यानों की व्याख्या अर्थवाद के समान ही करनी चाहिए अर्थात् जिस प्रकार वैदिक अर्थवाद का प्रामाण्य निर्णीत किया गया है मीमांसा-ग्रन्थों में, वह शैली उपाख्यानों की व्याख्या के विषय में अपनानी चाहिए। पुराणों में पृथ्वी के विभागों का जो वर्णन है उसका उद्देश्य धर्म तथा अधर्म के साधनभूत फलों की भोगने के लिए उपयुक्त स्थानों का निर्देश है। आशय है कि तीर्थस्थलों में नियमाण कार्य धर्म का सम्पादन करता है तथा दुष्ट स्थानों का कर्म अधर्म का सम्पादन करता है—इन विषयों के मथार्थ ज्ञान के लिए भुवनकोप का वर्णन पुराणों में किया जाता है। इस वर्णन में से कुछ तो अनुभव के ऊपर आश्रित रहता है और कुछ वेद के ऊपर। पुराणों का वशानुक्रमण ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जाति के गोत्रों के ज्ञान के लिए है और यह भाग दर्शन तथा वेद, लोभानुभव तथा श्रुति, दोनों के ऊपर आश्रित रहने से प्रामाण्य है। पुराणों में देश तथा काल की परिगणना की जाती है जिसका उद्देश्य लोक तथा ज्योति शास्त्र के व्यवहार की सिद्धि है और पुराणों का यह अंग यथार्थ अनुभव, गणित, सम्प्रदाय तथा अनुमान के ऊपर आश्रित होने से प्रमाण माना गया है। भविष्यकाल में कौन-कौन सी वस्तुएँ होने वाली हैं (भाविष्यन) वेद के ऊपर आश्रित है, इसका कारण यह है कि युगों का स्वभाव अनादि काल से प्रवृत्त होता है। इसका अनुसार प्राणों धर्म तथा अधर्म का अनुष्ठान किया करता है जिसके फल के विचार की विचित्रता का ज्ञान होता है। कुमारिल ने इस सारगर्भित वाक्य का तात्पर्य है कि पूर्वकाल से युगधर्म के स्वभाव के कारण मानव के कार्यों का विचित्र फल देखने की मिलता है।

इसी के ज्ञान के आधार पर पुराणों का 'भाविकथन' वाला अर्थ चरितार्थ होता है ।^१

इस अनुशीलन से पुराणों के वर्ण्यविषय तथा प्रामाण्य का विवेचन भली-भाँति होता है —

(१) वर्ण्यविषय की दृष्टि से कुमारिल की मान्यता के अनुसार इतिहास—पुराणों में कथानक, पृथ्वी के भूगोल, वंश की नामावली तथा उनका चरित, काल की गणना तथा भविष्यकाल में होने वाली घटना—इन सबों का वर्णन नियमितरूप से वर्तमान रहता है ।

(२) प्रामाण्य के विषय में कुमारिल का मत है कि वेदानुसारी होने से पुराणों का प्रामाण्य है अर्थात् पुराण स्वतः प्रमाण न होकर वेदमूलक होने के हेतु प्रमाण माना जाता है अर्थात् उसका प्रामाण्य परत है ठीक स्मृतियों के समान । इसीलिए पुराण का वेदविरुद्ध अर्थ निर्मूलक होने के कारण से कथमपि प्रामाण्य नहीं रख सकता । कुमारिल के मत की ही पुष्टि आचार्य शंकर ने अपने ग्रन्थों में की है ।

पुराण-प्रामाण्य और श्री शंकराचार्य

आदि शंकराचार्य के पुराण विषयक मत जानने के लिए उनके दार्शनिक भाष्य का अनुशीलन कार्यसाधक है । इसमें उन्होंने पुराणों के वर्ण्यविषय तथा वैशिष्ट्य का वर्णन भली भाँति किया है, यद्यपि वे किसी विशिष्ट पुराण का नाम अपने भाष्य में निर्दिष्ट नहीं करते । पुराण के वर्ण्य विषयों की आचार्यों में समीक्षा अन्यत्र दी गई । यहाँ उनके पुराण प्रामाण्य विषयक मत का संक्षिप्त सार प्रस्तुत किया जा रहा है ।

१ तेन सर्वस्मृतीनां प्रयोजनवती प्रामाण्यसिद्धिः । तत्र यावद्धर्ममोक्ष-सम्बन्धि तद् वेद-प्रभवम् । यत्तत्पर्यसुखविषय तत्सलोकव्यवहारपूर्वकमिति विवेक्तव्यम् । एवैव इतिहासपुराणयोरप्युपदेश-वाक्यानां गतिः । उपास्यानानि अर्थवादेषु व्याख्यातानि । यत् पृथिवी विभागं कथनं तद्धर्मधर्मसाधनफलोपभोग-प्रदशिविवेकाय किञ्चिद् दर्शनपूर्वकं किञ्चिद् वेदमूलम् । वशानुक्रमणमपि ब्राह्मण-दानिय-जाति-गोत्रज्ञानार्थं दर्शनस्मरणमूलम् । देशकाल परिणाममपि लोक-स्थिति-सास्त्रव्यवहार-सिद्धयर्थं दर्शन-गणित-सम्प्रदानानुमानपूर्वकम् । भाविकथन-मपि स्वतादिकालप्रवृत्तयुगस्वभावधर्मधर्मानुष्ठान-फलविपाक-वैविध्यज्ञानद्वारेण वेदमूलम् ॥

—जै० सू० (धर्मस्य सद्ममूलत्वात् अशब्दमनपेक्षं स्यात्—१।३।१ सूत्र)

या तन्मयाति ॥

शकराचार्य का मत है—समूलमितिहासपुराणम्—अर्थात् इतिहास और पुराण समूल है, निर्मूल नहीं। और इस तथ्य की सिद्धि के लिए उन्होंने अनेक युक्तियों और तर्कों का प्रदर्शन किया है। देवों का विग्रह तथा सामर्थ्य के विषय में आचार्य कहते हैं कि इतिहास-पुराण का कथन मन्त्र तथा अर्थवाद-मूलक संभावित हो, तो वह भी देवताओं के विग्रह (शरीर धारण) को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। पुराण का कथन प्रत्यक्षादि मूलक भी है। जो वस्तु आजकल के मानवों को अप्रत्यक्ष है, वह प्राचीनों को प्रत्यक्ष होता था। इसीलिए तो पुराणों में व्यास आदि ऋषियों की देवादिकों के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करने की घटना का अनेकत्र वर्णन उपलब्ध होता है।

नका—आधुनिक लोगों के समान प्राचीन लोगों को भी देवादिका के साथ व्यवहार करने का सामर्थ्य नहीं था। उत्तर—तब तो आप जगत् की विचित्रता का ही निषेध करते हैं। आशय है कि विचित्रता ही सत्कार का स्वरूप है। वैचित्र्यं जगत्। अतः पूर्वं शका का रखना जगत् के इस महनीय रूप के प्रति अनास्था व्यक्त करना है। दृष्टान्त देखिए। आजकल (शहर के समय में) सार्वभौम क्षत्रिय (सम्राट) नहीं है, तो क्या प्राचीन काल में सम्राट् का अभाव था? तब तो राजसूय की विधि (जो वेदा में प्रतिपादित है) ही व्यर्थ सिद्ध हो जायगी। आजकल जैसी वर्णाश्रम धर्म में अव्यवस्था वर्तमान है वैसी ही प्राचीन काल में थी। तब तो व्यवस्था विधायक शास्त्र ही निष्फल हो जावेगा।

निष्कर्ष—धर्म के उत्कर्ष के कारण प्राचीन लोग देवादिकों के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे। यही कथन ही मथार्थ तथा वास्तव है।

योग का साधक प्रमाण—आचार्य अपने इस निष्कर्ष की पुष्टि में योगशास्त्र का प्रमाण उद्धृत करते हैं—स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोग (योगसूत्र २।४४) अर्थात् मन्त्र के जप से देवता का सानिध्य तथा उनसे साम संभाषण दोनों उत्पन्न होते हैं। योग अग्निमादि सिद्धियों तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति करने काग्राह्य है—शास्त्र के इस सिद्धान्त की साहसमात्र से कोई

१ आचार्य का यह कथन—सार्वभौम क्षत्रिय का अभाव तथा वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था—उनके समय निरूपण के लिए ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। आचार्य शकर के समय में ये दोनों बातें वर्तमान थी और भारतीय इतिहास में यह विलक्षणता हर्षवर्धन के पश्चाद् युग में पाई जाती है। फलतः मरी दृष्टि में यदि शकर के आविर्भाव का यही युग था—सप्तम शती का उत्तरार्ध। आचार्य के समय निरूपण के लिए द्रष्टव्य मेरा ग्रन्थ—श्रीशङ्कराचार्य • (द्वितीय स०, प्रयाग १९६३) पृष्ठ ३५-४९।

प्रत्याख्यान नहीं कर सकता । क्योंकि इस विषय में योग की महिमा का प्रतिपादन श्रुति (श्वेताश्वतर उप० २।१२) साक्षात् करती है । अतः श्रुतिसम्मत योग माहात्म्य में अग्रद्वारा किसको ही सकती है ? मन्त्र तथा ब्राह्मण के द्रष्टा ऋषियों का सामर्थ्य हमारे जैसे लोगों के सामर्थ्य के साथ क्या कथमपि बराबर किया जा सकता है ? नहीं कभी नहीं । इतिहास पुराण इही ऋषियों के समर्थ को वर्णन उनके चरितवर्णन के प्रसंग में करता है । ऐसी दशा में हमें मानना ही पड़ता है—समूलम् इतिहास-पुराणम् ।

आचार्य शाङ्कर का अभिमत सिद्धांत कुमारिलभट्ट के सिद्धांतों को अग्रसर करने वाला तथा पोषक है । आचार्य का इतिहास-पुराण के वैशिष्ट्य का यह प्रतिपादन कुमारिल के कथन में नये तथ्यों तथा युक्तियों को जोड़ रहा है । तात्पर्य यह है कि वैदिक धर्म के अभ्युदयकारी इन आचार्यों की सम्मति में पुराण 'स्मृतिवत्' है—वेदमूलक होने से उसमें प्रामाण्य की स्वीकार करना ही चाहिए ।

१ अकराचार्य ने पुराणों के श्लोकों का उद्धरण 'स्मृतिश्च भवति' कह कर दिया है । अर्थात् वे पुराण का प्रामाण्य स्मृति-नोटि में मानते हैं । कालिदास का श्रुतेरिवाधस्मृतिरवगच्छत्, कथन पुराण के ऊपर अक्षरशः घटित होता है । द्रष्टव्य शाङ्करभाष्य १।३।३३ ।

इतिहासपुराणमपि व्याख्यातेन मार्थेण सम्भवमन्त्रार्थवादमूलकत्वात् प्रभवति देवताविग्रहादि साधयितुम् । प्रत्यक्षादिमूलमपि सन्नवति । भवति हि अस्माकमप्रत्यक्षमपि चिरंतनाना प्रत्यक्षम् । तथा च व्यासादयो देवताभिः प्रत्यक्ष व्यवहरतीति स्मर्यते । यस्तु ब्रूयादिदानां तनानामिव पूर्वेषामपि नास्ति दवादिभिर्व्यवहृतुं सामर्थ्यमिति स जगद्वैचित्र्यं प्रतिपेक्षेत् । इदानीमिव च नाप्यदापि सार्वभौमशक्तिमोःस्तीति ब्रूयात् ततश्च राजसूयादि शोधनोपस्थात् । इदानीमिव च कालान्तरेऽप्यव्यस्तितप्राधान्यं वर्णाश्रमधर्मान् प्रतिजानीत । ततश्च व्यवस्थाविधायि पाम्नामनयनं स्यात् । तस्मादभौतव्यपदेशात् चिरंतन-दवादिभिः प्रत्यक्ष व्यवहरतिरिति दिव्यते । अपि च स्मरति स्वाध्यायादिपु-दवनाशप्रयोग इत्यादि । योगोपनिमाद्यैश्वर्यप्राप्तिफलं समर्थमानो न दास्यते साहचर्यानेन प्रत्यारयात् । श्रुतिश्च योगगाह्यं प्रत्याख्यापयति पृथिव्यप्ये जोऽपि सन्निवत पञ्चाशदश्वे योगगुणे प्रवृत्ते । न तस्य शोभो न जरा न मृत्युः प्राप्स्य योगाग्निमय शरीरमिति । ऋषीणामपि मन्त्रब्राह्मण-द्विनां सामर्थ्यं नास्मदीयं सामर्थ्येनोपमानुं युगं तस्मान् समूलमितिहासपुराणमिति । (शाङ्कर-भाष्यम् १।३।३३)

(२)

पुराणों में वैदिक और पौराणिक मन्त्र

पुराणों में वैदिक अनुष्ठान का ही वर्णन है जो सामान्य जनता के जीवन के साथ सम्बन्ध रखते हैं। यौत यज्ञों का तो वर्णन अप्राप्त होने से विशेष उपलब्ध नहीं है, परन्तु गृह्य यज्ञों का, देवों के वस्त्र, पूजन तथा हवन का प्रसंग ही प्रचुरतया उपलब्ध होने से तन्त्र प्रसङ्ग में वैदिक मन्त्रों का बहुत उल्लेख किया गया है—वहीं प्रतीक रूप में और वहाँ पूर्ण रूप में। कभी-कभी तीर्थों के वर्णन में पवित्रता सूचनार्थ प्राचीन वैदिक गान्ध्यान् भी दिये गये हैं और साथ ही साथ वैदिक मन्त्र भी दिये गये हैं जो वैदिक संहिताओं में स्थान-स्थान पर विभिन्न देवों के प्रसंग में उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए पुराणों में उद्धृत कतिपय वैदिक मन्त्रों का उल्लेख किया जा रहा है।

ब्रह्मपुराण में :

(१) गौतमी नदी (गोदावरी) में सम्बन्ध आग्नेय तीर्थ के प्रसंग में आग्नेय में इन्द्र के स्वरूप का परिचय दिया है 'यो जात एव प्रयमो मनस्यान्' (अ० १४०।२०-२३ में पूरा मन्त्र उद्धृत है) मन्त्र के द्वारा। यह प्रत्याय 'स जनास' सूक्त का आदिमन्त्र है (ऋग्वेद १।१०।१)।

(२) ब्रह्मपुराण के १-४ अ० १४-१७ श्लोक इन्द्र की स्तुति में प्रयुक्त हैं। ये ऋग्वेद में ९।११।१३, ४, २ तथा ९।११।२३ मन्त्र हैं। पुराण में पूरा मन्त्र उद्धृत किया गया है। इन चारों मन्त्रों में इन्द्र से (सोम से) इन्द्र के लिए प्रवाहित होने की प्रार्थना की गई है। प्रति मन्त्र के अन्त में आता है—इन्द्रादेन्दो परिक्रव।

(३) सोम (चन्द्रमा) ने बृहस्पति की भार्या तारा का हरण किया था—इस कथा के प्रसंग में ब्रह्मपुराण (१५२।३४) जो मन्त्र उद्धृत करता है वह ऋग्वेद का १०।१०९।६ मन्त्र है जिसका प्रतीक है—पुनर्व देवा अरदु (यहाँ भी पूरा मन्त्र ही उद्धृत किया गया है)।

(४) ब्रह्म (२३३।६०) का कहना है—'हे विप्रै वै वेदितव्ये' इति चाय-वंशी भुक्ति. अर्थात् यह मन्त्र का प्रतीक अपवर्गवेद का है। यह मुण्डक उपनिषद् १।१।४ मन्त्र है। 'आयवंशी भुक्ति.' पद बड़े महत्त्व का है। यह श्रुति तथ्य का स्पष्ट द्योतक है कि पुराण-रचना की दृष्टि में ब्राह्मण भी भुक्ति माना जाता था। ज्ञातव्य है कि उपनिषद् ब्राह्मण का ही अन्तिम भग्न होता है। इस पुराणो-ल्लेख में आधुनिकों का यह मत पक्क हो जाता है कि 'ब्राह्मण' भुक्ति से बहिर्गत है और संहिता ही भुक्ति के अन्तर्गत मान्य है।

(५) ब्रह्म के अन्य स्थानों पर छोटे-छोटे वैदिक मन्त्रों के असा भी उद्धृत किये गये हैं—

अधी जाया इति श्रुते (ब्रह्म १२९।६२)

= तैत्ति० स० ६।१।८।५ तथा शतपथ ब्रा० ५।२।१।१० = अर्धो ह वा एष आत्मनो यज्जाया ।

इये त्या (ब्रह्म १७०।६४) = तैत्ति० स० १।१।१।१ । यज्ञो वै विष्णु (ब्रह्म १६१।१५) ब्राह्मण का प्रख्यात वाक्य ।

(६) ब्रह्म १५१ अध्याय में उर्वशी और पुष्यवा का प्रख्यात वैदिक आख्यान दिया गया है जिसमें श्लोक ४ और १२ प्रायः ऋग्वेद (१०।९५।१६ तथा १५) के मन्त्रों के ही सर्वथा प्रतिरूप हैं ।

(७) ब्रह्म अ० १२८, श्लोक २७ में शिव के ही इन्द्र, मित्र, अग्नि नाम से प्रख्यात होने की बात कही गई है इस पद्य में—

एक एकाद्वयः शम्भुरिन्द्रमित्राग्निनामभिः ।

यदन्ति बहुधा विप्रा भ्रान्तोपकृतिहेतवे ॥

यह ऋग्वेद के (१।१६४।४६) प्रख्यात मन्त्र से तात्पर्यत और शब्दत दोनों प्रकार से मिलता है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुर्

एकं सप्त विप्रा बहुधा यदन्ति ॥

(८) ब्रह्म १६१ अध्याय में पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १०।९०) के अनेक मन्त्रों का अक्षरशः अनुवाद किया गया है । विशेषतः श्लोक ३५ और ३७ तथा ४७-४८ पुरुषसूक्त के प्रख्यात मन्त्रों के शब्दों की छाया लेकर निर्मित हैं ।

(९) ब्रह्मपुराण १७१ अध्याय (श्लोक ३२ तथा ३३) में जुआड़ी (कैतव) की निन्दा प्रायः उन्ही शब्दों में करता है जिस प्रकार ऋग्वेद के प्रख्यात सूक्त १०।३४ के १०-११ मन्त्रों में किया गया है, अन्त में उपदेश देता है कि कृषि, गोरक्षा तथा वाणिज्य करना चाहिए । अकैतवी तु या वृत्ति सा प्रसस्ता द्विज-गमनाम् कृषि-गोरक्ष-वाणिज्यमपि कुर्यान् कैतवम् (१७१।३६) । कैतव (जुआड़ी वा पेदा) वभी न करना चाहिए—यह उपदेश ऋग्वेद के 'अदौमर्शिव्य कृषि-मिन् कृषस्व' का ही पदान्तर में अनुवाद है ।

(१०) हरिश्चन्द्रनीर्य के प्रसंग में हरिश्चन्द्र वा तथा धनु शेप वा आख्यान

१ ब्रह्मपुराण में अन्य वैदिक आखानों की सत्ता के विषय में द्रष्टव्य ची ची बाणे का लेख—कुन्हनराजा अभिनन्दन ग्रन्थ (अंग्रेजी) में पृष्ठ ५-८, अष्टपार १९४६ ।

ब्रह्मपुराण के १०४ अध्याय में प्रायः ऐतरेय ब्राह्मण (अ० ३३) के ही समान शब्दों में दिया गया है ।

नापुत्रस्य परो लोको विद्यते शुपसत्तम (ब्रह्म १०४।७) = नापुत्रस्य लोकोऽस्ति तत् सर्वे पञ्चवो विदुः (ऐत० ब्रा०)

स्कन्दपुराण में

स्कन्दपुराण में वेदविषयक विपुल सामग्री उपलब्ध होती है^१ । यहाँ वेद की महिमा के प्रतिपादन के साथ-साथ वेद के अध्ययन की रीति का भी सुस्पष्ट वर्णन है । ध्यान देने की बात है कि वेदाभ्यास केवल वेद के स्वीकार अर्थात् पठनमात्र से सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत उसमें अर्थविचार, अभ्यास, तप तथा शिष्यों को अध्यापन भी क्रमशः सम्मिलित चलाये गये हैं—

श्रुत्यभ्यासः पञ्चवा स्यात् म्रीकारोऽर्थविचारणम् ।

अभ्यासश्च तपश्चापि शिष्येभ्यः प्रतिपादनम् ॥

—स्कन्द (ब्रह्मखण्ड, उत्तरभाग ५।१४)

वैदिक सूक्तों के तथा उपनिषदों के नाम तथा उल्लेख इस पुराण में बहुधा मिलते हैं । इस पुराण के विभिन्न खण्डों में पचासों वैदिक मन्त्र तत्तत् स्थानों पर पूजा जप आदि के प्रसंग में उद्धृत किये गये हैं प्रतीकरूप से ही । कतिपय मन्त्रों का निर्देश इस प्रकार है—

- (१) जज्ञो देवी
- (२) आपो ज्योनि
- (३) बिभ्र देवानाम्
- (४) मधुष्वाता
- (५) अग्निमीडे
- (६) नमो व पितर
- (७) आपो हि ए
- (८) उदय तमसस्परि
- (९) सुमित्रिया नः
- (१०) मा नस्तोव तनये

मत्स्यपुराण में

मत्स्यपुराण में नाना वैदिक विधान अनुष्ठान का विस्तृत विवरण है जिनमें वैदिक मन्त्रों का प्रयोग पदे-पदे किया गया है । इस प्रसंग में दो अध्याय विशेष

१. विशेष के लिए द्रष्टव्य डा० रामशंकर भट्टाचार्यः इतिहास-पुराण का अनुशीलन, पृ. २३८-२४६ (नासों, १९६३)

महत्त्व रखते हैं—९२ अध्याय जिस मंत्र का शांति का विनिष्ट विवरण है तथा २६४ अध्याय, जिसमें देवप्रतिष्ठा का विषय उपनीत है। इन अध्यायों के अनुसंग से बदा तथा वैदिक विषया में प्रति पुराण की गम्भीर आस्था पुरातुषु आग्रह तथा मौन आदरभाव का तत्त्व ज्ञात स्पष्ट हो जाता है। ९२ अध्याय में ब्रह्मा की शांति का महत्त्वगाली विषय है जो गृहस्थों के जीवन में अपना विशेष गौरव रखते हैं। यहाँ नवग्रह व मन्त्रों के प्रतीक दिये जाते हैं जो इस अध्याय में निर्दिष्ट हैं। यहाँ पूरा मन्त्र न होकर मन्त्र का प्रतीक ही उल्लिखित है। नवग्रहों का हवन विभिन्न मन्त्रों से करना चाहिए (३३-३७)।

(१) सूर्य का हवनमन्त्र	आहुण्ण ।
(२) सोम	आप्यायस्व ।
(३) मंगल	अग्निमूर्धा दिव ।
(४) बुध	अन्न विवस्वदुपस ।
(५) बृहस्पति	बृहस्पते परिदीया रयेन ।
(६) शुक	शुक ते अयत् ।
(७) शनैश्चर	शानो देवी ।
(८) राहु	कया न शिचत्र आभुव ।
(९) केतु	केतु कृण्वन् ।

इसके अनंतर रुद्र उमा विष्णु स्वयम्भू इन्द्र यम अग्नि जल, सर्प, विनायक आदि अनेक देवी दवों के बलि देने के मन्त्रों का प्रतीक महा उपस्थित किया गया है (३७-४०)

वैदिक मन्त्रों के अनंतर पौराणिक मन्त्रों का पूरा उल्लेख यहाँ मिलता है। एक दो पौराणिक मन्त्र नीचे दिये जाते हैं। ये सरल सुबोध मन्त्र हैं। इनके अर्थ समझने के लिए विशेष प्रयास की अपेक्षा नह—

सुरास्त्वामभिपिञ्चन्तु ब्रह्माविष्णुमद्देवरा
वासुदेवो जगन्नाथस्तथा संकर्षण विभु
प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च भयन्तु विजयाय ते ॥ ५१ ॥

—मत्स्य०, ९२ अध्याय ।

यह अन्तिम मन्त्र चतुर्व्यूहों का निर्देश करता है—वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध का। यह उल्लेख ऐतिहासिक महत्त्व रखता है अर्थात् मत्स्यपुराण की रचना से पूर्व पाञ्चरात्र मत का यह चतुर्व्यूह सिद्धांत पूरा प्रतिष्ठित हो चुका था। इस प्रकार १५९ श्लोकों का यह बृहद् अध्याय वैदिक

वर्णों के अनुष्ठान से तथा तदुपकारक मन्त्रा-वैदिक तथा पौराणिक से अच्छी तरह पूर्ण है।

मत्स्यपुराण का २६४ अध्याय दशप्रतिष्ठा विधि का वर्णन करता है। वेदी के चारों द्वारों पर चार द्वारपाठ के रखन का विधान है जहाँ प्रतिद्वार पर विभिन्न मन्त्रों के पाठ की व्यवस्था बतलाई गई है (१३-२७)। श्रीसूक्त, पवमानसूक्त, सोमसूक्त, शान्तिकाध्याय, इन्द्रसूक्त, रक्षोघ्नसूक्त, आदि अनेक सूक्तों के पाठ का इस प्रसंग में वर्णन है। इस प्रकार यह समस्त अध्याय वैदिक मन्त्रों के विपुल निर्देश में परिपूर्ण है।

अग्निपुराण में भी वैदिक मन्त्रों का समुल्लेख विभिन्न विधि-विधानों के अवसर पर विविध रूपों में किया गया है। उदाहरणार्थ मन्दिर के शिलायास के अवसर पर ४१ अध्याय में (५-९ श्लोक) निर्दिष्ट 'आपोहिष्ठा', 'शन्नो देवी' पावमानी श्रद्धा (ऋग्वेद १।१।१-१०), 'उदुत्तम वरुणम्' 'क्या न' 'वरुणस्य' हस 'गुचिपत्', तथा श्रीसूक्त से शिवा का न्यास करना चाहिए।

श्रीमद्भागवत में

मेरी दृष्टि में श्रीमद्भागवत में वैदिक सूक्त तथा मन्त्रों की उपस्थिति इतर पुराणों की अपेक्षा कहीं अधिक है। भागवतके रचयिता वेद के मूर्धन्य ज्ञाता और प्रकाण्ड पण्डित थे। भागवत की प्रशंसा में इस तथ्य का उल्लेख है कि भागवत सत्र वेदान्त का सार है (सखबदान्तसार हि श्रीमद्भागवतमिष्यते १२।१२।१५) और यह बचन कथमपि अत्युक्तिपूर्ण न होकर वास्तव और सत्यार्थ है। भागवत में वैदिक सामग्री का सन्निवेश अनेकविधया है। नहीं तो पूरा वैदिक सूक्त ही विचित्र शब्दवैषम्य के साथ यहाँ निबिष्ट है, तो नहीं उपनिषदों में मन्त्रों तथा संहिता के मन्त्रों का यथानुपूर्वी संकलन है।

(क) वैदिक सूक्तों का निर्देश—

(१) पुरुषसूक्त (ऋ० १०।१०) = पुरुष पुरुषसूक्तेन उपतस्ये समाहित ।
(भाग० १०।१।२०)

(२) पुरुषाया सूक्त (ऋ० १०।१५) के अनेक मन्त्रों का अक्षरशः अनुवाद नवम स्कन्ध के ऐंगेपाख्यान में उपस्थित है यथा—

अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमर्हसि ।

मां त्रमसाप्यनिर्तृत्य वचांसि कृणवायहे ॥ ३४ ॥

यह ऋग्वेद के मन्त्र का ही सुबोध परिवर्तन है।

(३) सरमासूक्त—सरमा और पनि का आख्यान, जिसमें सरमा नामक देवमुनी इन्द्र की गायों के अपहर्ता पणियों को दरावर गायों को छुड़ाने के लिए

दूतकर्म करती है, वेद में अनेक स्थलो पर उपलब्ध है। यथा ऋग्वेद १।६२।३, १।७२।८ में। प्रधान कथा १०।१०८ सूक्त में उल्लिखित है। अथर्व में भी उल्लेख है १।४।१६ तथा २०।७७।८=ऋग्वेद १।१६।८। बृहद्देवता में भी सरमा के विषय में ११ श्लोक मिलते हैं। यही कथानक भागवत के पञ्चम स्कन्ध के २४ अ०, ३० गद्य अनुच्छेद में निर्दिष्ट है जहाँ रसातलके निवासी दैतेय दानव ही 'पणि' नाम से बतलाये गये हैं और इन्द्रदूती सरमा ने मन्त्रवर्णों का उच्चारण कर इन्द्र से इनके हृदय में भय उत्पन्न कराया था।^१

(४) ऐतरेय ब्रा० में निर्दिष्ट हरिश्चन्द्र का उपाख्यान, जिसमें शुन शेष की कथा अनुस्यूत है, भागवत के नवम स्कन्ध अध्याय सप्तम में प्रायः उसी भाषा और शैली में विद्यमान है।

(५) पुरुषसूक्त के विभिन्न मन्त्रों को भागवत ने उन्हीं शब्दों में अपनाया है। मन्त्रों का भाव विभिन्न अध्यायों में बहुशः मिलता है—

(क) 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' मन्त्र का भाव

= ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा

—२।१।३७

पुरुषस्य मुखं ब्रह्मा

—२।५।३७

(ख) 'चन्द्रमा मनसो जातः'

= मनश्च । स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः ।

—२।१।३४

(ग) नाभ्या आसीदन्तरिक्षम्

= इन्द्रादयो यादव आदुरुक्षाः—आदि श्लोक

—२।१।२९-३१

(घ) उपनिषदों के सिद्धान्त का प्रतिपादन

उपनिषदों के सिद्धान्तों को श्रीमद्भागवतने अनेक स्थलो पर स्वाम्यत किया है। भागवत ने वेद, सांख्ययोग तथा सांख्यत तन्त्र के साथ उपनिषदों को भी हरि के माहात्म्य के प्रतिपादक ग्रन्थों में गिना है^२। उसकी दृष्टि में ये चारों समभावेन भगवान् के ही गुणानुवादमें अपनी चरितार्थता सिद्ध करते हैं। अन्यत्र (१०।१३।५४) भागवत ने उपनिषद् के अध्ययन करनेवाले पुरुषों का उल्लेख किया है। ५।१८।३४ में उत्तरकुह वर्णन-प्रसंग में यज्ञवाराहरूपधारी भगवान्

१. ततोऽधस्ताद् रसातले दैतेया दानवाः पणयो नाम .. ये वै सरमयेन्द्र-दूत्या वाग्भिर्मन्त्रवर्णाभिरिन्द्राद् विभ्यति —भाग० ५।२४।३०

२. त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगेन सात्त्वता ।

उपनीयमानमाहात्म्यं हरिं साऽन्यतात्मजम् ॥

—भाग० १०।८।४५

की चर्चा है जहाँ उनके विषय में अनेक श्लोकों को 'उपनिषद्' की सजा से संकेतित किया जाता है^१। इतना ही नहीं, भागवत गैवतन्त्र से सम्बद्ध रहस्य प्रयोगों को भी 'उपनिषद्' नाम से पुकारता है। भागवत के, शिवस्तुति में प्रयुक्त, एक श्लोक^२ का तात्पर्य है—सद्योजात आदि पाँच उपनिषद् ही तत्पुरुष, अधोर, सद्योजात, वामदेव तथा ईशान नामक पाँच मुख हैं भगवान् शिव के। उन्हीं के पदच्छेद से अद्वितीय कलात्मक मन्त्र निकलते हैं। जब आप समस्त प्रपञ्च में उपरत होकर अपने स्वप्न में स्थित हो जाते हैं, तब उसी स्थिति का नाम होता है—शिव^३। वास्तव में यही स्वयंप्रकाश परमतरंग है। बृहदारण्यक आदि प्रख्यात उपनिषदों के तत्त्व भागवत में वहाँ और किस प्रकार गृहीत हैं—यह विषय अन्यत्र विवेचित होगा।

पुराणों में पौराणिक मन्त्र

वैदिक मन्त्रों का धार्मिक विधि विधानों में पुराणों ने अत्यन्त उपयोग किया, परन्तु साथ ही साथ पौराणिक मन्त्रों का भी प्रयोग उचित माना गया। यह बात ईस्वी सन् से आरम्भ के आसपास अथवा उससे एक दो शताब्दी पीछे सम्पन्न हुई—ऐसा मानना अनुचित नहीं प्रतीत होता। याज्ञवल्क्य ने अपने स्मृति ग्रन्थ में श्राद्ध के अवसर पर ऋग्वेद का प्रख्यात मन्त्र उल्लिखित किया है जिसमें पितृगणों को श्राद्ध में पधारने का निमन्त्रण दिया गया है और कुछ ऊपर बैठने की प्रार्थना है। इस पर मिताक्षरा (लगभग ११०० ई०) का कथन है कि इस अवसर पर—

'आगच्छन्तु महामागा विश्वेदेवा महायज्ञाः।

ये तर्पणेऽथ विहिताः सायधाना भयन्तु ते' ॥

इस पौराणिक मन्त्र का भी प्रयोग वैदिक मन्त्र के संग साथ में अवश्य करना चाहिए। वासु (७४।१५-१६) तथा ब्रह्माण्ड (तृतीय खण्ड, २।१७-१८) में श्राद्ध के अवसर पर इस प्रसिद्ध पौराणिक मन्त्र का उल्लेख किया

१ '...इमा च परमासुपनिषद्भावयन्ति । ओ नमो भगवते मन्त्रमन्त्र-
विज्ञाय मन्त्रतवे महापञ्चरात्रयवाय महापुरुषाय नमः कर्मपुराणाय त्रिगुणाय
नमस्ते ॥

—भाग० ४।१८।३५-३६

२ मुग्धानि पञ्चोपनिषद्स्तवेषा

यैस्त्रिगदशोत्तरमन्त्रवर्गः ।

यन् तत् शिवाय परमार्थतत्त्व

देव इव ज्योतिरवस्थितिम्ने ।

—भाग० ८।७।२९

गया है जिसे ध्याद्ध के आरम्भ में तीन बार और अन्त में भी यजमान द्वारा तीन बार उच्चारण करने का विधान है—

देवताभ्यः पितृभ्यश्च महार्योगिभ्य एव च ।

नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव भवन्त्युत ॥

इस मन्त्र के अन्त में 'नित्यमेव नमो नमः' पाठ भी मिलता है। मिताक्षरा की इस पर टिप्पणी है कि बिन्ही के मत में शूद्रों को भी इसका पूजानुष्ठान में पाठ करने का अधिकार है परन्तु अन्य आचार्यों के मत में शूद्रों को केवल 'नमः' कहने से कार्यसिद्धि होती है। पूरे मन्त्र के पढ़ने की आवश्यकता नहीं।

ध्याद्ध तथा तर्पण के अवसर पर ही उभयविध मन्त्रों का प्रयोग अभीष्ट नहीं है, प्रत्युत अभिषेक के समय में भी ऐसे मन्त्र प्रयुक्त किये जाते थे। अग्निपुराण (२१८ अ०) ने ७० पौराणिक मन्त्रों का उल्लेख किया है जो अभिषेक के अवसर पर नियमतः प्रयुक्त किये जाते थे। विष्णुधर्मोत्तर के द्वितीय खण्ड २१ अ० में राज्याभिषेक के लिये उपयुक्त वैदिक मन्त्रों के प्रयोग का विधान है तथा उसी खण्ड के अग्रिम २२ अध्याय में १८४ पौराणिक मन्त्रों का भी साध-साध पाठ न्याय्य बतलाया गया है। मध्ययुगीय अनेक निबन्धकारों ने विष्णुधर्मोत्तर के इन्ही पौराणिक मन्त्रों में से कतिपय मन्त्रों को अपने निबन्ध-ग्रन्थों में उद्धृत किया है।

धीरे-धीरे पुराण का प्रभाव भारतीय समाज के ऊपर बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया जब वैदिक कर्मकाण्ड की अपेक्षा पौराणिक कृत्यों का अनुष्ठान ही श्रेयस्कर माने जाने लगा। ऐसी स्थिति का परिचय पद्मपुराण तथा नारदीय पुराण के कथनों से हमें भली भाँति मिलता है। पद्मपुराण में धनशर्मा नामक एक वैदिक ब्राह्मण की कथा दी गई है जिनके पिता वेद में निष्णात थे, परन्तु वैशाख में विहित स्नान न करने के कारण उन्हें प्रेतयोनि प्राप्त हुई थी। इस अवसर पर उन्होंने पुराण-महिमा का प्रतिपादन कर वेद से भी अधिक लाभकारी और उपादेय पुराण को ही बतलाया गया।

१. उनके उद्गार गुने लायक हैं—

मया केवलमेकैव श्रौतमार्गानुसारिणा ।

उद्दिश्य माधव देव न स्नात मासि माधवे ॥

वैदिक केवल वरं कृतमज्ञानतो मया ।

पापेन्धनदवज्ज्वालापापद्रुमकुठारिका ॥

शृना नैकापि वैशाखी विधिना वत्स । पूणिमा ।

अत्रता यस्य वैशाखी सोऽवैशाखी भवेन्नरः ।

दश जन्मानि च स ततस्तिर्यङ्ग्योनिषु जायते ॥

नारदीय पुराण वेद, स्मृति तथा पुराण के परस्पर सम्बन्ध के विषय में बड़ा ही गम्भीर विवेचन प्रस्तुत करता है। इन तीन धार्मिक ग्रन्थों के विषय तथा क्षेत्र के विभाग को दिखलाते हुए यह कहता है—वेद का क्षेत्र भिन्न भिन्न है। वेद का प्रधान क्षेत्र है यज्ञ कर्म का सम्पादन—इसी कार्य में वेद का महनीय तात्पर्य है। गृहाश्रमियों के लिए स्मृति ही वेद है अर्थात् गृहस्थ के आचार—व्यवहार आदि के ज्ञान का प्रकाशक धर्मस्मृति ही है। ये दोनों प्रकार के ग्रन्थ पुराण में केन्द्रित रहते हैं। जिस प्रकार यह आश्चर्यमय जगत् उस, पुराण पुरुष (अर्थात् भगवान् नारायण) से उत्पन्न हुआ है, उसी प्रकार समस्त वाङ्मय—विस्तृत अर्थ में साहित्य—पुराण से ही उत्पन्न हुआ है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। वेद के अर्थ (तात्पर्य) से मैं पुराण के अर्थ (अभिप्राय) को अधिक (विस्तृत अथवा श्रेष्ठतर) मानता हूँ। पुराण की सहायता वेद भी अपने रहस्य के उपवृहण के निमित्त सर्वदा चाहता है। वह अल्प शास्त्रों के ज्ञाता से सदा डरा करता है कि वह मुझे मार न डाले। नारदीय ने ये कथन बड़े महत्त्व तथा गम्भीर अर्थ के प्रकाशक हैं। नारदीय ने इन पद्यों में पुराण तथा वेद के पारस्परिक सम्बन्ध की विवेचना है। इनमें सबसे भव्य श्लोक यह है जो वेद के अर्थ से पुराण के अर्थ को कहीं अधिक मानता है और इसीलिए समग्र वेदों को पुराणों में ही प्रतिष्ठित स्वीकारता है —

धेवार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने ।

धेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणेष्वेव सर्वदा ॥

—नारदीय २।२४।१७

इस सिद्धान्त की पुष्टि में इस पुराण का कथन यह है कि वेद में ज्योतिष सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान का सर्वथा अभाव है। कौन निधि क्या होती है ? दो एवादशी होने पर कौन ग्राह्य होगी ? इत्यादि तिथिनिर्णय और काल-

बहु शास्त्र समभ्यस्य बहून् वेदान् सविस्तरान् ।

पुसोऽश्रुतपुराणस्य न सम्यग्याति दर्शनम् ।

—तत्रैव १०५।१३

१. शृणु मोहिनि । मद् वाक्य वेदोऽयं बहुधा स्थितः ।

यज्ञकर्म त्रिया वेद स्मृतिर्वेदो गृहाश्रमे ॥

स्मृतिर्वेदः त्रिया वेदः पुराणेषु प्रतिष्ठितः ।

पुराणपुरुषाज्जात यथेद जगददमुतम्

तथेद वाङ्मय सर्वं पुराणेष्वेव न सत्यः ॥

—नारदीय पुराण, २।२४।१५-१६

शुद्धि का विषय पुराण में ही सर्वथा विवेचित है। इसलिए पुराण की महिमा वेद से कहीं अधिक है।^१ इसी स्वर में देवी भागवत की यह प्रख्यात उक्ति है—

श्रुति-स्मृती उभे नेत्रे पुराणं हृदयं स्मृतम् ।

एतत्त्रयोक्त एव स्याद् धर्मो नान्यत्र कुत्रचित् ॥

—११।१।२१

श्रुति-स्मृति तो नेत्र है, परन्तु पुराण हृदय है धर्म-पुरुष का। इससे बढ़ कर पुराण की महिमा क्या हो सकती है ?

१. न वेदे ग्रहसचारो न शुद्धिः कालवोधिनी ।

तिथिवृद्धिः क्षयो वापि पर्वग्रहविनिर्णयः ॥

इतिहासपुराणस्तु निश्चयोऽयं वृत्तः पुरा ।

यन्न दृष्टं हि वेदेषु तत् सर्वं लक्ष्यते स्मृतौ

उभयोर्मग्नं दृष्टं हि तत् पुराणैः प्रणीयते ॥

—नारदीय २।१२।१८-२०

(3)

पुराण और शूद्र

पुराण की रचना सार्वजनिक है। पुराण का लक्ष्य भारतीय समाज के अन्तर्गत विराजमान प्रत्येक वर्ण के कल्याण तथा उद्धार की भव्य भावना है। वेद के गम्भीर रहस्यों को लौकिक बोधगम्य भाषा में सरस-सुबोध शैली के द्वारा जनहृदय तक सरलता में पहुँचा देना ही पुराण के मुख्य उद्देश्यों में अन्यतम उद्देश्य है। वेद की भाषा स्वयं दुल्ह है और कालक्रम से जब उसके समझनेवालों की संख्या पण्डित-समाज में भी न्यून हो चली, तब यह आवश्यक प्रतीत होने लगा कि वेदों के उपदेश, जो गम्भीररूप से संहिता तथा उपनिषदों में निबद्ध हैं, भारतीय प्रजा के सामने रखे जाय जिससे उसे सदाचार की शिक्षा मिले, भारतीय समाज का उन्नयन हो तथा समाज के भीतर पाप की प्रवृत्ति का उन्मूलन या ह्रास सम्पन्न हो और जनसाधारण ऐहिक अशुद्धय तथा आध्यात्मिक कल्याण को पाकर अपना इहलोक तथा परलोक दोनों को सुधारें। कहना न होगा कि पुराणों का यह उद्देश्य पूर्णमात्रा में चरितार्थ हुआ। आज बल भारत में जो कुछ भी धर्म में अभिरुचि दीख पड़ती है, लोगों में जो धार्मिकता का अवशेष आज भी बचा-बुचा है, यह सब पुराण के ही व्यापक प्रभाव का अभिव्यक्त परिणाम है।

कालान्तर में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। तथागत बुद्ध ने अपने धर्म का—अष्टांगिक मार्ग का—प्रचार समाज के समग्र वर्गों के लिए किया, परन्तु समाज के दलित वर्ग—धर्म तथा धर्म के उग्र आचारों से उत्पीड़ित वर्ग के प्रति उसका आकर्षण बड़ा जोरदार था। वैदिक समाज के अनेक बन्धनों को शिथिल कर गौतम बुद्ध ने जो धार्मिक श्रान्ति उत्पन्न की, वह पूर्व समाज के समग्र वर्गों को, विशेष कर शूद्रों को, अपनी लपट में इतनी तेजी से बाँधने में समर्थ हुई कि देखते ही देखते ही समाज की अधिकांश जनता बुद्ध धर्म में विलकुल मिल गई और जो न भी मिली तो उसकी अभिरुचि, सहानुभूति तथा पुकार उस धर्म के प्रति निःसन्देह हो गया। अशोक तथा कनिष्क जैसे राजाओं का आश्रयप्रदान इस धर्म के परिवर्द्धन का मुख्य हेतु बन गया। इन बौद्ध राजाओं ने तथागत के नैतिक धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए अपनी सारी राजकीय शक्ति लगा दी। दूर-दूर विदेशों में बौद्ध भिक्षु नेत्रे लगे जिन्होंने विषम परिस्थिति में भी अपने व्यक्तिगत सुख-सौम्य का बिना विचार किए धर्म-प्रचार के पावन कार्य में अपने आप को गला दिया। पत्र यह हुआ कि जिस प्रकार बौद्ध धर्म ने भारतवर्ष के कोने-कोने को अपने प्रभावशेन के भीतर

श्री शूद्र द्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा ।
इति भारतमार्यानां कृपया मुनिना कृतम् ॥

—१।४।२५

श्रीमद्भागवत के इस श्लोक को मित्र मित्र न 'परिभाषा प्रकाश' में उद्धृत किया है तथा उसके ऊपर यह टिप्पणी भी लिखी है—वेदकार्यसारित्वावगमाद् भारतस्य वेदकार्यात्मज्ञान-कारित्वसिद्धि (परिभाषाप्रकाश पृ० ३७) । इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि महाभारत वैदिक कार्यों के सम्पादन का वर्णन करता है और इसीलिए वेद से उत्पन्न जो आत्मज्ञान है उसके उत्पादन की भी सिद्धि उससे अवश्यमेव होती है । फलतः महाभारत के श्रवण से श्री शूद्रादिकों को आत्मज्ञान की और तत्तत्त्व मोक्ष की उपलब्धि अवश्यमेव होती है—भागवत के वचन का यही स्वरूप है । देवी भागवत भी भागवत के पूर्वोक्त वचन की ही पुष्टि करता है—

श्री शूद्र द्विजबन्धूनां न वेदश्रवणं मतम् ।

तेषामेव द्वितार्थाय पुराणानि कृतानि च ॥

—देवीभाग० १।३।२१

भागवत के पद्य में भारत की रचना का जो हनु बतलाया गया है, देवी भागवत की दृष्टि में पुराणों के प्रणयन का भी वही हनु है । फलतः इतिहास तथा पुराण दोनों की रचना का एक ही समान उद्देश्य है—वेद से यज्ञित प्राणियों के लिए वेदप्रतिपाद्य आत्मज्ञान तथा मुक्ति प्राप्ति की निज्ञा । त्रयी (= वेदत्रयी) जिन व्यक्तियों को श्रुतिगोचर नहीं होती (अर्थात् जिन्हें वेद के श्रवण का अधिकार नहीं है) ऐसे व्यक्तियों में श्री की गणना प्रायश्च्येन की गई है । तदनन्तर शूद्रों की तथा सबके अन्त में उन द्विजों की जो जन्मना द्विज हैं, परन्तु कर्मणा नहीं । अर्थात् जन्मना द्विज होने पर भी जो द्विज के कर्म से हीन हैं उन्हें श्रुति के सुनने का अधिकार नहीं है । पुराण ॥ इसी त्रयी के मन्त्रों का स्पष्टविशेष पर प्रतीक रूप से या पूर्णरूप में उल्लेख है । फलतः पुराणों के साथ शूद्र का सम्बन्ध एक अन्वयगीय विषय है । इस विषय की भीमासा पुराण तथा धर्मशास्त्र दोनों शास्त्रों ने अपनी दृष्टि से की है ।

प्रथमतः पुराणीय भीमासा पर ध्यान देना आवश्यक है । भविष्य पुराण का यह प्रस्ताव वचन शूद्रों को पुराण के अध्ययन का अधिकार नहीं देता, केवल श्रवण का ही अधिकार देता है । अर्थात् शूद्र स्वयं पुराण का पाठ नहीं कर सकते, ब्राह्मण द्वारा पठ्यमान पुराण का वह वेद श्रवण कर सकते हैं । यह वचन इस प्रकार है—

१ इस वचन का उल्लेख श्री रामामोहन गोस्वामी ने भागवत सन्दर्भ को अपनी व्याख्या में किया है पृ० ३७ (कृतता सं०)

खींच लिया, उसी प्रकार भारत के बाहरी देशों में भी वह पुष्पित तथा पञ्च-भार से सम्पन्न बन गया। इस बौद्ध धर्म के व्यापक प्रभाव की सर्व वरना जिससे जनता ब्राह्मण धर्म के आस्तिकवाद की ओर झुके तथा वैदिक धर्म का आश्रय ग्रहण करे, पुराण का व्यापक और महध्वशाली कार्य था।

वैदिक धर्म के उन्नायक भट्ट कुमारिल भली भाँति जानते थे कि शूद्र ही बौद्ध धर्म के विशिष्ट अनुयायी हैं जब वे कहते हैं— 'शाम (बुद्ध) आदि के समस्त वचन, केवल दम, दान, विषयक वचनों को छोड़ देने पर, समस्त बौद्ध विद्यास्थानों से विरुद्ध हैं। ये वचन वेदमार्ग को छोड़ कर विरुद्ध आचरण करने वाले बुद्ध आदिकों के द्वारा प्रचारित किये गये हैं। ये उपदेश उन लोगों को समर्पित किये गये हैं जो व्यामूढ हैं, जो तीनों वेद के द्वारा प्रतिपादित धर्म के क्षेत्र से बहिर्भूत है तथा जो मुख्यतः चतुर्थ वर्ण (शूद्र) के अन्तर्गत है तथा अन्य जो समाज से नितान्त बहिष्कृत किये गये हैं'। इस प्रकार सप्तम शती में समाज का जो चित्र ऊपर वचन में कुमारिल भट्ट ने खींचा है, वह वैदिक समाज की दृष्टि से कथमपि उपेक्षणीय नहीं था। वैदिक धर्म के उन्नायकों ने इन बौद्धानुयायी शूद्रों को अपने समाज में फिर खींचकर लाने का जो अभ्यास उद्योग किया, उसका पूर्ण परिचय पुराणों के अनुशीलन से भली भाँति चलता है। इस कार्य की सिद्धि के लिए विद्वानों ने हजारों की संख्या में पौराणिक मन्त्रों का निर्माण किया तथा पुराणों में वैदिक मन्त्रों के संग में इन मन्त्रों का भी सन्निवेश प्रस्तुत किया।

पुराणों के साथ शूद्रों का किरूप सम्बन्ध है ? वेदमन्त्रों से पुराणों का कलेवर सूख्य नहीं है, इसका सप्रमाण प्रतिपादन पहिले ही किया गया है। वेद के पठन तथा श्रवण में शूद्रों का अधिकार कथमपि नहीं है—इस तथ्य का प्रतिपादन प्रायः सर्वत्र धर्मशास्त्र तथा पुराण में समभावेन किया गया है। श्रीमद्भागवत का यह प्रसिद्ध-वचन इसी सिद्धान्त का सर्वथा पोषक माना जा सकता है—

१ शामादिवचनानि तु कतिपयदमदानानि वचनवर्जं सर्वाण्येव समस्त-
चतुर्दशविद्यास्थानविषयानि त्रयीमार्गव्युत्पितविरुद्धाचरणैश्च बुद्धादिभिः
प्रणीतानि । त्रयीबाह्येभ्यश्चतुर्थवर्णनिरवसितप्रायेभ्यो व्यामूढेभ्यः समर्पिता-
नीति न वेदमूत्रेण सम्भाव्यन्ते ।

—जै० सू० १।३।४ पर तन्त्रवातिव ।

कुमारिल ने यहाँ 'निरवसित' पद का प्रयोग पाणिनिदत्त अर्थ में किया है—

शूद्राणामनिरवसितानाम् २।४।१० तथा इस सूत्र का भाष्य द्रष्टव्य ।

स्त्री शूद्र द्विजयन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा ।
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् ॥

—१।४।२५

श्रीमद्भागवत के इस श्लोक को मित्र मित्र ने 'परिभाषा प्रकाश' में उद्धृत किया है तथा उससे ऊपर यह टिप्पणी भी लिखी है—वेदकार्यकारित्वावगमाद् भारतस्य वेदकार्यात्मज्ञान-कारित्वसिद्धि (परिभाषाप्रकाश पृ० ३७) । इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि महाभारत वैदिक वाक्यों के सम्पादन का वगन करता है और इसीलिए वेद से उत्पन्न या आत्मज्ञान है उसके उत्पादन की भी सिद्धि उससे अवश्यमेव होती है । फलतः महाभारत के श्रवण से स्त्री शूद्रादिकों को आत्मज्ञान की और तज्जय मोक्ष की उपलब्धि अवश्यमेव होती है—भागवत के वचन का यही स्वारस्य है । देवी भागवत भी भागवत के पूर्वोक्त कथन की ही पुष्टि करता है—

स्त्री शूद्र द्विजयन्धूनां न वेदश्रवणं मतम् ।

तेषामेव द्वितार्थाय पुराणानि कृतानि च ॥

—देवीभाग० १।३।२१

भागवत में पद्य में भारत की रचना का जो हेतु बतलाया गया है, देवी भागवत की दृष्टि में पुराणों के प्रणयन का भी वही हेतु है । फलतः इतिहास तथा पुराण दोनों की रचना का एक ही समान उद्देश्य है—वेद से वंजित प्राणियों के लिए वेदप्रतिपाद्य आत्मज्ञान तथा मुक्ति प्राप्ति की शिक्षा । त्रयी (= वेदत्रयी) जिन व्यक्तियों को श्रुतिगोचर नहीं होती (अर्थात् जिन्हें वेद के श्रवण का अधिकार नहीं है) ऐसे व्यक्तियों में स्त्री की गणना प्रायश्चयेन की गई है । समदन्तर शूद्रा की तथा सबके अन्त में उन द्विजा की जो जन्मना द्विज हैं, परन्तु कर्मणा नहीं । अर्थात् जन्मना द्विज होने पर भी जो द्विज के कर्म से हीन हैं उन्हें श्रुति के सुनने का अधिकार नहीं है । पुराण में इसी त्रयी के मन्त्रा का स्थलविशेष पर प्रतीक रूप से या पूर्णरूप से उल्लेख है । फलतः पुराणा में साधु शूद्र का सम्बन्ध एक अन्वेषणीय विषय है । इस विषय की भीमाक्षा पुराण तथा धर्मशास्त्र दोनों शास्त्रों में अपनी दृष्टि से की है ।

प्रथमतः पुराणीय भीमाक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है । अधिप्य पुराण या यह प्रख्यात वचन शूद्रों को पुराण के अध्ययन का अधिकार नहीं देता, केवल श्रवण का ही अधिकार देता है । अर्थात् शूद्र स्वयं पुराण का पाठ नहीं कर सकते ब्रह्मण द्वारा पठ्यमान पुराण का वह केवल श्रवण कर सकते हैं । यह वचन इस प्रकार है—

१ इस वचन का उल्लेख श्री रामांगोहन गीस्वामी ने भागवत सन्दर्भ में अपनी व्याख्या में किया है पृ० ३० (चर्चिता सं०)

अध्येतव्यं न चान्येन ब्राह्मणं क्षत्रियं विना ।
श्रोतव्यमिह शूद्रेण नाध्येतव्यं कदाचन ॥

प्रायश्चित्तविवेक में उद्धृत पाप वा यह श्लोक जो स्वयं सूत की उक्ति है, पूर्वोक्त कथन का स्पष्टीकरण है। सूत का वचन है कि वेद में किसी भी शूद्र का अधिकार नहीं है तब मुझे वेद-तुल्य पुराण में अधिकार कैसे ? मुझे यह अधिकार अर्थात् पुराण के पठन-पाठन, पठन-प्रवचन का अधिकार ब्राह्मणों के द्वारा दिखलाया गया है अन्यथा शूद्र होने के नाते मुझे भी पुराण में अधिकार नहीं था—

न हि वेदेष्वधिकारः कश्चिद् शूद्रस्य जायते ।
पुराणेष्वधिकारो मे दर्शितो ब्राह्मणैरिह ॥

तत्प्य तो यह है कि सूत विलोमजात प्राणी होता है—‘ब्राह्मण्या क्षत्रियात् सूत’ इस स्मृतिवचन के अनुरोध से क्षत्रिय पिता की ब्राह्मण माता में उत्पन्न सन्तान ‘सूत’ कहा जाता है। फलतः सूत का अधिकार वेदश्रवण में कथमपि नहीं। इसकी पुष्टि शौनक ऋषि के इस कथन से स्पष्ट होती है—

मन्ये त्वां धिपये चाचा स्नातमन्यत्र छान्दसात्

—भाग० १।४।१३

शौनक के कथन का अभिप्राय है कि सूत वेद को छोड़ कर अन्य वचनों में सर्वथा निष्णात अर्थात् कुशल थे। परन्तु पुराणों के वे वक्ता थे। इस विप्रतिपत्ति का उत्तर वे स्वयं देते हैं भागवत के प्रथम स्कन्ध के दो श्लोको में। सूत के कथन का सारांश यही है कि विलोमजात होने पर भी आज ही हमारा जन्म इसी कारण सफल हुआ कि शौनक आदि महर्षियों की मुक्त में आदर बुद्धि उत्पन्न हुई (बृहानुवृत्त्या)। मुझे उन्होंने आदर देकर कथाश्रवण करने, भगवान् अनन्तकीटि ब्रह्माण्डनायक की लीला का गुण-पात करने के निमित्त वक्ता के रूप में वरण किया। लोक में यह बहुशः प्रत्यक्ष है कि महान् पुरुष के साथ सभाषण का योग ही नीच कुल में उत्पन्न होने से जायमान मानसिक

१. उहो यय कल्पयतेऽहं ह्य स्म

बृहानुवृत्त्यापि विलोमजाता ॥

दीप्पुत्यमाधि विधुनोति शीघ्र

महत्मानामभिधान योग ।

वृत्त पुनर्मे गृणतो नाम तस्य महत्तमेवान्तपरायणस्य ।

मोज्ज-ततश्चिर्भगवाननन्तो महद्गुणत्वाद् यमन-तमाहु ॥

पीडा को दूर भगा देता है। ऐसे महान् पुरुषों के भी आराध्य तथा सेवनीय, अनन्तशक्तिसम्पन्न भगवान् अनन्त के नाम के कीर्तन से मेरी यह आधि एकदम दूर भाग गई है, इस विषय में बहुत बहने की क्या आवश्यकता है ? नहीं, कभी नहीं। श्रीमद्भागवत (१२।१२।६४) का (अधोत्थ) शूद्र शुष्यति पातकान् वचन^१ (अर्थात् शूद्र पुराण के पठन से पातक से मुक्त हो जाता है) पूर्वोक्त वचन से स्पष्ट विरुद्ध होने से अपनी सगति चाहता है। इसकी सगति टीकाकारों ने 'अधो-य' पद को अन्तर्भावित ध्ययंरु श्रिया मानकर 'पाठयित्वा' अर्थ देकर की है अर्थात् शूद्र को ब्राह्मण द्वारा पुराण पढ़वा कर सुनने का अधिकार है, स्वयं पढ़ने का नहीं। इसी तथ्य का समर्थन अन्यत्र भी प्राप्त है। मध्वाचार्य ने अपने वेदान्तभाष्य में 'व्योम संहिता'^२ में कतिपय पद्य उद्धृत किया है जिसका तात्पर्य है कि भगवान् की भक्ति से सम्पन्न, अन्त्यज—शूद्र से भी नीच जाति में उत्पन्न व्यक्ति—को भगवान् के नाम तथा ज्ञान का, अधिकार प्राप्त है। स्त्री, शूद्र तथा द्विजबन्धुओं को वेद से इतर धर्मग्रन्थों अर्थात् तन्त्र आदि के ज्ञान में अधिकार है, परन्तु ग्रन्थपुरसरे नहीं, केवल एकदेश में—ग्रन्थ तथा पूजा आदि में ही।

निष्कर्ष यह है कि पुराण शूद्र को स्वयं पुराण की अवलम्वना का ही अधिकार देता है, पठन का नहीं। वह पुराण के वाचन को ही सुन सकता है, स्वयं उसका वाचन या पठन नहीं कर सकता।

पुराणों की आलोचना का समर्थन शंकराचार्य जैसे आरम्भेत्ता वेदान्त-प्रतिष्ठापक आचार्य के द्वारा भी किया गया है। शंकराचार्य ने (शारीरक भाष्य १।३।३८) बड़ी सावधानी से शूद्रों को वेदाधिकार का निषेध किया है अवश्य, परन्तु वे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति करने से कभी निषेध नहीं करते। इस विषय में उन्होंने विदुर तथा धर्मव्याध का दृष्टान्त प्रस्तुत किया है जो

१ विप्रोऽधीत्याप्नुयात् प्रज्ञा राजन्योदधिमेतलाम् ।

वैश्यो निधिपतिरयं च शूद्र शुष्यति पातकात् ॥

—भाग० १२।१२।६४।७०

२ अन्त्या अपि ये भक्ता नामजानाधिकारिण ।

स्त्री-शूद्र-द्विजबन्धूना तत्र ज्ञानेऽधिकारिता ॥

एकदेशोपरक्ते तु न तु ग्रन्थपुरसरे ।

त्रैविणिकानां वेदोक्तं सम्यग् भक्तिमता हरो ।

—व्योमसंहिता

भागवतसन्दर्भ की श्रीराधामोहन गोस्वामी कृत टीका में उद्धृत वचन

इस जन्म में शूद्र योनि में अवश्य उत्पन्न हुए थे परन्तु पूर्वं जन्म के संस्कार उनमें जागरूक थे—पूर्व जन्म में वे उच्च योनि में उत्पन्न होकर गुणकर्मी के निष्पादक थे। उसी संस्कार के वश इस योनि में उन्हें आत्मज्ञान का उदय हुआ और तन्त्रय मोक्ष की—संसार से आवागमन की मुक्ति की—उत्तम प्राप्ति हुई। इसका निषेध कथमपि नहीं किया जा सकता। शूद्र की दृष्टि में गद्गो का इतिहास-पुराण के श्रवण करने का पूरा अधिकार है क्योंकि ध्याये शूद्रानुरो वर्णान् के नियम से इतिहास पुराण के श्रवण में चारों वर्णों का अधिकार है और इस प्रकार वे आत्मा का ज्ञान तथा तन्निष्पन्न मोक्ष की उपरान्धि अवश्यमेव कर सकते हैं। आचार्य के वचन इस प्रकार हैं

येषां पुनः पूर्ववृत्तसंस्कारवशाद्-विदुर-धर्मव्याध-प्रभृतीनां ज्ञानो-
त्पत्तिः, तेषां न शक्यते फलप्राप्तिं प्रतिषेद्धुं ज्ञानस्यैकान्तिकफल-
त्वात् । 'ध्यायेच्चतुरो वर्णान्' इति चेतिहासपुराणाधिगमे चातुर्येणै-
स्याधिकारश्रवणात् । येषु पूर्वकस्तु नास्त्यधिकारः शूद्राणामिति
स्थितम् ।

—ब्र० सू० १।३।३८ पर शा० भा०

'अन्तरा चापि तद्दृष्टे ३।४।३६ के भाष्य में आचार्य ने रैक तथा वाच-
कनवी का दृष्टान्त वर्तमान रहन से आत्मविद्या में अधिकार सम्पन्न होता है
इस तथ्य का समर्थन भी दिया है रैक वाचकनवी प्रभृतीनामेव भूतानामपि
ब्रह्मविस्वभूतमुपगच्छे । महा वाचकनवी स्त्री थी जिसने चरित का वर्णन बृहदा
उप० (३।६।१ ३।८।१) में विनोयरूपण दिया गया है। महाभारत स्वयं
इस तथ्य का समर्थन बहुत करता है कि यह चारों पुरुषार्थों के साधनों का
वर्णन करता है। धर्म अथ तथा काम की प्राप्ति के समान ही मोक्ष की प्राप्ति
कराना है और इसलिये मोक्ष के इच्छुको के द्वारा ब्राह्मण राजा तथा गर्भिणी
स्त्रिया के द्वारा इसका श्रवण संभव करना चाहिए—

धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ ।

यदिहास्ति तदभ्यस्य यन्नाहास्ति न तत् क्वचित् ॥

अथ नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो माश्रमिच्छता ।

ब्राह्मणेन च राज्ञा च गर्भिण्या चैव योयिता ॥

—स्वर्गा० पृथ ५।८०-४१

पुराण तथा गूढ के सम्बन्ध की मीमांसा मध्यमुनीय निब पचारों ने की है
त्रिपुरा विविष्ट चर्चावाने महोदय ने अपने ग्रन्थ में भी प्रति की है। धर्मशास्त्रीय
एतरो के रामा बौद्धधर्म के मनोरम तथा हृदयावर्जक क्षेत्र के भीतर जीवन
यापन करत बात सुनी का वही न विहास कर वैदिक धर्म में पुन सम्मिलित

करन की विरम समस्या थी। इस समस्या का समाधान पुराण के नवीन संस्करण बना कर किया गया, लेखक का यह परिनिष्ठित मत है। इसी कार्य के लिए पुराण का प्रणयन हुआ—यह मन समीचीन नहीं क्योंकि पुराण की प्राचीनता इस युग से पूर्व थी जिसका प्रतिपादन किसी पहिले परिच्छेद में सम्प्रमाण किया गया है। प्राचीन पुराण में ये नवीन संस्करण नया कतिपय नूतन पुराणों का प्रणयन दो उद्देश्यों को लेकर सप्तम अष्टम शती में किया गया। पहिले उद्देश्य था जैन तथा बौद्धों के वृद्धिशील प्रभाव को रोकना अर्थात् उनके सिद्धांतों को आत्मसात् कर वेदिकधर्म में उन लोभनीय तथ्यों की सत्ता उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य था कि बुद्धधर्म के अनुयायी जनों को, जो अधिकतर क्षत्र तथा अन्यजन थे, अपनी ओर आकृष्ट करना। इन दोनों उद्देश्यों की सिद्धि में पुराण विद्वेषपूर्ण सफल तथा कृतकार्य हुए। और आज हिन्दूधर्म का जो लोकप्रिय स्वरूप वर्तमान है, वह पुराणों के ही व्यापक प्रभाव का महनीय परिणाम है।

इस ऐतिहासिक पुष्टभूमि में निम्न-कारो ने शूद्रों की समस्या का समाधान किया। काणे का कथन है कि प्राचीन निबन्धकारों में शूद्रों को सन्तुष्ट करने की भावना कुछ मात्रा में थी और इसलिए उन्होंने उस भावना के अनुकूल विवेक उद्धार वृत्ति का परिचय दिया। श्रीदत्त (पितृभक्ति, समय-श्रीदीप आदि ग्रन्थों के प्रणेता—समय १७७७ ई०—१८१० ई० लगभग) का कथन है कि शूद्र पौराणिक मन्त्रों का धार्मिक कृत्यों में स्वयं उच्चारण कर सकता है, परन्तु पुराण का अध्ययन ब्राह्मण द्वारा ही कर सकता है, स्वयं उसका पाठ नहीं कर सकता। यह निर्णय उद्धार वृत्ति का परिचायक है। कमलाकर (निर्णयसिन्धु के लेखक, समय १६१०—१६४० ई० के आसपास) का समय श्रीदत्त से तीन शताब्दियाँ पीछे है। इस युग में शूद्र हिन्दू समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था। अब प्राचीन सन्तुष्टि भावना का सर्वथा ह्रास हो गया था। फलतः कमलाकर की भावना उग्र तथा कठोर है और इसीलिए उन्होंने अपने 'शूद्र कमलाकर' नामक एतद्विषयक ग्रन्थ में शूद्रों के विषय में अपना किञ्चित् मत दिया है—(क) शूद्र धार्मिक कृत्यों में पौराणिक मन्त्रों का स्वयं प्रयोग नहीं कर सकता, प्रत्युत उसे यह कार्य किसी ब्राह्मण द्वारा ही कराना न्याय है (यह मत श्रीदत्त से एकदम विपरीत तथा विरुद्ध है)। (ख) शूद्र ब्राह्मण द्वारा पुराण का पाठ सुन सकता है, स्वयं पाठ नहीं कर सकता। इस निर्णय में

वैदिक मन्त्रों से सम्पन्न पुराणों के शूद्रों द्वारा उपयोग किये जाने की समस्या का समाधान निबन्धकारों ने भली भाँति कर दिया ।

प्रश्न है क्या शूद्रों के लिए ही पुराण की उपयोगिता थी ? उत्तर है—नहीं, द्विजों के लिए भी उसकी उपयोगिता उसी प्रकार मान्य थी । इस तथ्य की अभिव्यक्ति अनेक पुराण-वचनों से वैद्यमान होती है । फलतः मध्ययुग में पुराण का बोलबाला था और भारत के समस्त समाज तथा समस्त वर्ण इसी का उपयोग धार्मिक कृत्यों में करते थे । वेद के दुर्बोध तथा दुर्ज्ञेय होने से सत्प्रतिपाद्य विभिन्न-विधानों का अब ह्रास हो गया और वैदिक मन्त्रों के स्थान को पौराणिक मन्त्रों ने ले लिया । उदाहरणार्थ नव ग्रह की पूजा के लिए वैदिक मन्त्रों के स्थान पर नवीन पौराणिक मन्त्रों का अब प्रयोग होने लगा । आज के प्रचलित कर्मकाण्ड की पद्धति में धार्मिक कृत्यों में पौराणिक मन्त्रों का प्रयोग अधिकतर पाया जाता है, वैदिक मन्त्रों के सह-प्रयोग की प्रथा वेद-ज्ञान के ह्रास के कारण आज बल नामोप रह गई है ।

(४)

वेदार्थ का उपबृंहण

पुराण म वेद के अर्थ का उपबृंहण है । यह तथ्य महाभारत काल म अवश्य प्रादुर्भूत हो गया था, क्योंकि महाभारत म इस तथ्य के साधन अनक वाक्य उपलब्ध होते हैं । महाभारत (१।१।८६) का स्पष्ट वचन है कि पुराणरूपी पूर्णचन्द्र न श्रुति की चाँदनी को प्रकाशित किया —

पुराणपूर्णचन्द्रेण श्रुतिज्योत्स्ना प्रकाशिता ।

वह प्रत्यात श्लोक जिसम इतिहास पुराण के द्वारा वेदाथ के उपबृंहण करने का उपदेश है, कि अल्पश्रुत व्यक्ति से वेद सबदा डरा करते हैं कि कही वह उस प्रहार न करे (या दूसरे पाठ के अनुसार प्रतारण न करे = ठग न लेवे) भूत महाभारत का ही है और अथ पुराणा म सम्भवत पीछे उद्धृत किया गया है । वह विश्रुत श्लोक है—

इतिहासपुराणाभ्या वेदं समुपबृंहयेत् ।

विभेत्स्वरूपश्रुताद् वेदो मामयं ग्रहरिष्यति ॥ —(प्रतरिष्यति)

‘उपबृंहण’ शब्द का अर्थ है किसी तथ्य की पुष्टि करना तथा उसका विस्तार करना । यह धानु का मुख्य अर्थ बंधन ही तो है । फलत वेद क मात्रा द्वारा प्रतिपादित अर्थ का सिद्धांत का तथा तथ्य का विस्तार तथा पोषण पुष्पा के श्लोक म किया गया है । पूर्वार्क श्राव का यही तात्पर्य समझना चाहिए । श्रीमद्भागवत ने अपन को इसी परम्परा के भीतर अन्तर्भुक्त माना है । भागवत न अनेक स्थली पर स्पष्ट शब्दों म अपन-आप को वेदाथ का प्रतिपादक माना है । भागवतने अपन को निगम-वल्परुप का गलित सुपरिपक्व, अत एव मधुरतम फल माना है (निगम-वल्परुपगलित फलम्—१।१।३) । अथ के अन्त में वह अपने को ‘सर्ववेदान्तसार’ बनगता है (भाग० १२।१२।१५) । फलत पुराण सामाय म, श्रीमद् भागवत म विशेषत, वेदाथ का उपबृंहण किया गया है ।

उपबृंहण के प्रकार

वेदार्थ के उपबृंहण के अनेक प्रकार पुराणों के अन्वेषण म विगदरूपेण प्रतीयमान होते हैं ।

(५) वैदिक मात्रो के वहाँ पर विगिट पद ही पुराणस्य स्तुतिषों म स्पष्टत गृहीत किये गये हैं । विष्णु स्तुतियों म विष्णु-मात्रो क विगिट पद तथा

शिवस्तोत्रों के विशिष्ट पद तथा समग्र भाव अक्षरशः सचित्त ब्रिये गये हैं। उदाहरणार्थ वायुपुराण के ५५ अध्याय में दी गई दार्शनिक शिवस्तुति में मनु-वैदस्य द्वाध्याय (अ० १, माध्यन्दिन संहिता) के मन्त्रों के भाव तथा पद बहुश परिगृहीत हैं। वैष्णवों में पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १०।१०) की महिमा अपरिमेय तथा असोम है। इसका उपयोग विष्णु भगवान् की स्तुति के अवसर पर तद्रूप से या किञ्चित् परिवर्तित रूप से बहुश पुराणों में किया गया है। भागवत में समग्र सूक्त का उपयोग अनेक बार किया है। भागवत के द्वितीय स्कन्ध में (अ० ६, श्लो० १५-३०) तथा १०।१।२० में पुरुषसूक्त का विस्तार से उपयोग किया गया है। नारायण की स्तुति के अवसर पर। इस सूक्त के 'पुरुष' का समीकरण कभी नारायण के साथ और कभी 'कृष्ण' के साथ किया गया है। द्रष्टव्य भागवत २।१।३५-४०, विष्णु पुराण १।१२।५६-६४, ब्रह्म १६।१।४१-५०, पद्म ५।४।११६-१२४ तथा ६।२५।१६०-८३। भागवत में विष्णु के लिए प्रयुक्त 'उद्गाय' तथा 'उद्गम' विशेषण पूर्णतः वैदिक हैं (द्रष्टव्य ऋग्वेद १।१।४ सू०)

(ख) वैदिक मन्त्रों की व्याख्या

पुराणों में वैदिक (संहिता तथा उपनिषद् के) मन्त्रों की बहुश व्याख्या मिलती है जिसमें मूल मन्त्र का तारपर्यं कभी थोड़े ही शब्दों में और कभी विस्तार से बड़े वैशद्य से दिखलाया गया है। मूल अर्थ की असदिग्ध तथा परि-वृष्ट व्याख्या पुराणों का निजी वैशिष्ट्य है।

(१) विष्णोर्नु कं धीर्याणि प्रबोचम् (ऋ० १.१५४।१) की विशद व्याख्या भाग० २।७।४० में की गई है जिसमें मूल तारपर्यं का स्पष्टीकरण नितान्त श्लाघ्य और प्राज्ञ है:—

विष्णोर्नु धीर्यगणनां कनमोऽर्हतीदं

यः पार्थिवान्यपि कथिर्विममे रजांसि ।

यस्त्वग्भ यः स्वरं ह्रस्वास्त्रलता त्रिपृष्ठं

यस्मात् त्रिसाम्यसदनादुरु कम्पयानम् ॥

(२) ईशावास्यमिदं सर्वम् (ईशावास्योपनिषद् के मन्त्र) की व्याख्या केवल आदि पद के परिवर्तन के सग में आत्मा चास्यमिदं विश्वम् (भाग० ८।१।१०) में की गई है। यहाँ श्लोक ९ से लेकर १६ तक मन्त्रोपनिषद् नाम से व्यवहृत किया गया है (८।१।१७) यह स्पष्ट सिद्ध करता है कि प्रत्येक उपनिषद् के ही मन्त्रों का प्रयोग साक्षाद्भावेन कर रहा है।

(३) हा सुपर्णा समुज्जा सप्ताया (ऋ. १।१६।१२०; अथर्व १।१।२०; दैवतादवतर ४।६) नामक विख्यात मन्त्र की व्याख्या भाग० १।१।१।६ में

वडे वैद्य से की गई है जिससे मूत्र का गम्भीर भाव स्पष्ट अभिव्यक्त होता है । वायु ९।११९ म भी इसी मन्त्र का अर्थ सवेतित किया गया है, परन्तु उतने वैद्य में नहीं जैसे भागवत म ।

(४) ओं तत् सचितुर्वरेण्यं (ऋ. ३।१२।१०) गायत्री मन्त्र की अत्यन्त विवाद व्याख्या अग्निपुराण अ० २११ (१-१८) म की गयी है । प्रश्न उठाया गया है कि गायत्री के उपास्य दब कौन हैं ? शिव, शक्ति, सूर्य तथा अग्नि जैसे विविध विष्णु का परिहार कर विष्णु को ही गायत्री मन्त्र द्वारा सवेतित दब माना गया है जो अग्निपुराण के वैष्णव रूप से सर्वथा सगत ही है ।

(५) प्रणयो घनु (मुण्डक २।२।४) की व्याख्या भागवत ७।१५।८२ म की गई है—

घनुर्हि तस्य प्रणयं पठन्ति
शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यम् ।

यह व्याख्या मूलगन सन्देह को दूर करती है कि शर महा जीव है, प्रत्यगारमा ही है, परमात्मा नहीं । यही पर ७।१५।४१ श्लोक म 'रदशरीर' की कल्पना कठोरनिषद् के आधार पर की गई है ।

(६) आत्मानं चेद् विजानीयात् (भागवत ७।१५।४०) में बृहदारण्यक के 'आत्मानं वेद' (४।४।१२) के अर्थ का परोक्षरूपेण स्पष्टीकरण है ।

(७) मुण्डक १।२।८ म अग्नि की सप्त जिह्वाया का—काली, कराली, मनोयवा आदि का—समुच्चय है । इसकी विवाद व्याख्या मार्कण्डेय ९।१५२-५८ श्लोका में की गई है ।

(८) चत्वारि शृंगा त्रयोऽस्य पादा (ऋ० ४।५।८।३) बड़ा ही गम्भीरार्थक मन्त्र माना जाता है ॥ इस रहस्यात्मक मन्त्र की विविध व्याख्यायें उपलब्ध होती हैं । महाभाष्य के पस्पशाह्निक म पतञ्जलि ने इस शब्द की स्तुति माना है, मीमांसासूत्र १।२।४६ म यग की स्तुति तथा राजसूत के काव्यमीमांसा म काव्यपुराण की स्तुति मानी गई है । गोपय ब्रा० १।२।१६ म यागपरम अर्थ हा माना गया है आ निरुक्त म स्वीकृत है । इस मन्त्र की दो प्रकार की व्याख्यायें पुराणा में मिलती हैं । स्वन्दुराण के काशी ऋषि (७३ अ०, ९३-९६ श्लो०) म इसका शिष्यपरम अर्थ दिया गया है । भागवत

१ दिव्यौ मुनीं सयुजौ सनात्तौ पटविट्ठमी ।

एकस्तु यो द्रुम वति नाय सर्वात्मनस्तत ॥

—वायु० ९।११९.

ने इस मन्त्र की यज्ञपरक व्याख्या कर मानो इसी अर्थ के प्राधान्य की घोषणा की है—

नमो द्विशीर्ष्णे त्रिपदे चतु शृङ्गाय तन्तवे ।

सप्तद्विस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥

—भाग० ८।१६।३१

‘यज्ञो वै विष्णु’ के अनुसार विष्णु भक्ति के पुरस्कर्ता श्रीमद्भागवत की दृष्टि में यह व्याख्या स्वाभिप्रायानुकूल तो है ही, साथ ही साथ मूल तात्पर्य की भी द्योतिका है। यज्ञ ही वेद के द्वारा मुख्यतया प्रतिपाद्य होने से इस मन्त्र की यज्ञीय व्याख्या ही नितान्त समीचीन तथा ऐतिहासिक महत्त्वशाली प्रतीत होती है।

(९) ब्राह्मण वाक्यों की भी व्याख्या पुराणों में मिलती है। तैत्ति० आर० २।० में सन्ध्याकर्म में विघ्न डालन वाले मन्द्देह नामक राक्षसों का वधन मिलता है। इन्हीं राक्षसों के कर्मों का विस्तृत विवरण वायु ५०।१६३-१६५ में किया गया है कि किस प्रकार वे सूर्य भगवान् को खाना चाहते हैं। ब्रह्मा, देवता तथा ब्राह्मणगण सन्ध्या कर्म में प्रयुक्त जल का जब क्षेपण करते हैं तब वे राक्षस नाश प्राप्त करते हैं। क्योंकि वह जल ओंकार-सवलित गायत्री-मन्त्र के द्वारा अभिमन्त्रित होता है और इसलिए उस वज्रभूत जल से राक्षसों का सघोनाश हो जाता है।^१

(१०) भागवत के ११।१०।१२ श्लोक में आचार्य तथा अन्तेवासी को अरुणिरूप बतलाया गया है तथा दोनों का सन्धान प्रवचन रूप में निश्चित किया गया है। यह पूरी व्याख्या तैत्ति० उप० १।३ की है।

१ निध्न कोट्यस्तु विरयाता मन्देहा नाम राक्षसा ।

प्रार्थयति सहस्राणुमुदयत दिनदिन ।

तापयतो दुरात्मान सूर्यमिच्छन्ति खादितुम् ॥

—१६३

अथ सूर्यस्य तेषां च मुदमासीत्पुनरागमम् ।

ततो ब्रह्मा च देवाश्च ब्राह्मणाश्चैव सत्तमा ।

सध्वनि समुपासन्त क्षेपयन्ति महाजम् ॥ १६४ ॥

ओंकारब्रह्मसंयुत गायत्र्या आभिमन्त्रितम् ।

तेन दहन्ति ते दैवा वज्रभूतेन वारिणा ॥

अग्निहोत्रे ज्वमाने समन्ताद् ब्राह्मणाहृति ।

सूर्यं ज्योति सहस्राणु सूर्यो दीप्यति भास्कर ॥

—वायुपुराण—अध्याय-५०

(११) भागवत के ८।१९।३८ श्लोक में 'अत्रापि बहवृचैर्गोतम्' प्रस्तावना के साथ सत्य तथा अनृत की व्याख्या की गई है तथा सत्य को आत्माहूषी वृक्ष का फल-पुष्प बतलाया गया है। यह पूरा प्रसंग (श्लोक ३८-४२) ऐतरेय आरण्यक के एक अंश की मार्मिक व्याख्या है जो मूल के अर्थ का विस्तार कर उसे संपुष्ट बनाती है।

(१२) त्रियम्बकं यजामहे (ऋक् ७।१९।१२ तथा शुक्ल यजु० ३।६०) रुद्रशिव का नितान्त प्रख्यात मन्त्र है। इस मन्त्र की व्याख्या लिंगपुराण में दो बार की गई है जहाँ मन्त्र के पदों की विस्तृत नाना व्याख्या दर्शनीय तथा मननीय है (१।३५।१६-३५ तथा २।३४।१७ ३१)

निष्कर्ष—ऊपर दिये गये कतिपय मन्त्र स्थलों का व्याख्यान इस तथ्य का पर्याप्त द्योतक है कि पुराणों के रचयिता ने वेद के मन्त्रों के तात्पर्य का विशदीकरण कर उन्हें सामान्य जनता के लिए (जिन के लिए धर्मतत्त्व की भीमासा करना पुराणों का मुख्य लक्ष्य है) बोधगम्य बनाया। नहीं तो इन दुर्लभ मन्त्रों का तात्पर्य समझना साधारण बुद्धि से बाहर की बात रहती। पौराणिक व्याख्या से वेद का रहस्य खिलना है और छुलना भी है।

(ग) वैदिक आख्यानो का पौराणिक वृंहण

वैदिक साहित्य में—संहिता तथा ब्राह्मण में—प्रसंगवश अनेक आख्यान स्थान-स्थान पर विभिन्न देवताओं के स्वरूप विवेचन के समय वर्णित हैं। इन आख्यानो का पर्याप्त उपवृंहण पुराणों में किया गया है। इन आख्यानो को दो श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है—धार्मिक और लौकिक। धार्मिक आख्यानो के भीतर प्रजापति तथा विष्णु द्वारा अनन्य रूपों के धारण करने की बात बहुश उपवर्णित है, तो लौकिक आख्यानो में किसी विशिष्ट राजा का वृत्त, ऋषि का चरित्र या कोई अलौकिक लोकरजन, प्रणय-कथा सक्षिप्तस्व में, कही विस्तृतरूप में विवृत है। इन समस्त आख्यानो के सूक्ष्म वैदिक भवितो की पुराणों ने बड़े ही वैशद्य के साथ व्याख्या की हैं। यह व्याख्या-पद्धति पुराण की प्रवृत्ति के सर्वथा अनुकूल है। पुराण का प्रणयन शोक-समाज को सुलभ शैली में गम्भीर वैदिक तत्त्वों का लोकप्रिय उपदेश देने के निमित्त ही किया गया है। वेद के आख्यान को पुराणों ने एक विशिष्ट तात्पर्य तथा उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही परिवृंहित किया है। वेदों में प्रजापति के ही नाना रूप धारण करने का उल्लेख मिलता है। पुराणों ने अवतारवाद के सिद्धान्त की संपुष्टि में इन समग्र कथाओं का उपयोग किया है और प्रजापति के स्थान पर वे समग्र रूप में विष्णु या नारायण द्वारा गृहीत माने गये हैं। अतिरजना या मनोरजक सातिशय का भाव अनेक कथाओं के उपवृंहण का निमित्त ठहराया जा

सकता है। दो चार दृष्टान्त ही इस मत के पोषण के लिए यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं।

(१) प्रजापति के द्वारा मत्स्य रूप धारण का आख्यान शतपथ ब्राह्मण (२।८।१।१) में संक्षेपरूप से दिया गया है। जलप्लावन से इस कथा का सम्बन्ध पूर्व अध्याय में अभिव्यक्त किया गया है। इस कथा का उपबृहण पुराणों में अनेकत्र मिलता है। द्रष्टव्य भागवत १।३।१५; ८।२४।११-६१। अग्नि २।४९; गरुड १।१४२; पद्य ५।४।७३, महाभारत शान्ति अध्याय ३४०; मत्स्य पुराण का आरम्भ तो इस आख्यान के उपबृहण के लिए किया गया है। इसका प्रथम अध्याय इस प्रसंग में मननीय है।

(२) कूर्म का आख्यान तैत्ति० आर० (१।२३।१), शतपथ ब्रा० ७।५।१।५ तथा जैमिनीय ब्रा० ३।२७२ में संक्षिप्त रूप से दिया गया है। कूर्म प्रजापति का ही स्वरूप धत्ताया गया है। पुराण इस कूर्म को भगवान् विष्णु का द्वितीय अवतार मानकर इस आख्यान की विस्तृत व्याख्या करते हैं। द्रष्टव्य भाग० ८।७, कूर्म-पुराण १।१६।७७-७८, अग्नि ४।४९, गरुड १।१४२, पद्य ५।४ तथा ५।१३, ब्रह्म अ० १८० तथा २१३, विष्णु १।४।

(३) प्रजापति की घराह रूप धारण करने की कथा का संकेत तैत्तिरीय संहिता (७।१।५।१) तथा शतपथ (१४।१।२।११) में उपलब्ध होता है, परन्तु यह कथा ऋग्वेद में भी उल्लिखित है। ऋग्वेद के अनुसार विष्णु ने सोमपात्र पर एक दत्त महिषों की और क्षीरपाक की ग्रहण किया, जो वास्तव में 'एमुष' नामक वराह की सम्पत्ति थे। इन्द्र ने इस वराह की भी मार डाला। शतपथ के अनुसार इसी एमुष वराह ने जल के ऊपर रहने वाली पृथ्वी को ऊपर उठा लिया था। तैत्तिरीय-संहिता पृथ्वी को ऊपर उठाने वाले इस वराह की प्रजापति का रूप मानती है। इसी कथा का उपबृहण वराह अवतार के प्रसंग में पुराणों में किया है। द्रष्टव्य विशेषतः भागवत १।१३।३५-३९, विष्णु १।४।३२-३६ आदि।

(४) ऋग्वेद के मूक्तों में उरुपाय त्रिविधम विष्णु की कथा बहुत बार वर्णित है। शतपथ ब्राह्मण (१।२।५।१) में यामन का अमुरो ने पृथ्वी जीतकर देवों को दे देने की घटना का विस्तारण निर्दिष्ट है। इस घटना का उपबृहण प्रायः

पुराणों में सर्वत्र है। वामन पुराण का नामकरण तो इसी घटना के उपरान्त ही किया गया है और वही इसका विस्तार से वर्णन भी है।

(५) पुनरुवा उर्वशी का आख्यान ऋग्वेद के विख्यात आख्यानो में अन्यतम है। मूलतः यह स्वल्पकाय है, परन्तु पुराणों में इसका अतिरंजना के साथ उपवृद्धा किया गया है। विष्णु पुराण (४।६) ने चन्द्रवध के आरम्भ के प्रसंग में पुनरुवा का आख्यान दबे ही विस्तार तथा वैद्य के साथ एक पूरे अध्याय में दिया है। हरिवंश १।२६ में भी यह वर्णित है। श्रीमद्भागवत ने एक पूरे अध्याय (९।१४) में ऐंगेराख्यान के अवसर पर इस आख्यान का उपवृद्धा किया है। इतना ही नहीं, इसी अध्याय के ३३ श्लोक से लेकर ३८ श्लोक तक पाच मन्त्रों के भाव विषय अनुष्टुप्ओं में अभिव्यक्त किये गये हैं। चन्द्रवध के आरम्भ से सम्बद्ध होने के हेतु इसका संकेत अनेक पुराणों में तो वर्तमान ही है, भागवत तथा विष्णु में इसका उपवृद्धा संस्कृत में प्रायः-कथा का विमृष्ट साहित्यिक रूप भी प्रस्तुत करता है।

(६) हरिश्चन्द्र तथा शुन शोष का आख्यान ऐतरेय ब्राह्मण (अ० ३३) में विस्तार से वर्णित है। यह आख्यान ऋग्वेद के मन्त्रों में भी अप्यक्त-रूपण संकेतित माना जाता है, परन्तु विस्तार है ऐतरेय ब्रा० में निश्चयपूर्ण। इस कथा का उपवृद्धा पुराणों में बहुधा किया गया है, विशेषतः मार्कण्डेय अ० ८ तथा ब्रह्मपुराण अध्या १०४ (हरिश्चन्द्र तीर्थ के प्रसंग में) ब्रह्मपुराण तो अपने विवरण के सम-साथ में ऐतरेय मन्त्रों की भी व्याख्या करता गया है—

नापुत्रस्य लोकोऽस्ति तन् सर्वे पशवो विदुः (ऐत०) = नापुत्रस्य परो लोको विश्वे नृपसुतम् (ब्रह्म० १०४।३)। मार्कण्डेय का हरिश्चन्द्रापाख्यान नितान्त मनुज, प्रभावोत्पादक तथा साहित्यिक है। इसका नाम यथायं र्णन कर इस पुराण ने क्यालक में रोचकता तथा स्वाभाविकता का पूर्ण प्रसार प्रदर्शित किया है (अ० ८, श्लो० १०३-११८)। वैदिक कथा का यह उपवृद्धा विछेले सुा के क्या विकास का मूल प्रवर्तक माना जा सकता है। श्रीमद् भागवत में भी ९।३ में वैदिक मन्त्रों की विविध व्याख्या भी प्रस्तुत कर दी है। देवी भा० ३।१२-२३ ऐतरेय का बहुधा अनुमान कर इस कथा को रोचक रंग में वर्णन करता है।

(७) नाचिकेनोपाख्यान—नाचिकेय का उपाख्यान तैत्तिरीय-ब्राह्मण तथा बटोपनिषद् में पर्याप्त-रूपेण विस्तृत है तथा विद्वज्जना में विद्युत है। इस

१. इन चारों अवतारों के वैदिक मूल तथा पौराणिक उपवृद्धा की विस्तृत चर्चा 'पौराणिक अवतार काद' के प्रथम में पञ्चम परिच्छेद में की गई है। जित्तुमन उसका अनुशीलन अवश्य करें।

आख्यान का उपबृहण इतिहास (महाभारत) तथा पुराण (वराह) में विशेष रूप से मिलता है साथ ही साथ परिवर्तित परिस्थिति में मूल तात्पर्य का समानानुसारी परिवर्तन भी करके आख्यान में रोचकता तथा समयानुकूलता दोनों का सामञ्जस्य प्रस्तुत किया गया गया है । इस कथा के विकास का गम्भीर ऐतिहासिक अनुशीलन परिशिष्ट रूप से यहाँ प्रस्तुत किया जाता है जिससे उपबृहण की दिशा का भी परिचय जिज्ञासुजनो को मिल जावेगा ।

(ष) वैदिक प्रतीकों की पौराणिक व्याख्या

वेद की भाषा निश्चयरूपेण प्रतीकात्मक है । वहाँ रूपको की सहायता से मूल सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाता है, परन्तु रूपको को यथार्थ समझना एक विषम पहेली है । इसकी कुंजी पुराणों में अन्तर्निहित है । पुराणों की सहायता से ही यह गम्भीर तत्त्व उद्घाटित किया जा सकता है । इस विषय में वेद तथा पुराण में किसी प्रकार का विरोध नहीं है । जो तत्त्व वैदिक ग्रन्थों में रूपवाचक की लपेट में गुह्यरूप से निहित हैं, वे ही पुराणों में सरल सुबोध शैली में सामान्य जनता के उपदेशार्थ रोचक शब्दों में प्रकट किये गये हैं । तात्पर्य दोनों का एक ही अभिन्न है । इसलिए वेद में छद्म रूप धारण वाला जन पुराण में अग्रदा रखे, यह एक विषम तथा औचित्य-विहीन कथन है । पुराण वे ही बातें विस्तार से कहता है जो वेद ने सूक्ष्मरूप में कहा है अथवा केवल संक्षेपित किया है । इस तथ्य की मुलाना क्या है ? मानो हिन्दू धर्म के मौलिक तथ्य की जानकारी में पराङ्मुख होना है । पुराणों के वर्णनों में वही असम्बद्धता, अगणित, तथा व्यवहार-विद्वद्धता का जो दोष दृष्टिगोचर होना है, उसे ठीक-ठीक समझने के लिए वेदा के पाठ आलोचकों को जाना होगा । वैदिक प्रतीकों की यथार्थ रूप में न जानने के कारण ही पुराणों पर दोषों का तीव्र आरोप किया गया है, क्योंकि पुराण वैदिक प्रतीकों की ही व्याख्या अपनी वही सुबोध शैली में, और वही ऐतिहासिक पद्धति में करता है । और इन प्रतीकों का अज्ञान अथवा अल्पज्ञान ही पुराणों के ऊपर कलह लगाने का सर्वथा उततरदायी माता न बनता है । उस दृष्टान्तों से इस आरोप-निर्द्धार के तथ्य को समझना होगा ।

(१) अद्वयार्थ जारः

एतद् अद्वयं वा (या मैत्रेयी अद्वयं वा) जारः (उपनि) वा — एतद् अथवा अनेक वैदिक ग्रन्थों में उपलब्ध होता है^१ इसका ही मही, पूर्व दिशा का स्थानी

१. उपनिषद् ३।३।१।१८, तैत्ति० १।१।१।४, ऋग्वेद १।१. लाट्यायन श्रौत-सूत्र १।१।१.

इन्द्र सहस्राक्ष हो जाने से अतिपश्य अर्थात् भ्रान्तदर्शी हुआ—यह कथन भी अथर्व वेद (११।२।१७) के एक मन्त्र में उपलब्ध होता है ।^१ अर्थात् इन्द्र अहल्या का जार तथा सहस्रनेत्र-सम्पन्न व्यक्ति था—यह तथ्य वैदिक ग्रन्थों से अभिव्यक्त होता है । अब पुराणा की ओर दृष्टिपात कीजिए । देवीभागवत (१।५।१६) तथा ब्रह्मवैवर्त (कृष्ण जन्म-खण्ड ६।१।४४-४६) में तथा वाल्मीकीय रामायण के बालकाण्ड (अ० ४९) में गौतम ऋषि और अहल्या की कथा वर्णित है जो लोक में नितान्त विद्युत् है । दशरथ इन्द्र न गौतम ऋषि की धर्म-पत्नी अहल्या का धर्पण किया, जिसमें खट्ट होकर गौतम ने अहल्या को पापाण वन जाने का तथा इन्द्र को 'सहस्रभग' वन जाने का शाप दिया । प्रार्थना करने पर ऋषि ने प्रसन्न होकर अहल्या को रामचन्द्र के पादस्पर्श होने पर मुक्ति पान का तथा इन्द्र को 'सहस्राक्ष' होने का आशीर्वाद दिया । विचारणीय प्रश्न है कि इस इन्द्र अहल्या वृत्त का वास्तविक तात्पर्य क्या है ?

इस समस्या का समाधान कुमारिलभट्ट ने अपन 'तन्त्रवार्तिक' में बड़ी सुक्तिमत्ता के साथ किया है । उन्होंने इस कथानक के रूपक का रहस्य समझाया है । यह वदगाया सूर्यरात्रि के दैनन्दिन व्यवहार की धारणा है । चन्द्रमा ही गौतम है (उत्तम गावो रश्मयो यस्य स गौतम) । चन्द्र की पत्नी रात्रि ही अहल्या है, अहर्लोयते यस्या सा, दिन जिसमें स्तीन हो जाय ऐसी अर्थात् दिन को अपन में स्तीन कर देने वाली—'अहल्या' का यह निरुक्तिगम्य अर्थ है । सूर्य ही परमेश्वर्य से सम्पन्न हान क हेतु, इन्द्र है । इन्द्र और सूर्य क एवम-बोधक वाक्य वैदिक साहित्य में मिलने पड़े हैं, यथा—

य एष सूर्यस्तपति, एष उ एष इन्द्रः ।

—(शतपथ ४।५।१।४)

सूर्य व उदय लेते ही रात्रि जीर्ण होकर भाग खड़ी होती है । अतः रात्रि को जीर्ण कर देने के हेतु सूर्य 'जार कहता है' (रात्रि को जीर्ण = परिष्कृत कर देने वाला) । अतएव कुमारिल (सप्तमशती) की सम्मति में 'चन्द्रमा की पत्नी रात्रि सूर्य के उदित होने ही जीर्ण होकर समाप्त हो जाती है' यही

१ सहस्राक्षमतिपश्य पुरुस्तात्—अथर्व ११।२।१७

२. सुपुष्प सूर्यरश्मिदचन्द्रमा गन्धर्व इत्यपि नामो भवति । सार्जि गौरव्यत सर्वेऽपि रश्मयो गाव उच्यन्ते ।

—निरुक्त २।२।२

३ आदिरयोऽत्र जार उच्यते रात्रेर्जरयिता ।

—यटी, २।२।४

पकारार्थं किये गये कर्म से देवगण सन्तुष्ट हुए और उन्होंने इन्द्र को मेघ का वृषण (अष्टकोश) लगाकर उन्हें 'सवृषण' बना दिया । ऋषय-दृष्टि से देखने पर यह घटना दैनन्दिन घटना का प्रतीकमात्र है । ऐतिहासिक दृष्टि से विचारने पर यह राष्ट्रहित का महनीय कार्य है । उभय दृष्टियों को ध्यान में रखने पर पुराणस्य घटना में कोई भी विप्रतिपत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती ।

(२) तारापतिश्चन्द्रमाः

बृहस्पति तथा चन्द्रमा से सम्बन्ध रखने वाली एक आख्यायिका येशो में उपलब्ध होती है । इन कथा-सूत्रों को एकत्र गुम्फन करने पर कथा का निम्नरूप इस प्रकार अभिव्यक्त होता है । चन्द्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की धर्मपत्नी तारा को हठान् छीन लिया । हमारे द्वार मांगने पर भी जब उसे नहीं लौटाई, तब घन घोर देशामुर-सन्नाम छिड़ गया । ब्रह्मा जी ने बीच बचाव करके तारा को बृहस्पति की लौटा दिया । इसी बीच में उसे 'बुध' नामक पुत्र उत्पन्न हो गया था, जो चन्द्रमा का ही पुत्र सिद्ध होने पर उसे ही दे दिया गया । कथा नितान्त अश्लील है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । पुराणों में (भागवत ९।१४।४-१४) तथा देवीभागवत में यह कथा इसी रूप में उपलब्ध होती है । यह पौराणिकरूप वैदिकरूप का उपरुहण मात्र है ।

अथर्ववेद में तथा साण्ड्य ब्राह्मण में इस कथा के बीज स्पष्टरूप से मिलते हैं ।—

(क) सोम पहिला राजा हुआ जिसने ब्राह्मा (बृहस्पति) की जायाको बिना लज्जा किये निलङ्गतापूर्ण फिर से लौटा दिया ।

(ख) जिस स्त्री को बड़ी केशो वाली (विनेसी) तारना ऐसा कहते हैं ।

(ग) सोम के द्वारा ली गई अपनी जाया को बृहस्पति ने प्राप्त किया ।

(घ) बुध सीमापन कहलाता है, क्योंकि वह सोम का पुत्र है ।

१ (क) सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजाया पुन प्रायच्छद्दृणीयमाणः ।

—अथर्व० ५।१७।२

(ख) यामाहुस्तारकैया विनेसीति ।

—बही ५।१७।४

(ग) तेन जायामन्वविदन् बृहस्पति सोमेन नीताम् ।

—बही ५।१७।५

(घ) सीमापनो (सोमपुत्रो) बुधः ।

—साण्ड्य ब्रा० २४।१७।६

लोक-व्यवहार की प्रतिदिन साक्षात् घटना का वर्णन पूर्वोक्त वेद-गाथा में किया गया है। कुमारिल से एक हजार वर्ष पूर्व होने वाले यास्काचार्य ने भी इसी तात्पर्य को और संकेत किया है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी इस व्याख्या का प्रामाण्य मान कर ठीक ऐसी ही व्याख्या की है। फलतः पुराण-वर्णित अहल्या-चरित में किसी प्रकार की अश्लीलता या दुराचरण का स्पर्श भी नहीं है।

पुराण तथा रामायण में वैदिक गाथा का स्पष्ट उपबृहण है। अहल्या की कथा ऐतिहासिक जगत् से भी सम्बद्ध है। इसे यथार्थ इतिहास मानना भी पौराणिक शैली से अनुचित नहीं होगा। (इस धर्पण का कारण भी रामायण में उपन्यस्त है। गौतम ऋषि उग्र तपस्वी थे जिनका तप समग्र जनस्थान को ध्वस्त तथा दग्ध करने में समर्थ था। देवों का उनसे इस कारण भयान्त होना स्वाभाविक था। वे गौतम की उग्र तपस्या को भग्न करना चाहते थे, परन्तु प्रश्न था कि प्रकृति के बिना क्रोध उद्दीप्त किये उनकी तपस्या निष्फल नहीं हो सकती थी। इसीलिए इन्द्र देवगणों की इच्छा तथा स्वीकृति से इस कुकर्म में प्रवृत्त हुए। इस घटना से सुबुद्ध होकर गौतम ने शाप दिया जिससे उनकी तपस्या का फल विकल हो गया। एक नारी के धर्पण से (वस्तुतः अहल्या ब्रह्मा की मानसी सृष्टि थी तथा इन्द्र सूक्ष्म देहधारी दिव्य प्राणी थे जिससे अमैपुत्री सृष्टिविषयक होने से यह धर्पण नहीं कहा जा सकता) यदि राष्ट्र के लाखों व्यक्तियों का कल्याण हो, तो वह कथमपि हेय नहीं माना जा सकता।)

पुराण के उपबृहण पर ध्यान दीजिये। इन्द्र को 'जार' (उपपत्ति) बतला कर भी वेद उसके दोष के मार्जन की व्यवस्था नहीं करता। उधर पुराण मानव-मर्यादा की रक्षा के लिये दोषी व्यक्ति के पदाधिकार का बिना ध्यान दिये ही उसे उचित दण्ड देने की व्यवस्था करता है। इन्द्र को वृषणहीन होता पडा (या वल्पान्तर में सहस्र भय से सम्पन्न होना पडा)। परन्तु इन्द्र ने लोको-

१. ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका पृष्ठ ३००।

२. कुर्यात् तपसां विध्न गौतमस्य महात्मन ।
 प्रोषमुत्पाद्य हि मया सुरकार्यमिदं कृतम् ॥
 अजलोऽस्मि श्रुतस्तेन प्रोधात्मा न निराश्रित ।
 चापमोक्षेण महता तपोऽस्यापहत गया ॥
 तन्ना गुरवरा सर्वे त्रपि सषा सचारणा ।
 सुरकार्यकरं यूय सफलं वक्तुमर्हथ ॥

पकारार्थं किये गये कर्म से देवगण सन्तुष्ट हुए और उन्होंने इन्द्र को मेघ का वृषण (अष्टकोश) लगाकर उन्हें 'सवृषण' बना दिया। रूप-दृष्टि से देखने पर यह घटना दैनन्दिन घटना का प्रतीकमात्र है। ऐतिहासिक दृष्टि से विचारने पर यह राष्ट्रहित का महनीय कार्य है। उभय दृष्टियों को ध्यान में रखने पर पुराणस्य घटना में कोई भी विप्रतिपत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती।

(२) तारापतिश्चन्द्रमाः

बृहस्पति तथा चन्द्रमा से सम्बन्ध रखने वाली एक आख्यायिका वेदों में उपलब्ध होती है। इन कथा-सूत्रों की एकरूप गुम्फन करने पर कथा का निस्तरा रूप इस प्रकार अभिव्यक्त होता है। चन्द्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की धर्मरत्नी तारा को हठान् छोड़ लिया। हजार बार माँगने पर भी जब उसे नहीं लौटाई, तब घन घोर देवासुर-संग्राम छिड़ गया। ब्रह्मा जी ने बीच-बचाव करके तारा को बृहस्पति को लौटा दिया। इसी बीच में उसे 'बुध' नामक पुत्र उत्पन्न हो गया था, जो चन्द्रमा का ही पुत्र सिद्ध होने पर उसे ही दे दिया गया। कथा नितान्त अदलील है—इसमें तर्क भी सन्देह नहीं। पुराणों में (भागवत ९।१४।४-१४) तथा देवीभागवत में यह कथा इसी रूप में उपलब्ध होती है। यह पौराणिक वैदिकरूप का उपबृहत् मात्र है।

अथर्ववेद में तथा ताण्ड्य ब्राह्मण में इस कथा के बीज स्पष्टरूप से मिलते हैं :—

(क) सोम पहिला राजा हुआ जिसने ब्राह्मण (बृहस्पति) की जायाको बिना लग्ना किये निर्लज्जतापूर्ण फिर से लौटा दिया।

(ख) जिस स्त्री को बड़ी केशो वाली (विनेशी) तारका ऐसा कहने हैं।

(ग) सोम के द्वारा ली गई अपनी जाया को बृहस्पति ने प्राप्त किया।

(घ) बुध सीमायन कहलाता है, क्योंकि वह सोम का पुत्र है।

१ (क) सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजाया पुन प्रायच्छदहणीयमाण ॥

—अथर्व० ५।१।१२

(ख) मामाहुस्तारकैया विनेशीति ।

—बही ५।१।७।४

(ग) तेन जायामन्वविन्दत् बृहस्पति सोमेन मीताम् ।

—बही ५।१।७।५

(घ) सीमायनो (सोनपुत्रो) बुध ।

—ताण्ड्य ब्रा० २।४।७।६

विष्णु पुराण (चतुर्थ अंश, षष्ठ अध्याय १०-३३) और श्रीमद्भागवत में ऊपर निर्दिष्ट निर्देश (१।१४।४-१४) के द्वारा इस कथा के रूप का पता चलता है जो संक्षेप में ऊपर दी गई है। वेद के दिये गये निर्देशों से इस कथानक के भीतर वर्तमान प्रतीक का तात्पर्य नहीं खूँझता, परन्तु भागवत की व्याख्या से इस रहस्य का पता भल-भाँति लग सकता है—

सुरासुरविनाशोऽभूत् समरस्तारकामयः ।

—भाग० १।१४।७

इस घटना के होने पर जो देवासुर-संग्राम छिड़ गया था, वह ऐतिहासिक न होकर तारकामयों का युद्ध था। 'समरस्तारकामयः' इस विचित्र कथा के रहस्योद्घाटन की कुंजी है। भागवत के कथनानुसार जब चन्द्रमा ने तारा को देना स्वीकार नहीं किया, तब शुक्राचार्य ने देवगुरु बृहस्पति के द्वेष से चन्द्रमा को असुरपक्ष में मिला लिया। और उधर भी शिव ने तथा देवराज इन्द्रने देवगणों के साथ बृहस्पति का पक्ष लिया। तभी युद्ध छिड़ गया। युद्ध की समाप्ति तक हुई जब तारा बृहस्पति को मिल गई और बुध चन्द्रमा को प्राप्त हुआ।

इस कथा को ऐतिहासिक रूप में लेने का अवसर प्राप्त प्रसंग है भागवत पुराण में। चन्द्रवशीय नरेशों की उत्पत्ति बतलाते हुए भागवत का कथन है कि ब्रह्मा से उत्पन्न हुये अग्नि। अग्नि से चन्द्रमा। चन्द्रमा से बुध और बुध से पुरुषा। यह तो हुआ ऐतिहासिक पक्ष। परन्तु ईस्तुत यह एक वैज्ञानिक सिद्धान्त का संकेत है। यह खगोलविषयक सिद्धान्त का प्रतीकार्थक विवरण है जिसका स्पष्ट कथन इस प्रकार समझना चाहिए—बृहस्पति, चन्द्रमा, तारा तथा बुध—ये चारो ही खगोलीय नक्षत्र हैं। बृहस्पति ग्रह की कक्षा में भ्रमण करने वाला तारा नामक उपग्रह चन्द्रमा के आकर्षण के द्वारा अपनी मूल कक्षा से च्युत होकर चन्द्रकक्ष में आ गया। इस आकर्षण विकर्षण के कारण आकाश-मण्डल में बड़ी गड़बड़ी मच गई। पुनः सूर्यरूपी प्रजापति (भागवत का विरवृत्) के पुनः आकर्षण होने पर तारा अपनी मूल कक्षा में बृहस्पति के पास आ गई। इस आकर्षणविकर्षण के कारण चन्द्रमा का कोई भाग, जो आकाश ने आग्नेयवायु के मिश्रण से उसका अपना स्वरूप ही बन गया था, उससे टूट कर अलग हो गया जिससे 'बुध' नामक ग्रह का जन्म हुआ। बुध में चन्द्रमा के अनेक अंश की सत्ता विद्यमान होने से वह चन्द्रमा का पुत्र माना जाता है।*

इस प्रकार की व्याख्या एक मर्मज्ञ पुराणविद ने अपने ग्रन्थ में की है।

१ पण्डित माधवाचार्य शास्त्री पुराण दिग्दर्शन पृष्ठ २९१-२९७ (दिल्ली)

परन्तु ज्योतिष के सिद्धान्तों से इस मत की ठीक सगति नहीं बैठती। चन्द्रमा से बृहस्पति सौरमण्डल में इतनी अधिक दूरी पर हैं कि इन दोनों के आकर्षण की कल्पना ठीक नहीं जमती। दूसरी बात यह है कि बुध ग्रह है और चन्द्रमा उपग्रह है जो बुध की अपेक्षा छोटा है। इस दशा में चन्द्र के शरीर से बुध के निकलने का पूर्वोक्त सक्त भी संगत नहीं होता। इसलिए इस पौराणिक आख्यान का ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान सिद्धान्तों से सुसंगत व्याख्या यहाँ दी जाती है।^१

पौराणिक कथा—चन्द्रमा गुरु का शिष्य था, तारा गुरु की पत्नी। चन्द्रमा ने तारा का बलात् धर्षण किया। इससे बृहस्पति क्रुद्ध हुए तथा बृहस्पति और चन्द्रमा का युद्ध हुआ। देवताओं ने इस युद्ध को छुड़ा दिया। तत्पश्चात् तारा से बुध की उत्पत्ति हुई और देवताओं ने उसे चन्द्रमा का पुनः मान कर चन्द्रमा को दे दिया।

ज्योतिष अर्थ—पुराण में गुरु को देवताओं का गुरु माना गया है चन्द्रमा को एक देवता। अतः चन्द्रमा को गुरु का शिष्य मानना एक पौराणिक कल्पना है। प्राचीन काल में वैदिक आर्य लोग ग्रहों का बंध पृथ्वी में स्थित तारों के सदृश से किया करते थे। ग्रहों की स्वाभाविक गति होने के कारण यह दूरस्थ तारा में कुछ हट बढ जात थे। अतः उन्हें ग्रह मान लिया जाता था। बृहस्पति का भी इसी प्रकार ज्ञान हुआ होगा। संभवतः बृहस्पति का शान्ति-वृत्त के समीपस्थ किसी चमकीले तारा के साथ दखने से ही ज्ञान हुआ होगा कि बृहस्पति वर्ष भर में एक राशि अथवा ३०° पूर्व की ओर चलता है। अतः उसका पूर्वोक्त प्रकाशवर्ती तारा के पास हट्य होना तथा उसके साथ-साथ बहुत दिनों तक दिखलाई पड़ना संभव है। यदि दो प्रकाश वाले तारा ग्रह १ अथ से अधिक दूरी पर हों, तो उनके योग को समागम कहते हैं। संभवतः बृहस्पति उक्त तारा से एक अथ से कुछ अधिक दूरी के शरान्तर^२ पर होगा। इसी समागम के कारण उक्त तारा को बृहस्पति की पत्नी के रूप में कल्पना की होगी। यही उस तारा की सजा पढ गई होगी। कालान्तर में बृहस्पति के स्वगति से कुछ दूर पूर्व जाने पर पश्चिम से पूर्व की आते समय चन्द्रमा से उस तारा की युति

१ इस व्याख्या के लिए लेखक वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के ज्योतिषशास्त्र के प्राध्यापक डाक्टर मुरारिलाल शर्मा का आभार मानता है। इस व्याख्या की सगति बैठाने का श्रेय उन्हीं को है।

२. समागमोऽत्राधिके भवतश्चेद् बलान्वितौ।

—मू० सि० घ० प्र० अधि० १९

३ शर = शान्तिवृत्त (पृथ्वी का मध्य की कक्षा) से दक्षिण अथवा उत्तर अन्तर।

होने से यह ढकी गई होगी। इसको उग्रमा चन्द्रमा द्वारा धर्पण माना गया होगा। उसके बाद चन्द्रमा धीमे गति होने के कारण बृहस्पति की ओर अग्रसर हुआ होगा। यदि बृहस्पति-युति के आसन्न काल में शृणु की द्वादशी या त्रयोदशी रही होगी तो युद्ध के पश्चात् चन्द्रमा का क्षीणान्ति दृश्य होना स्वाभाविक है। यदि गुरु तथा चन्द्र का शरान्तर एक असा से कम हो तो ऐसी स्थिति की सजा अपसम्य युद्ध है।^१ अत एव गुरु और चन्द्र के युद्ध की उत्पत्ति है। तत्पश्चात् चन्द्रमा के अमान्त के आसन्न होने के कारण युद्ध के पास होना भी संभव है। सामान्य अवस्थाओं में बुध ग्रह की ओर ध्यान नहीं जाता क्योंकि यह सूर्य के अस्यासन्न रहता है।^२ किन्तु उस विशेष परिस्थिति में वेधकर्ता आर्यों का ध्यान उस तारा की तरफ भी गया। बुध की गति अत्यधिक होने से उसका ग्रहरव धीमे ही जान हो गया होगा। इस प्रकार आर्यों ने एक नये ग्रह को खोज लिया जिसमें चन्द्र की तारा से युति में ही उनका ध्यान आकृष्ट किया था। अत एव उसे चन्द्रमा द्वारा तारा के धर्पण करने से उत्पन्न, चन्द्रमुत्पन्न कल्पित किया। यही इस कथा की व्याख्या प्रतीत होती है।

(३) विश्वरूपं जघानेन्द्रः

शतपथ ब्रा० (१।२।३।२; १।६।३।२-५) में तथा ताण्ड्य ब्रा० (१७।५।१) में विश्वरूप तथा इन्द्र के सम्बन्ध में एक विचित्र कथानक है। विश्वरूप त्वष्टा के पुत्र थे जिन्हें थे तीन सिर, छ आँखें तथा तीन मुँह। इन्हीं विचित्रताओं के कारण ही वे 'विश्वरूप' नाम से पुकारे जाते थे। वे एक मुख से सुरा पीते थे, दूसरे से सोम और तीसरे से अन्न खाते थे। इन्द्र ने उनसे द्वेष किया तथा उनके तीनों सिरों को काट डाला। सोमपानवाला मुख बच गया कपिजल, सुरापान वाला हो गया कर्लविक तथा अन्न खानेवाला भुज्य हो गया तित्तिरि (तीतर नामक चिड़िया)। शतपथ के अनुसार यही कथा है। श्रीमद्भागवत (६।६।४४-४५ तथा ६।९।१-७) में यही कथा वैदिक कथा से अक्षरशः मिलती है। एक दो बातें बिल्कुल नई हैं—

(क) त्वष्टा ब्राह्मण देवता थे, परन्तु इन्होंने दैत्यों की अनुज्ञा—छोटी बहिन—रचना से शादी की थी। उसी के पुत्र थे—विश्वरूप जो इसी हेतु, 'स्वाष्ट्र' कहलाते थे।

१. चद्रगति लगभग प्रतिदिन १३" है।

२. अश्वत्थनेऽपसव्याख्यं युद्धमेकोऽत्र चेदष्टः।

—सू० सि० प्र० पृ० अधि १९ श्लोक

३. बुध सूर्य के अत्यन्त समीप रहता है। इसकी रवि से अधिकतम दूरी २८" है।

(ख) किसी कारण से रूट होकर बृहस्पति ने अपने यज्ञमान तथा भक्त देवों को छोड़ दिया था, जब इन्द्रासुर के मारने के लिए यज्ञ करने का अवसर आया, तब बृहस्पति के अभाव में देवों ने इन्हें त्रिशिर, त्वाष्ट्र, विप्रवर्ग विद्वन्मन्त्रों को अपने यज्ञ का पुरोहित बनाया, यद्यपि वे जानते थे कि ये हमारे शत्रु असुरों के भाजे हैं ।

(ग) इतपय में त्वाष्ट्र के इन्द्र द्वारा वध का कोई भी कारण निर्दिष्ट नहीं किया गया है । वहाँ केवल सामान्य शब्द हैं—तमिन्त्री दिद्रेष (उस में इन्द्र ने द्वेष किया) कलत्रः मारने का कोई भी कारण न होने से वैदिक गाथा में इन्द्र द्वारा विद्वन्मन्त्र-वध निरन्तर अनुचित, अयुक्तिमत् तथा साहचर्यिक कार्य था । परन्तु पुराण ने उस जघन्य कार्य के लिए एक युक्तियुक्त हेतु, बतला कर सबमुच हो वेदार्थ का उपबृंहण किया है । वह हेतु है—‘पुरके’ श्रुति के परोक्ष में असुरों को यज्ञ भाग का अर्पण । विद्वन्मन्त्र के हृदय में मानृप्रेम उबलने लगा था और इसीलिए अपने पीरोहित्य के विरुद्ध भी वे देवों के प्रतिपक्षी (जिनके पराजय के निमित्त वह याग किया जा रहा था) असुरों को यज्ञ भाग देने में पराङ्मुख नहीं थे । इन्द्र ने उसे देखा और घमसा । उनके शिरो को काट डाला जिससे उन्हें ब्रह्महत्या लगी ।

(घ) ब्रह्महत्या लगने पर इन्द्र ने उसे अंजुली बाँध कर ग्रहण किया और उसका पूरा प्रतिशोध-प्रायश्चित्त किया । इस प्रकार देवराष्ट्र के हित में ही देवराज इन्द्र ने अपराधी पुरोहित का वध किया और उसका यथोचित प्रायश्चित्त स्वीकार कर उस हत्या में मुक्त भी हो गये । अपने राजमर्द के बचोभूत वे नहीं हुए ।

इस प्रकार पीरानिक कथा ने मूल कथा की घुटि का परिहार कर और उसमें अवसर-विरोध तथा अपराध-विरोध की कल्पना कर युक्तियुक्त हेतु का ब्रह्महत्या के लिए जो निर्देश किया है वह यथार्थतः मूल का संतुष्टिकारक उपबृंहण है ।

(४) ब्रह्मा स्वर्दुहितुः पतिः

ब्रह्मा अपनी पुत्री (बान् या सरस्वती) के पति से त्रिशिरा उन्हीने धर्षण किया—यह एक वैदिक प्रतीक है । वेद में त्रिशिरा से यह उन्मूलित है, पुराणों ने भी उसे उसी रूप में बिना ननुनष किये, ग्रहण किया है । पुराणों पर इस वर्णन के लिए तीव्र शोध लगाया जाता है कि वह समाजविरोधी अधार्मिक

१. स एव हि ददौ भागं परोक्षमनुरागं प्रति ।

यज्ञमानोऽब्रह्म भागं मानृप्नेहवसानुषः ।

—भाग० ६।१।३

तथ्यो का वर्णन कर धर्मविरुद्ध आचरण को प्रोत्साहन देता है। इस कथा के पीछे विद्यमान प्रतीक को यथार्थ रूप से समझने की आवश्यकता है।

पुराण ने वैदिक गाथा का, बर्दे असा की पूर्ति कर, उचित परिवृ हण किया है। वैदिक गाथा का स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है—प्रजापति ने अपनी दुहिता का धर्मण किया (ऋग्वेद^१), प्रजापति ने अपनी दुहिता का अनुगमन किया (ऐतरेय^२), जिसका समर्थन सतपथ^३ ब्राह्मण करता है। अथर्ववेद^४ एक पण आगे बढ़ कर कहता है—पिता ने पुत्री में गर्भ स्थापित किया। इसी की पुष्टि ताण्ड्य ब्राह्मण^५ करता है कि प्रजापति आरम्भ में अकेला था। वाक् (सरस्वती) दूसरी थी। ये दोनों मिथुन बने। तब वह वाक् गर्भवती हुई। इन उदरगो से कथानक का संक्षिप्त रूप स्पष्ट हो जाता है।

श्रीमद्भागवत (२।१२।२८-३३) में ब्रह्मा-सरस्वती का यह प्रसंग ठीक इसी रूप में वर्णित है। 'काम के बन्धीभूत होकर स्वयम्भू ने कामनाहीन 'वाक्' नाम्नी अपनी पुत्री को चाहा'—ऐसा हमन भुन रखा है। अपने पिता को इस अधर्म कार्य में कृतमति देव कर मरीचि आदि पुत्रों ने उन्हें समझाया— 'आज तक किसी ने भी ऐसा जघन्य कार्य नहीं किया है और आगे भी कोई ऐसा कार्य न करेगा। अतः आपको भी ऐसे कार्य में आसक्ति रखना नितान्त अनुचित और अधार्मिक है।' पुत्रों को इस प्रकार कहते हुए देखकर प्रजापति ने लज्जित होकर अपने शरीर का त्याग कर दिया।

दोनों कथाओं का ठीक एक ही आकार है। भागवत ने एक बात और भी जोड़ दी है कि अधर्म के प्रति अपनी अभिरुचि देखकर तथा अपने ही पुत्रों द्वारा अपमानित किये जाने पर प्रजापति ने अपना वह शरीर त्याग दिया। यह उचित प्रामाणिक है। इसका निर्देश मूल गाथा में नहीं है।

इस कथा के भीतर एक गम्भीर आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक तथ्य है जिसके न जानने से ही कथा में अश्लीलता तथा अनाचार की अभिव्यक्ति हो रही है। उसका निर्देश इस प्रकार किया जा सकता है —

१ प्रजापति स्वा दुहितरमधिष्कन् (ऋग्वेद, १०।६।१७)

२ प्रजापतिर्वै स्वा दुहितरमभ्यध्यायत् (ऐतरेय, ३।३३)

३ प्रजापति स्वा दुहितरमिदध्या (सत०, १।७।४।१)

४ पिता दुहितुगभमापात् (अथर्व, ९।१०।१२)

५ प्रजापतिर्वा इदमासीत्। तस्य वाक् द्वितीयासीत्। तां मिथुन समभवत्।

या गर्भमापत् (ताण्ड्य० २०।१।४।२)

(क) वैज्ञानिक तथ्य

प्रजाओं के पालन करने के कारण सूर्य ही प्रजापति है। यह प्रतिदिन का दृश्य है कि प्राची क्षितिज पर उषा का आगमन पहिने होता है और सूर्य का आगमन उसके पीछे होता है। सूर्य के आगमन होने पर उषा का जन्म होता है और इसलिए वह उसकी दुहिता बनी गई है। उषा में सूर्य अपने अरुण किरणों का समिश्रण कर दिवस रूपी पुत्र को उत्पन्न करता है। अरुण किरण रूपी ब्रोज के निक्षेप के कारण ही दोनों में स्त्रीपुरुष का उपचार किया गया है। इस प्रकार सूर्य और उषा का दैनन्दिन व्यवहार यहाँ ब्रह्मादुहितृ रूप में चर्चित किया गया है। उषा का सूर्य द्वारा अनुगमन पुत्री का पिता द्वारा अनुगमन माना गया है तथा अरुण किरणों को बिछेर कर दिन की उत्पत्ति बीर्याधान की व्याख्या है। यही वैज्ञानिक तथ्य इस कथा के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। 'परोक्षप्रिया हि देवा प्रत्यक्षद्विष' की शैली के आधार पर प्रत्यक्ष दृश्य घटना का यह परोक्ष संकेत है।^१

श्रीमद्भागवत ने इस कथानक के वर्णन में इस संकेत की सत्ते में अभिव्यक्ति की है। 'वाच दुहितर तन्वीम्' में 'तन्वी' शब्द का प्रयोग व्यञ्जना से प्रकट करता है कि यह दुहिता कोई भूल धारी वाली न होकर सूक्ष्म शरीरिणी है तथा निपेडा मानसपुत्रों में 'मरोचि' श्रुति का उल्लेख प्रकारान्तर से 'किरण' का भी बोधन करता है। इस प्रकार भागवत सूर्य-उषा परक तात्पर्य को सक्त द्वाय प्रकट करता है।

(ख) आध्यात्मिक रहस्य

वेदों में मन की ही सत्ता 'प्रजापति' है तथा 'वाक' की सत्ता सरस्वती है। यत् प्रजापतिस्तन्मन (जैमिनिउप० १।३।२) तथा वाग् वै सरस्वती (कौषीनकि ५।१) मन की सत्ता वाणी से पूर्ववर्तिनी होती है। मनुष्य जो भी प्रयत्न मत्स्य करता है उसे ही वह वाणी द्वारा प्रकट करता है। मन की सत्ता पहिने है तथा वाणी की स्थिति उसके अनन्तर है। इस पारस्परिक सम्बन्ध के कारण मन पिता (प्रजापति) कहा गया है और वाक् दुहिता। जब मन रूपी पिता वाणी रूपी अपनी पुत्री में

१ इस व्याख्या का ब्रोज ब्राह्मण ग्रन्थों में भी विद्यमान है—प्रजापतिद्वय-समध्यैत् स्वा दुहितरम् (ताण्ड्य ब्रा० ८।२।१०) जिसका पल्लवन कुमारिल भट्ट ने अपने तन्त्रवातिक में किया है,—प्रजापतिस्तावत् प्रजापात्याधिकारान् आदित्य एवोच्यते। स च अरुणोदयवर्गयानुपसमुद्यन्मन्यैत्। स च तदागमना-देवोपजामने इति तद्-दुहितृवेन व्यपदिश्यते। तस्यां चाद्याकिरणारुबीज-निक्षेपात् स्त्रीपुरुषयोगवदुपचारः।
—तन्त्रवातिक १।३।७

प्रेरणा रूपी बीर्य का आधान करता है, तब शब्द रूपी पुत्र का जन्म होता है। इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य का आविष्करण इस कथा के मूल में वर्तमान है। इस अर्थ की सूचना ब्रह्मवैवर्त पुराण के किन्हीं श्लोको द्वारा मिलती है।

(ग) आधिदैविक तथ्य

आधिदैविक स्तर पर भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। वैदिक मन्त्रों के समान ही पौराणिक कथाओं की भी व्याख्या तीनों स्तरों की दृष्टि में रख कर की जा सकती है। वैदिक मन्त्रों की इस त्रिविध व्याख्या का मार्ग यास्क ने अपने निरुक्त में पूर्व ही प्रशस्त कर दिया है। उसी प्रक्रिया का प्रयोग पौराणिक कथानकों की व्याख्या के निमित्त भी करना चाहिये। आधिदैविक रूप में भी यह कथानक एक सारगर्भित तथ्य की अभिव्यञ्जना करता है। वह तथ्य वैदिक ग्रन्थों तथा स्मृतिग्रन्थों में स्थान-स्थान पर निर्दिष्ट किया गया है। सृष्टि के अवसर पर ब्रह्माजी ने अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर डाला। उसका वामभाग तो स्त्रीरूप हो गया तथा दक्षिण भाग पुरुष बना^१ और इन दोनों के संयोग से ही सारी सृष्टि—मनुष्य, पशु, गाय, अरुण आदि आदि की उत्पत्ति हुई। शतपथ के एक अंश (१४।३।४।३) में इसका विवरण बड़े विस्तार से दिया गया है। तथा मानव-पशु सृष्टि की प्रक्रिया बड़े सुन्दर ढंग से दिलाई गई है। फलतः ब्रह्मा वाली यह कथा इसी आदिम सृष्टि रहस्य की प्रतिपादिका है।^२

व्यावहारिक दृष्टि से भी इसकी पर्यालोचना करने पर इस में अधर्म की बात कही नहीं खटकती। इस अधार्मिक कृत्य की निन्दा तब उचित होती, जब इसका कर्ता बिना दण्डित हुए रह जाता, प्रायश्चित्त किये बिना जीवित बच जाता। वह तो हुआ नहीं। लोक के स्रष्टा होने पर भी ब्रह्मा को इसका

१. मनुस्मृति में भी यह रहस्य उद्धाटित है—

द्विधाकृत्वाऽऽत्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत् ।

अर्धेन नारो तस्या तु विराजमसृजत् प्रभुः ॥

—मनु १।३२

२. इन रहस्यों के अज्ञान के कारण ही पुराणों पर अनेक घृणित दोषों का आरोप किया जाता है। इनके समाधान के लिए द्रष्टव्य पण्डित माधवाचार्य पास्त्री रचित 'पुराण दिग्दर्शन' (तृतीय खंड, प्रकाशक माधव पुस्तकालय, देहली, पृष्ठ ४१०-७२०)। ऊपर की गई व्याख्याओं के लिए लेखक इस ग्रन्थ का विशेष ऋणी है तथा पास्त्री जी को अपना आभार प्रदर्शित करता है।

दण्ड भोगना पडा और वह उग्र दण्ड था अपने प्रिय प्राणो का भी धमवेदी पर समर्पण अर्थात् उनका त्याग —

स इत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो हृष्ट्वा प्रजापतीन् ।
प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज बोद्धितस्तदा ॥

—भाग० २।१२।३३

इस प्रकार नाना दृष्टिया से विचार करने से इस बहुस चर्चिन तथा अनकदा निन्दित यथा का मूल रहस्य सावित्रय गम्भीर तथा गौरवशाली है । उसी रहस्य की पीठिका पर आश्रित होने से यह कयाधारवती तथा महिमाग्वित है । इस प्रकार पुराणो न वैदिक प्रतीका का सरल-सुबोध तथा सहेतुव व्याख्यान प्रस्तुत कर उन्हें जनसाधारण के जिए ग्राह्य तथा आदरणीय बनाया है । यहाँ भी वेदार्थ का समुपबृंहण नाना दृष्टियो से चरितार्थ होता है ।

परिशिष्ट

वेद, इतिहास तथा पुराण में नाचिकेतोपाख्यान

विद्वानों से यह बात सुपरिचित है कि मे ^{वेदों में} वेदों नानाप्रकार के भौतिक विषयों से सम्बद्ध आध्यात्मिक कहानियाँ मिलती हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराणों में कही ये कहानियाँ कुछ विस्तार के साथ तो कही संक्षेप रूप में उपलब्ध होती हैं। कही तो अपने मूल अभिप्राय में ही ये उपलब्ध होती हैं पर कहीं अभिप्राय भी बदल जाता है। इन आख्यानो का यदि अध्ययन किया जाय तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस आख्यान का मूल रूप क्या है तथा किस प्रकार वह विकसित हुआ है।

वेद में नाचिकेतोपाख्यान

यह बात सुविदित है कि यह आख्यान वैदिक है। किन्तु यह आख्यान वेद की किसी मन्त्रसंहिता में उपलब्ध नहीं होता। सम्प्रति यह कथा तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।११।८), कठोपनिषद् प्रथम अध्याय, महाभारत (अनुशासन पर्व, ७१वा अ०) धराहपुराण (अ० १९३-२१३) में मिलती है। इस कथा के तुलनात्मक अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन तत्त्व स्थलों पर इस कथा का अभिप्राय एक ही नहीं रहा है। यहाँ हम इसका विवेचन करेंगे।

मन्त्र-संहिता में यह आख्यान नहीं है, इस कथन का प्रामाणिक विवेचन अपेक्षित है। ऋग्वेद १०।१३५ के देवता यम है तथा यमगोत्र कुमार ऋषि हैं। यह बात अनुक्रमणी से स्पष्ट है—‘यस्मिन्कुमारा यामायनो याममा नुष्टुभं तु’। इस यमगोत्र कुमार को सायणाचार्य नचिकेता ही बताते हैं। किन्तु सूक्त के मन्त्राक्षरो से यह कथा अनिर्दिष्ट है तथा सन्दर्भ से भी इसकी सम्पुष्टि नहीं होती। जैसे—

यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे देवैः संपिबते यमः ।

अत्रा नो विशपति पिता पुराणोऽनुवेनति ॥

—ऋग्वेद, १०।१३५।१

सूक्त का यह आद्य मंत्र है। यद्यपि इस मन्त्र का सायणभाष्य नाचिकेतो-पाख्यानपरक है तथापि विद्वज्जनो को यह अभिमत नहीं। इस मन्त्र में ‘न’ यह बहुवचन पद व्याख्य से एकवचनान्त कर दिया गया है। ‘विशपति’ शब्द ‘विना प्रजानां पति पालक’ इस विषय से प्रजापालक के अर्थ में बहुत प्रयुक्त होता है। चतुर्थ चरण की व्याख्या है—पुराणान् पुरातनान् अनु पध्याय तस्मिन्निषे नियसत्यमिति येनति मां धामयते मम नचिकेतसो जनकः।

अर्थान् मेरा पिता चाहता है कि मैं पूर्वजों के समीप निवास करूँ । मूलमंत्र में 'वेदति' क्रियापद का कोई कर्म दिखाई नहीं पड़ता । 'माम्' पद का उपन्यास भाष्यकार ने किया है अतः उपयुक्त व्याख्या समीचीन नहीं लगती । स्वयं आचार्य सायण भी उपयुक्त व्याख्या से सन्तुष्ट नहीं हुये और वे 'यथा वेति' वचन से इस सूक्त को सामान्य ऋषिपरक बताने हैं ।

तैत्तिरीय-ब्राह्मण में नाचिकेतोपाख्यान

तैत्तिरीय ब्राह्मण के तृतीय काण्ड, एकादश प्रपाठक, अष्टम अनुवाक में यह कथा मिलती है और वहाँ यह कथा प्रसङ्गप्राप्त है । सातवें अनुवाक में पश्याकारवायुदेवताविषयक नाचिकेतानि की उपासना तथा फलस्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति कही गई है । यह कैसे प्राप्त होती है, इसी प्रश्न के समाधान के अवसर पर इस आख्यान का उपन्यास हुआ है । इस आख्यान का विषय संक्षेप में इस प्रकार है —

वाजथवा नामक ऋषि ने सर्वस्व दक्षिणा वाले विश्वजिदादि याग के द्वारा उसके फल की इच्छा से यागमध्य में ऋत्विजों को सर्वस्व दान कर दिया । उस ऋषि के नाचिकेता नामक पुत्र थे । उस समय नाचिकेता की आयु उपनयन के योग्य थी । दक्षिणा में जिस समय गायें ले जायी जा रही थीं उस समय नाचिकेता के मन में दानविषयक श्रद्धा आविर्भूत हुई । उसने सोचा कि इस याग में तो यजमान को सर्वस्व दान चाहिये और मैं भी अपने पिता की ही वस्तु हूँ । यह विचार उसने पिता से तीन बार पूछा कि मुझे किसे दे रहे हैं ? पुत्र के इस अप्रह से पिता क्षुब्ध हो गये और कह दिया मृत्यु को तुम देता हूँ । बालक नाचिकेता पिता की इस अप्रत्याशित आज्ञा से किञ्चित् विस्मित हो गया । इसी समय दैवीवाक् ने कहा—'पिता ने तुझे मृत्यु को दे दिया । अतः तुम्हें मृत्यु के पास जाना चाहिये । यम के प्रवासी रहने पर जाओ, तीन रात बिना भोजन किये उनके घर रहो । जब लौटने पर यम पूछे कि कितनी रातें वहाँ रहे हो तो तीन रातें बताना । भोजन विषयक प्रश्न किये जाने पर कहना कि पहली रात उपवास करके तुमने उनकी प्रजाओ का भक्षण किया, दूसरी रात में उनका पशुओं का भक्षण किया, तीसरी रात्रि में उनके सुहृदों का भक्षण किया ।' दैवी वाक् से इस प्रकार आदिष्ट नाचिकेता ने इसी प्रकार किया ।

नाचिकेता के इस शास्त्रमर्मानुसारी वचन से यम का हृदय द्रवित हो गया, वे उस बालक के प्रति आकृष्ट हो गये और निश्चय किया कि यह तो सत्त्वायुर्ह है, मारणीय नहीं । उन्होंने कह दिया, वर माँगो । नाचिकेता ने घट तीन वर माँग लिये । १. तुम्हारे द्वारा मारा न जाकर जीवित ही पिताजी के पास चला जाऊँ, २. मेरे इष्टापूर्त, शरीरस्मार्तनुष्ठान की रक्षा हो, और ३. पुनर्जन्म-

निवारण के साधन विषयक जिज्ञासा । यम ने तीनों वरों को तुरन्त दे दिया । प्रथम वर तो यम के बिना कुछ किये ही प्राप्त हो गया । द्वितीय वर की पूर्ति के लिये नाचिकेत अग्नि का विस्तृत उपदेश किया और तीसरे वर में भी पुनः नाचिकेतान्नि-विद्या का उपदेश किया । एक अग्नि विद्या से ही दो फला की सिद्धि कैसे हो सकती है, इस शङ्का का समाधान करते हुये आचार्य सायण ने लिखा है —

‘चयन और उपासना में जिस व्यक्ति की चयन की प्रधानता और उपासन की गौणता होती है उसकी इष्टापूर्ति अक्षय होती है, वह चिरकाल तक पुण्य लोक का अनुभव कर पुनर्जन्म स्वीकार करता है । जिसका उपासन प्रधान होता है और चयन गौण उसकी ब्रह्मलोक प्राप्ति के द्वारा मुक्ति हो जाती है, जन्मान्तर नहीं होता ।’

(तैत्तिरीय ब्राह्मण, सायणभाष्य, पृ० १३८३, आनन्दा० स०)

भाष्यकारका आशय यह है—दो वर की प्रार्थना में एक भी अग्निविद्या का उपदेश फलभेद से दो प्रकार से उपकारक है । होमाग्नि उपासना में अग्निचयन शब्द से विशिष्ट आकार वाली ईंटों से बेदी की रचना, तदनन्तर अग्नि की स्थापना और यज्ञीय साधनों से होमविधान ये सभी आदिष्ट हैं । बलि की देवता रूप में उपासना और यजमान का उसमें मनोनिवेश यह परवर्ती विधि है । इसमें प्रथम से छोटी इष्टापूर्ति की अधीनता निष्पन्न होती है और दूसरे से मृषा का अपक्षय होता है, यही सायणाचार्य का अभिमत है ।

तैत्तिरीय ब्राह्मणगत आख्यान का यह संक्षेप है ।

कठोपनिषद् में नाचिकेतोपाख्यान

कठोपनिषद् का आख्यान लोक में नितान्त प्रसिद्ध है । वह आख्यान भी तैत्तिरीय-ब्राह्मण के समान ही है यद्यपि कुछ विस्तृत रूप में मिलता है । दोनों कथाओं में कुछ भेद है जिसमें कठोपनिषद् में जो नवीनता है उसका यहाँ निदर्शन किया जाता है —

(४) दक्षिणा में ले जायी जाती हुई गायों की मृत्युता ही नाचिकेता के पिता से प्रश्न का कारण है । यथोक्ति —

पीतांशका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरीन्द्रियाः ।

अनन्दा माम से लोकास्तान् स गच्छति ता ददत् ॥

— ४८०, १।१।३

निरीन्द्रिय गायों का दान आनन्दरहित तथा दुःसदायी लोगों को प्राप्त करण है यही विचार कर नाचिकेता अपने पिता वाजपयसा से अपने दान के लिये पूछता है ।

(ख) तैत्तिरीय ब्राह्मण में अक्षरीरिणी वाक् का सद्भाव है जो नाचिकेता को भावी कार्य को करने का उपदेश करती है। कठोपनिषद् में इसका संकेत भी नहीं है। तैत्तिरीय-ब्राह्मण में देवी वाणी के उपदेश से ही नाचिकेता अपने कार्य के यथोचित सम्पादन में समर्थ हुआ। कठोपनिषद् में देवी वाणी का अभाव नाचिकेता की तेजस्विता और अन्तःसत्त्व को सद्यः प्रकाशित कर देता है। देवी वाणी के बिना उपदेश के ही कुशाग्र बुद्धि, असामान्यसत्त्व तथा दृढनिश्चयी नाचिकेता सभी कार्यों को उसी भाँति निष्पन्न करता है, यह उसके चारित्र्य के प्रागल्भ्य का परिचायक है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणग्रन्थ में यम द्वारा बनाय भौतिक वैभवविलास के प्रलोभन का संकेत भी नहीं है। पर, उपनिषद् में वह प्रलोभन नितान्त हृदयहारो है

ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके
सर्वान्कामोश्च्छन्दनः प्रार्थयस्व ।
इमा रामाः सरथाः सत्पुत्रा
न ह्रीदृशा सम्मनीया मनुष्यैः ॥
आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व
नाचिकेतो मरणं मानुषाक्षीः ॥

—कठ०, १।१।२५

इन प्रलोभना से नाचिकेता अपने निश्चय से जरा भी नहीं डिया, यह उसकी प्रगल्भता और दृढता का परिचायक है।

(ग) दूसरा पार्थक्य भी स्पष्ट ही है। दो ग्रन्थों में बरों की संख्या बराबर है—कठोपनिषद् में भी तीन बार ही हैं। पर प्रथम दो बरा में भेद न होने पर भी तीसरे बार वे स्वरूप में बड़ा भेद है। तैत्तिरीय-ब्राह्मण में कर्मकाण्ड के अनुरूप याज्ञिक संरणि का अनुसरण कर पुनर्मृत्यु निवारण के लिये नाचिकेताग्नि का उपदेश नितान्त समीचीन है। क्योंकि ब्राह्मणग्रन्थ में तो याग का ही प्राधान्य है। उपनिषद् में आध्यात्मिक उत्तर है। अतः ज्ञानकाण्डपरक कठोपनिषद् में आध्यात्मिक उत्तर सुतरा सगत है।

अतः ब्राह्मण तथा उपनिषद् ग्रन्थ में तात्पर्य में समानता होने पर भी उपदेश की भिन्नता स्पष्ट प्रतीत होती है।

इतिहास में नाचिकेतोपाख्यान

महाभारत अनुशासनपर्व के ७१वें अध्याय में समग्र नाचिकेतोपाख्यान प्राचीन इतिहास के रूप में वर्णित है। नाचिकेता के पिता उद्दालक ऋषि ने दीक्षा के समाप्त होने पर नाचिकेता को नदी तीर से समीपा, दध्ने, पुष्प, वस्त्र-

जल लेने के लिये भेजा । किन्तु नदी के वेग से सब कुछ बह गया था अतः लौटकर बालक नचिकेता ने पिता से कहा दिया कि उसे बहा कुछ दिखाई नहीं पडा । यह सुन भूच-प्यास से आतं ऋषि ने नचिकेता को क्षाप दे दिया — यम के पास जा । ऋषि के इस अतर्कित वाम्बज से आहत नचिकेता गतसत्त्व होकर सदा भ्रूलुण्ठित हो गया । दुःखित पिता ने शेष दिन तथा रात को अत्यन्त दुःखी होकर बिताया ।

पिता के अश्रु से सिक्त नचिकेता पुन उठ बैठा । आश्चर्यचकित पिता ने नचिकेता से यमपुरी का वृत्तान्त पूछा । नचिकेता ने कहा—अत्यन्त प्रकाशमान वैवस्वती सभा में जाने पर यम ने अर्घ्यादि से मेरा स्वागत किया । और कहा कि तुम्हारे पिता ने केवल यमपुरी देखने के लिये कहा है अतः तुम मरे नहीं हो । मैंने उनसे 'पुण्यवानो के लोक देखने की इच्छा प्रकट की जिसे उन्होंने दिखाया । दूध और घी से भरी नदियों को देखकर मैंने यम से पूछा —

क्षीरस्यैताः सर्पिषश्चैव नद्यः ।

शश्वत् क्षोताः कस्य भोज्याः प्रदिष्टाः ॥

' अर्थात् दूध और घी से भरी ये नदियाँ किसकी भोज्य हैं । यम ने कहा—

यमोऽग्रधीद्विद्धि भोज्यास्त्वमेता

ये दातारः साधवो गोरसानाम् ।

अन्ये लोकाः शाश्वता धीतशोकैः

समाकीर्णा गोप्रदाने स्तानाम् ॥

—महा, अनु, ७१।२९

यम ने गोदान की प्रभूत प्रशंसा की । गोदान के प्रसंग में पात्र, काल और गोविरोध की भी महिमा वर्णित है । शोभन समय में, शोभन विधि से, शोभन पात्र को दी गई गो दाता को अनन्त दिव्य लोको को देती है । हीन और पुष्टानी गो देने पर दाता को नरक ही देती है —

दद्या धेनुं सुप्रतां कांस्यदोहं

कल्याणघत्सामपलायिनीं च ।

यायन्ति रोमाणि भयन्ति तस्या-

स्तायद् धर्माण्यश्नुते स्वर्गलोकम् ॥ ३३ ॥

यह पद्य गोदान की प्रशंसा करता है । गौत्रो के साथ मानवो का प्रेम पदा से रहा है इसका प्रतिपादन यह श्लोक देतिये —

गायो लोकांस्तारयन्ति क्षरन्त्यो

गायध्यान्नं संजनयन्ति लोके ।

यस्तं जानन् न गवां ह्यर्दमेति

स वै गन्ता निरयं पापचेताः ॥ ५२ ॥

—(महाभार० अनु० ७१)

इस प्रकार इस सम्पूर्ण अध्याय में वैवस्वत यम ने गोदान का गौरव बताया है।

विवेचन

यहाँ महाभारतीय नाचिकेय कथा का संज्ञित विवेचन किया जाता है। ७१ वें अध्याय से पूर्व ही गोदान का प्रसङ्गोपात्त वर्णन है। अनुशासन पर्व अध्याय ६९ में गोदान का माहारम्य सामान्यतः वर्णित है। ७० वें अध्याय में नृग राजा के गोदानजन्य कीर्ति का वर्णन है (नृग का वर्णन श्रीमद्भागवत १०।६४ में विशेष रूप से है)। तदनन्तर गोदान की हृदय से महत्त्वस्थापन के लिये प्रसङ्गोपात्त ७१ वाँ अध्याय आता है। वहाँ 'अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्' अर्थात् (इस विषय में यह पुराना आख्यान है) कह कर नाचिकेय की कथा संक्षेप में वर्णित है। क्योंकि कथा संक्षेप में वर्णित है अतः कई कथाओं में सामञ्जस्य स्थापित नहीं होता। जैसे :—

(१) नाचिकेय के अल्पापराध से ऋषि उद्दालक का ध्याप अनुचित प्रतीत होता है। ऋषि ने नाचिकेय को नदीतीर से इष्मादि के आहरण के लिये कहा। नदी वेग से तत्तत् पदार्थों के वह जाने से नाचिकेय उन्हें न ला सका अतः उसका इसमें कोई अपराध नहीं। इस प्रकार इस कथा में यह अनौचित्य दिखाई पड़ता है।

(२) कठोपनिषद् में वर्णित इस कथा में पिता द्वारा निरिन्द्रिय गायों के दान को देखकर नाचिकेय का हृदय दुःखित हो उठा अतः उसने स्पष्ट इसका प्रतिरोध किया। इस प्रकार उपनिषद् में नाचिकेय ने गोदान के उचित नियम का प्रतिपादन कर अपने ऊपर विपत्ति ली। यहाँ उसके हृदय की उरकट गोभक्ति का परिचय मिलता है। स्वर्ग में गोदानकर्ताओं को उत्तम यति मिलती है इस महाभारतीय कथा का औपनिषदिक कथा से सामञ्जस्य होता है। किन्तु महाभारत में इस कथा का निर्देश नहीं अतः वहाँ पूर्वोक्त के कथा से असा-मञ्जस्य पटवता है।

पौराणिक नाचिकेतोपाख्यान

बराह-पुराण में अध्याय १९३ से २१२ तक नाचिकेतोपाख्यान वर्णित है। यहाँ इस कथा को 'पुरवृत्ता कथैवा' कहा गया है जिसमें इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। यहाँ इस आख्यान की महिमा भी वर्णित है—

शृणु राजन् पुरावृत्तां कथां परमशोभनाम् ।
 धर्मवृद्धिकरीं नित्यां यशस्यां कीर्तिवर्धिनीम् ॥
 पावनो सर्घपापानां प्रवृत्तौ कीर्तिवर्धिनीम् ।
 इतिहासपुराणानां कथां धै विदुषां प्रियाम् ॥

—बराहपुराण, १९३।१०-११

२१२ वें अध्याय के अंत में कथा-समाप्ति के अवसर पर भी इसका महत्त्व प्रतिपादित है —

इदं तु परमाख्यानं भगवद् भक्तिकारकम् ।
 शृणुयाच्छ्रावयेद् वापि सर्वकामानवाप्नुयात् ॥

—बराह० २१२।२०-२१

यहाँ कथा अत्यन्त सज्जित रूप से वर्णित है। कथा का स्वरूप इस प्रकार है —

उद्दालक नामक कोई प्रसिद्ध ऋषि थे जो समस्त वेद-वेदाङ्ग में पारङ्गत थे। उनके पुत्र नचिकेता हुये और वे भी अत्यन्त बुद्धिमान् तथा समस्त वेद वेदाङ्ग में पारङ्गत थे। पिता ने वृष्ट होकर पुत्र को शाप दिया—‘जाओ क्षीघ्र यम को देखो। योग विधि के ज्ञाता पुत्र न पिता से कहा—‘आप का वचन मिथ्या न हो इसलिये मैं क्षीघ्र ही धर्मराज की पुरी में जाऊँगा। यम का दर्शन कर निस्सन्देह यहाँ पुन आ जाऊँगा।’ क्रोध में ऋषि न नचिकेता को शाप तो दे दिया पर पीछे उन्हें बहुत पश्चात्ताप हुआ अतः उन्होंने पुत्र को यमपुरी जाने से बहुत रोका। किन्तु नचिकेता ने भावी पुत्रनाथ की आशङ्का से सन्तुष्ट पिता को सत्यमार्ग से विचलित देखकर उन्हें सत्यमार्ग से न हटने के लिये बहुत प्रयत्न किया। सत्य की महिमा के प्रतिपादक ये श्लोक अत्यन्त उदात्त हैं —

उद्धर्लंघयेन्यैव मर्यादा सत्यपालित ।
 मन्त्र प्रयुक्त सत्येन सर्वलोकहितायते ॥
 सत्येन यज्ञा वर्तन्ते मन्त्रपूता सुपूजिता ।
 सत्येन वेदा गायन्ति सत्ये लोका प्रतिष्ठिता ॥
 सत्यं गाति तथा साम सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम् ।
 सत्यं स्वर्गश्च धर्मश्च सत्यादन्यन्न विद्यते ॥
 सत्येन सर्वं लभते यथा तात मयाश्रुतम् ।
 न हि सत्यमतिक्रम्य विद्यते किञ्चिदुत्तमम् ॥

—बराहपुराण० १९३।३८-४१

पिता को अपने धर्म पर स्थिर कर नचिकेता उस परम स्थान पर गया जहाँ राजा यम रहते हैं। उन्होंने बालक को आया देख यथा विधि अर्चना कर तुरत लौटा दिया —

अर्चितस्तु यथान्यायं दृष्ट्वैव तु विसर्जितः ॥

नचिकेता वहाँ से लौटकर अपने पिता को आनन्दित करते हुये अपने आश्रम में आया। पुत्र को लौटा देख अपने भाग्य को उद्दालक प्रशंसा करने लगे और परलोक की कथा सुनने की इच्छा वाले अन्य ऋषि-मुनियों को बुला लिया। आश्रम में इकट्ठे उन लोगो ने यमलोक विषयक अनेक कौतूहलोत्पादक प्रश्नों को पूछा (अ० १९४)। यहाँ से लेकर २१२ अध्याय तक नचिकेता ने उन लोगो के प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें सन्तुष्ट किया। परलोक-विषयक जिज्ञासुओं के लिये ये अध्याय उपयोगी हैं तथा उन्हें इसका आलोडन करना चाहिये। १९५ वें अध्याय में यमलोकस्थ पापियो, और १९६ में धर्मराज की नगरी का विस्तृत वर्णन है जहाँ 'पुण्योदका' नामक नदी बहती है। उसके तट पर ऊँचे प्रासाद हैं जो दर्शकों के मन को मुग्ध कर लेते हैं।

१९८ अध्याय में यमकृत नचिकेता की अभ्यर्थना वर्णित है। कुशास्तुत, पुण्योपशोभित स्वर्ण आसन पर यम की आज्ञा से नचिकेता बैठे। यम का रौद्र मुख उस समय सौम्य हो गया। बालक नचिकेता ने उनकी प्रशस्त स्तुति की जिससे प्रसन्न होकर यम ने उन्हें चित्रगुप्त के पास भेजा। नचिकेता को चित्रगुप्त ने विविध नरक यातनाओं का दर्शन कराया। इन सबका नचिकेता ने अपने पिता के सामने यथावत वर्णन किया।

विवेचन

बराहपुराण में दी हुई कथा के विवेचन से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं —

(क) बराहपुराण में यह कथा 'पुरावृत्ता' कही गयी है। इससे यह द्योतित होता है कि यह कथा प्राचीन है तथा यह अनुमान होता है कि यह कथा वैदिक है। यह भी अनुमान किया जा सकता है कि पुराण-काल में यह कथा विस्मृत प्राय हो गयी थी।

(ख) ऋषि उद्दालक के शोध का कारण न देने से यहाँ कथा की नैसर्गिकता में बाधा आती है। किसी के भी शोध का हेतु होना चाहिये, उसके न होने से अनौचित्य प्रतीत होता है।

भावी पुत्रवियोग की आशंका से उद्दालक का पश्चात्ताप, उद्वेग, सदा से प्रच्युति पाठको को उद्दिग्ध कर देती है। ऋषि के हृदय में जिस दृढ़ता की अपेक्षा होती है उसकी बर्षी देखकर पाठकों का मन दुखी होता है।

(ग) पुराणकार का अभीष्ट प्रतीत होता है यमलोक के धृतान्त, पुण्य कर्मों के परिपाक, और पापियों की नरकयातना का वर्णन। इसी उद्देश्य से प्राचीन नाचिकेत कथा यहाँ निर्दिष्ट है। साक्षात् देखी हुई वस्तु के वर्णन में जितनी श्रद्धा होती है उतनी सुनी हुई वस्तु के वर्णन में नहीं। इस विषय में नाचिकेत की कथा नितान्त उचित प्रतीत होती है। पिता के शापवश नाचिकेत ने स्वर्ग तथा नरक की गतियों का साक्षात् अवलोकन किया—इस वैदिक कथा को पुराणकार ने साग्रह तथा साभिप्राय यहाँ उपनिबद्ध किया है। दृष्ट वस्तु में श्रुत की अपेक्षा अधिक विश्वास जमता है। यही विचार कर नाचिकेत कथा पुराण में उपनिबद्ध है। कथा की प्राचीनता, प्रामाणिकता और विषयोपकारिता स्पष्ट है। समस्त स्थानों पर जहाँ यह आख्यान है मुनिबालक का नाम नाचिकेत या नाचिकेत है।

नासिकेतोपाख्यान

उपयुक्त पौराणिक कथा से कुछ सम्बद्ध, यद्यपि अनेकों भिन्नतायें वर्तमान हैं, एक नासिकेतोपाख्यान नामक पुस्तक उपलब्ध होती है। इसके कई हस्तलेख मिले हैं तथा कहीं से प्रकाशित भी हुई है। संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के सरस्वती भवन पुस्तकालय में उपलब्ध हस्तलेखों के आधार पर इस कथा का उपन्यास किया जाता है।

यहाँ यह स्पष्ट कह देना उचित है कि नासिकेतोपाख्यान की कथा नाचिकेतोपाख्यान से सुतरा भिन्न है। इस आख्यान में कथा का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है —

वेद वेदाङ्ग में पारङ्गत महर्षि उद्दालक अपने आश्रम में उग्र तप कर रहे थे सभी ब्रह्मा पिप्पलाद नामक ऋषि आये। उन्होंने गृहस्थाश्रम की बड़ी प्रशंसा की तथा पुत्रप्राप्ति की महत्ता वर्णित करते हुये कहा—

कुलानि तारयेत् तस्य सुपुत्रो वंशवर्धनः ।

अपुत्रस्य गृहं शून्यमपुत्रेण गृहेण किम् ।

अपुत्रो वंशनासोऽस्ति श्रुतिरेषा सनातनी ॥

मुनि अपने भाग्य को पूछने स्वर्गलोक में चले गये जहाँ प्रजापति ने उन्हें बताया कि पहले तो तुझे पुत्रलाभ होगा फिर पत्नी मिलेगी। आश्रम में लौटकर मुनि विषय की चिन्ता करने लगे और उनका धीर्य स्तब्ध हो गया। उसे उन्होंने बमल के पुष्प में रखकर गंगा नदी में छोड़ दिया। दैवयोग से किसी रघुनाम राजा की पद्मावती नामक लड़की थी जो उसी समय गंगास्नान में

गिये गई थीर उसने उस कमलपुष्प को देखा । सखिया उस फूल को उठा
फलों और गाङ्गुमारी ने उसे मूष लिया । उद्दालक के अमोघ बीज से उसे
गर्भ हो गया और दसवें महीने उसने नासाप से एक पुत्र उत्पन्न किया । नासाप
से उत्पन्न होने से उसका नाम नासिकेतु या नासिकेत पड़ा—

नासाप्रेण समुत्पन्न ऋषिर्नाम तथाकरोत् ।

नासिकेत इति स्थात्वा मम प्रोक्तं महात्मना ॥

इस पुत्र को अन्याय से प्राप्त जान कर उस बन्धा ने बाघ मण्डूपा में
रसवा कर सखियों द्वारा गंगा जल में पेंकवा दिया । उस राजकुमारी के पिता
को जब यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो उन्होंने अनर्थ की आशङ्का से उस लड़की
को जंगल में छोड़वा दिया । बाघमण्डूपा में बहते बालक को उद्दालक के शिष्य
ने देखा और उसे उठा लाया । ऋषि ने उसका पालन-पोषण किया । चन्द्रावती
भी उनके आश्रम पर पहुँची और अपना समस्त पूर्व वृत्तान्त बताया—

आगतं पक्षपुटकं दमेण परियेष्टितम् ।

तन्मिन्नाघातमात्रेण आतं गर्भस्य धारणम् ॥—४।४१

ऋषि को सब वृत्तान्त ज्ञात हो गया । उन्होंने रतु से जाकर समस्त समा-
चार निबदन किया और नासिकेत को पुत्र रूप में तथा तदनन्तर चन्द्रावती
को परनीरूप में ग्रहण किया । इस प्रकार प्रजापति द्वारा कही बात हो गयी ।

किसी समय पिता ने नासिकेत को अग्निहोत्र की सामग्री लाने के लिये
वन में भेजा । नासिकेत वन के किसी रमणीय भाग में जाकर समाधिस्थ हो
गय और आधा बर्ष बीत गया । आने पर अग्निहोत्र में प्रत्यवाय की आशङ्का
कर पिता उद्दालक ने नितान्त आश्रोत प्रकट किया । नासिकेत ने अग्निहोत्र
की निन्दा कर योगविधि की प्रशंसा की—

अग्निहोत्रमिदं तात संसारस्य तु बन्धनम् ।

जन्ममृत्युमहामोहे संसारे तव ॥ ध्रुवम् ॥

योगाभ्यासात् परं नास्ति संसारार्णवतारणम् ॥

उसकी बात सुनकर श्रुद्ध पिता ने शूरत धाप दिया—

उघाच्च गच्छ शीघ्रं त्वं यमं पश्य सुताधम ॥

अर्थात् तुम शीघ्र यमका मुख देखो ।

नासिकेत ने यमलोक में जाकर यम की आज्ञा तथा चित्रगुप्त के अनुग्रह
से यमलोक की यातनाआ तथा सुखा को स्वयं देखा । यमलोक से लौटने पर जब
मुनियों ने उससे यमलोक का वृत्तान्त पूछा तो नासिकेत ने सभी बता दिया—

इत्यादि सर्वमार्यातं तत्र दृष्टं मुनीश्वरा ।

सन्देहो नात्र कर्तव्यः सर्वप्रत्ययदर्शनात् ॥ १७।२९

इस ग्रंथ की हस्तप्रतियों का अवलोकन करने पर इसके दो पाठ दिखाई पड़ते हैं—(१) बृहत्पाठ और (२) लघुपाठ । इसकी बहुत सी हस्तप्रतियाँ उपलब्ध हैं । लघुपाठ वाले आख्यान का १८०३ ई० में सदल मिश्र ने कलकत्ता से हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कराया जो हिन्दी के आरम्भिक ग्रन्थों में अपना विशेष महत्त्व रखता है । बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् ने इसे प्रकाशित किया है ।^१

नाचिकेतोपाख्यान-विमर्श

वद, इतिहास तथा पुराण में उपलब्ध नाचिकेतोपाख्यान का संक्षिप्त विमर्श यहाँ प्रस्तुत किया जाता है ।

(१) ब्राह्मण तथा उपनिषद् ग्रंथ में ऋषिबालक का नाम नाचिकेत या नाचिकेता है इतिहासपुराण में नाचिकेत है । ब्राह्मण तथा उपनिषद् में पिता का नाम वाजिश्रवस है । फिर कठोपनिषद् में 'औद्दालकिरावणि मत्प्रसिष्ट' में रावणि को औद्दालकि भी कहा गया है । शाङ्कर भाष्य में उद्दालक एव औद्दालकि है अतः उसने पिता का उद्दालक भी नाम परिचित प्रतीत होता है । पुराण और महाभारत में उद्दालक या उद्दालकि ही नाम है ।

(२) यह उपाख्यान वैदिक ही है । यह आख्यान सर्वप्रथम तैत्तिरीय-ब्राह्मण में दिखाई पड़ता है । अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण ही इसका मूल है । पर यह भी अनुमान किया जा सकता है कि मूलतः यह आख्यायिका कठशाखा के अध्येताओं में ही प्रचलित थी । इस अनुमान का समर्थक यह प्रमाण है तैत्तिरीय ब्राह्मण के मूल प्रपाठको में स्वर्ग शब्द का उच्चारण 'सुवर्गं नै, यथा—

अपदाती नृत्विजः समावदन्त्या सुग्रहण्याया ।

सुवर्गस्य लोकस्य समष्टयै ।

याचं यत्योपवसति-सुवर्गस्य लोकस्य गुप्त्यै ॥

—तैत्तिरीय ब्रा० ३।८।१

किन्तु ११ वें प्रपाठक से आरम्भ कर तैत्तिरीय ब्राह्मण के अन्त तक यह बहुप्रचलित पठति उल्ट जाती है । यहाँ सुवर्गशब्द स्वर्ग हो जाता है यथा—

यो ह या अग्नेर्नाचिकेतस्य शरीरं चेद्, सशरीर एव स्वर्गं लोकमेति । द्विरण्यं या अग्नेर्नाचिकेतस्य शरीरम् । य एयं चेद् । सशरीर एव स्वर्गं लोकमेति ।

—तैत्तिरीय ब्राह्मण, प्रपाठक ११, अनुवाक ७ ।

१ नाचिकेतोपाख्यान की हस्तलिखित प्रतियों के विषय में विस्तृत विमर्श के लिए दक्षिण काशिराज-यादव, रामनगर की पुराण पत्रिका (६।२) में मरा एनडिपपत्र निबन्ध । —पृ० २९५-९६

अतः यह अनुमान होता है कि यदना प्रपाठक किसी दूसरी शाखा के हैं जो इधर-उधर से यहाँ आ गये हैं। मूलतः यदना प्रपाठक ऋगशाखा के थे, यह अनुमान करना भी कठिन है। एकादश प्रपाठक में उपलब्ध यह आख्यान कठ शाखा का है यह कथन भी विम्वद नहीं। अतः यह कहा जा सकता है कि कठोपनिषद् में सवाङ्मय रूप में उपलब्ध यह क्या ऋगशाखाय याज्ञिक सम्प्रदाय में ही मूलतः उत्पन्न हुई और अथ ग्रन्थों में भी तात्पर्य भेद से गृहीत वा स्वीकृत हुई।

(३) प्रेक्षकों का तात्पर्य में भेद भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस आख्यान का याज्ञिक सम्प्रदाय से सम्बन्ध रहा और यह कहा उद्गृत हुआ। अतः यह आख्यान कमकाण्डविषयक या इसमें कुछ विचार कहने की अपेक्षा नहीं। कठोपनिषद् का वचन नाचिकेतानि का वैशिष्ट्य दर्शाता है। अथ अग्निषों के वचन से उसके वचन में, इतों की सत्या में भेद है—लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै, या इष्टका यावतीर्षा यथा धा।' यह कठोपनिषद् का ही वचन है। ब्राह्मण-ग्रन्थ में इस आख्यान का कमकाण्ड हा उद्गृत है। नाचिकेतानि के वचन से स्वर्गप्राप्ति तथा मृत्युहानि—यदा तात्पर्य ब्राह्मण-ग्रन्थ में सुस्पष्ट है। पूरे कि उपनिषद् में ब्रह्मविद्या का प्राधान्य है अतः यह क्या अप्यात्मविषयक है। उपनिषद् में नचिकेता का गौओं के त्रिय तान्न कटु को अगीकार करना, यमलोक में यम से ब्रह्मविद्या सीखना तथा गौंकर पिता का दशन वर्णित है। इतिहास-पुराण में इसका बचन दो ही ना—गौ के लिए कटुस्वाहृति तथा लौकता—यही मुख्य रूप से वर्णित है। महाभारत में यह क्या गो-महिमा के रूप में उपनिबद्ध है। पापी लोग परलोक में नाना तीव्र यातनाओं को सहते हैं और पुण्यात्मा लोग दिव्य लोका को प्राप्त कर त्रिव्याङ्गनाओं के साथ दक्षय्य सुख भोगत हैं—यह नचिकेता के मुख से प्रामाणिक रूप से कहलवाकर पुण्य का परिपाक गुण और पाप का परिपाक अग्नि होता है। यही इस आख्यान का सार है। इस प्रकार ग्रन्थों के तात्पर्यभेद कालभेद तथा परिस्थितिभेद से क्या का अभिप्राय बल पाता है। मूलतः कमकाण्डपरक यह क्या उपनिषद् में विद्या स्तुतिपरक हो गयी, महाभारत में गोदानप्रशंसापरक तथा इतिहास-पुराण में कमकट की व्यापिका हुई। यह काण्डभेद के कारण हुआ। मूलतः नचिकेता का चरित्र तेजस्वी, ब्रह्मवचनसम्पन्न तथा उन्नत था। ब्राह्मणकाल से आज तक परिवर्तित होती हुई भी यह क्या अत्यन्त लोकोपकारक है।

सप्तम परिच्छेद

पुराणों का वर्णन विषय

पुराणों का मुख्य वर्णन विषय पञ्चमहापुराण ही है—वर्म, प्रतिवर्म, वश मन्वन्तर तथा वशानुचरित । इन लक्षणा के स्वरूप का समीक्षण पुराणों के समझने के लिए नितान्त आवश्यक है । पीछे दिखाना गया है कि पुराण का यही सर्वप्राचीन लक्षण है । इस परिच्छेद और अगले परिच्छेद में इन पाँचों विषयों की समीक्षा संक्षिप्त रूप में ही प्रस्तुत है । साथ ही साथ इतर विषयों का सामान्य निर्देश करने के अनन्तर पुराण निर्दिष्ट भूगोल का भी विवरण अन्त में दिया जावेगा ।

(१)

पौराणिक सृष्टितत्त्व

पुराण में सृष्टि विद्या का बड़े वैशाल्य से वर्णन किया गया है । **सर्ग (सृष्टि)** पुराणों के पञ्चलक्षणों में से आद्य तथा मुख्य लक्षण है । पौराणिक सृष्टि विद्या में साध्य दर्शन के द्वारा निर्दिष्ट सृष्टि विद्या का विशेष अवलम्बन तथा आश्रयण लिया गया है । साध्य का प्रभाव पुराणों के ऊपर विशेषरूप से पड़ा है, इसका प्रत्यक्ष प्रत्येक आलोचक को अल्प प्रयास से ही हो सकता है । ध्यातव्य तत्त्व यही है कि पुराण के सृष्टिप्रकरण पर साध्य का विपुल प्रभाव पड़ा है अवश्य, परन्तु पौराणिक सृष्टितत्त्व सांख्यीय सृष्टितत्त्व का अक्षरशः अनुवाद नहीं है । पौराणिक सृष्टि विद्या का अपना वैशिष्ट्य है, स्वातन्त्र्य है, साध्यमत से प्रभावित होना पर भी उसमें अपना व्यक्तित्व है । पुराणों में वर्णित सृष्टितत्त्व महाभारत तथा मनुस्मृति के एतद् वर्णन के अनन्तर किया गया है । वैदिक सृष्टितत्त्व का भी प्रभाव इन तीनों ग्रन्थों के सृष्टिवर्णन के ऊपर विशेषरूपेण दृष्टिगोचर होता है । पुराणकालीन साध्य निरीक्षर दर्शन न होकर सेश्वर दर्शन है अर्थात् साध्य-वेदान्त में किसी प्रकार का विरोध या वैषम्य इस प्राचीन काल में लक्षित नहीं होता जैसा वह अद्यान्तर काल में स्पष्टतया प्रतीत होता है । यहाँ तो साध्य तथा वेदान्त का मञ्जुत सामरस्य है अर्थात् प्रकृति-गुरुत्व के द्वैत का प्रतिपादक साध्य अद्वय ब्रह्म के द्योतक वेदान्त के साथ मिलकर पौराणिक दर्शन की मूलभूति तैयार करता है । प्रकृति तथा पुरुष दो भिन्न तत्त्व नहीं हैं, प्रत्युत वे दोनों ब्रह्म के द्वारा प्रेरित होकर ही अपने कार्य में सम्पादन में समर्थ होते हैं । ब्रह्म इन

दोनों का अध्ययन है और इस ब्रह्म को वैष्णव विष्णु से तादात्म्य करते हैं और तब स शक्त शक्ति से—अर्थात् प्रत्येक मत अपने अभीष्ट परदेवता के साथ उसकी अभिन्नता मानते हैं।

सार्वभौम में सृष्टि का विकास प्रधान तथा पुरुष इन दोनों तत्त्वों के पारस्परिक प्रभाव तथा संयोग का परिणत फल है। सांख्य में ये दोनों ही अनादि तथा नित्य तत्त्व हैं, परन्तु पुराण में ये दोनों ही विष्णु के दो रूप माने गये हैं अर्थात् इनकी उत्पत्ति विष्णु की सत्ता पर आधारित है। विष्णु-पुराण का स्पष्ट कथन है कि विष्णु के परम (= व्यापक) स्वरूप से प्रधान और पुरुष दो रूप होते हैं और विष्णु के एक तृतीय रूप—कालात्मक रूप—के द्वारा ये दोनों सृष्टि-समय में संयुक्त होते हैं तथा प्रलय-दशा में विद्युत् होते हैं। भगवान् विष्णु का शक्ति के द्वारा ही विश्व की सृष्टि तथा प्रलय किया करते हैं। विषयों का रूपान्तर या बदलना ही काल का आकार है। काल तो स्वयं अनादि अनन्त तथा निर्विशेष है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान् खेल-खेल में अपने आप ही को सृष्टिरूप में प्रकट कर देते हैं। पहिले यह समग्र विश्व भगवान् की माया से ही होकर ब्रह्मरूप में स्थित था। उसी को अव्यक्तमूर्ति का शक्ति के द्वारा भगवान् न पुन पृथक् रूप से प्रकट किया।

पुराण के अनुसार यह विश्व अनादि तथा अनन्त है। इस समय में वह जैसा है वह पहिले भी वैसा ही था और आगे भी वह इसी रूप में रहेगा।

यथेदानीं तथाप्रे च पश्चादप्येतदीदृशम्।

—(भाग० ३ १० १३)

तब प्रलय का सम्भावना कैसे? यह जगत् कल्पित वर्षों में विघटित तथा नष्ट हुआ दृष्टिगोचर होता है—इसका रहस्य क्या है? इसका उत्तर है प्रकाश-नित्यता। गंगा जी में डुबकी उगानेवाला व्यक्ति उसी जल में फिर डुबकी नहीं लगाता, जिसमें वह एक क्षण डुबकी लगा चुका था। जब तो सन्तत प्रवहणीय है—वह निरन्तर परवतनशील है एक क्षण के लिए ना उसमें विराम नही है तब गंगा के उसी जल में डुबकी उगान का तात्पर्य क्या है? जल प्रतिक्षण अवश्य बदलना रहता है परन्तु वह प्रवाह वह धारा जिसका

१ विष्णो स्वरूपात् परतो हि ते द्वे

रूपे प्रधान पुरुषश्च विप्रः।

तस्यैव तेज्यन कृते विद्युक्ते

रूपान्तर यद् द्विज कात्सन्यम् —विष्णु १।२।२४

२ वही १।२।२७

वह अविभाज्य अंग है, कभी भी उच्छिन्न नहीं होती है। वह नित्य होती है। सृष्टि के विषय में भी यही प्रवाह-नित्यता वा चिदान्त कार्यशील मानना चाहिए।

प्रकृति, पुरुष, व्यक्त (=जगत्) तथा काल—ये चारों रूप उसी परमात्मा विष्णु के हैं, परन्तु वह इन्हीं के द्वारा सीमित नहीं होता। वह इनसे परे भी वर्तमान रहता है। जगत् की सृष्टि उस विष्णु की चीड़ा ही समझनी चाहिए, अन्यथा उस आप्तकाम के लिए इस विचित्र विश्व के उत्पादन का तात्पर्य ही, उद्देश्य ही कौन सा हो सकता है? पुराणों ने विश्व के सृष्टितत्त्व का वर्णन कम या अधिक मात्रा में बहुश किया है।^१ साक्ष्य के सृष्टि तत्त्व का पौराणिक सृष्टितत्त्व के ऊपर प्रभाव का विश्लेषण अनेक विद्वानों ने किया है। वह इस प्रसंग में अनुसन्धानयोग्य है।^२

नवसर्ग

पुराणों में सृष्टि के नव प्रकार बतलाये गये हैं। इन नव^३ सर्गों का संक्षिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। सर्ग मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं—(१) प्राकृतसर्ग, (२) वैकृतसर्ग तथा (३) प्राकृत-वैकृत। प्राकृत तथा वैकृत सर्ग के पार्यवय के विषय में पुराणों का कथन है कि प्राकृत सर्ग अबुद्धिपूर्वक होता है अर्थात् उसकी सृष्टि नैसर्गिकरूप में होती है और उसके निमित्त ब्रह्मा को अपनी बुद्धि या विचार को कार्यरूप में लाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत, वैकृतसर्ग बुद्धिपूर्वक होता है अर्थात् ब्रह्मा ने खूब सोच-समझ कर इस सर्ग के प्रकारों का निर्माण किया :—

१. द्रष्टव्य ब्रह्म, अ० १, विष्णु १।२-५, वायु ३-६ अ०; भाग० ३।१०, ३।२०; नारदीय १।४२ अ०, मार्क० ४७-४८ अ०, भविष्य २।५-६; ३।५-१०, कूर्म १।४-१०; गण्ड १।४ अ०, मत्स्य २-३ अ०; देवी भाग० ३।१-७; हरिवंश १।१-३.

२. द्रष्टव्य The Śāṅkhyization of the Emanation Doctrine shown in ■ Critical Analysis of texts by Dr. P. Hacker (Purāṇa Bulletin, Vol IV, NO 2 PP. 218-338' 1962, Ramnagar)

३. नवसर्गविषयक श्लोक विष्णुपुराण अ० ५।१-२५ में तथा मार्कण्डेय (अ० ४७) में विलुप्त एक समान ही हैं। दोनों में बहुत ही कम अन्तर है। विष्णु ५।२१ का पाठ है 'इत्येव प्राकृत. सर्गं. सम्भूतो बुद्धिपूर्वकः' है जो मार्कण्डेय तथा शिवपुराण के पूर्वोक्त श्लोक-पाठ के स्वारस्य से 'अबुद्धिपूर्वकः' ही होना चाहिए।

प्राकृताश्च त्रये पूर्वे सर्गास्तेऽबुद्धिपूर्वकाः ।

बुद्धिपूर्वं प्रवर्तन्ते मुख्याद्याः पञ्च वैकृताः ॥

—शिवपुराण, वायवीय १।१२।१८

प्राकृतसर्गों की संख्या है तीन, वैकृतसर्गों की पाँच तथा प्राकृत-वैकृतकी एक । इस प्रकार सर्गों की सम्मिलित संख्या नव (९) है ।

प्राकृत सर्ग—

(१) ब्रह्मसर्ग—महत् तत्त्व के सर्ग को ब्रह्मा का प्रथम सर्ग कहते हैं । 'ब्रह्मसर्ग' में ब्रह्मन् शब्द गोता के अनुसार महत् ब्रह्म अर्थात् बुद्धितत्त्व का बोधक है (गोता १४।३) साध्य-दर्शन के अनुसार बुद्धि या महत्तत्त्व ही प्रकृति-पुरुष के योग का प्रथम परिणाम है । वही मत यहाँ भी स्वीकृत है ।

(२) भूतसर्ग—पञ्च तन्मात्राओं की सृष्टि का यह अभिधान है तन्मात्राओं पृथिव्यादि पञ्च भूतों की अत्यन्त सूक्ष्मावस्था के शीतक तत्त्व हैं । ये 'अविरोध' नाम से भी साध्य में प्रख्यात हैं ।

(३) वैकारिक सर्ग—इन्द्रियसम्बन्धी सृष्टि का यह नाम है । साध्य-शास्त्राभिमत प्रक्रिया यहाँ पुराणों की अभिमत है कि अहंकार के तामस रूप से तो पञ्च तन्मात्रों का जन्म होता है तथा सात्त्विक रूप से इन्द्रियों का जन्म होता है । राजसरूप दोनों की सृष्टि में समान-भाव से क्रियाशील रहता है और इसीलिए उस रम्य से किसी पदार्थ का उदय नहीं होता । पाच ज्ञानेन्द्रिया, पाच कर्मेन्द्रिया तथा उभयरूपात्मक सक्त्व-विकल्पात्मक मन को मिलाने से इन्द्रियों की संख्या एकादश होती है ।

वैकृत सर्ग—(पाच संख्या में)

(४) मूढसर्ग—विष्णुपुराण के कथनानुसार (१।२।३-४) सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्ववत् सृष्टि का चिन्तन करने पर पहिले अबुद्धिपूर्वक तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ पञ्चपर्वी अविद्या के रूप में । तम (अज्ञान) मोह, महामोह (भोगेच्छा), तामिस्र (रोध) तथा अन्धशामिस्र (अभिनिवेश)—ये अविद्या के पञ्च पर्व या पञ्च प्रकार हैं । पुनः ब्रह्मा जी के ध्यान करने पर जो सृष्टि हुई वह ज्ञानशून्य, भीतर-बाहर से तमोमय तथा जड नगादि (वृक्ष, मुलम, लता, नृत्त, वीर्य) रूप पाच प्रकार के जड पदार्थों की थी । यह जडसृष्टि मुख्यसर्ग के नाम से इसलिए अभिहित की गई है कि

१०. बहुततर पुराणों में यही संख्या मान्य है, परन्तु श्रीमद् भागवत ने इसमें एक सर्ग जोड़कर इसे दस संख्या बनलाया है (द्रष्टव्य भाग० ३।१० २८)

भूतल पर चिरस्फासिता की दृष्टि से पर्वतादिकों की मुख्यता है (मुण्डया ये स्थायरा स्मृता, विष्णु १।५।२१)।

(५) तिर्यक् सर्ग—ब्रह्मा ने इस सृष्टि को पुनरुत्थान के लिए असाधिका जानकर पुनः ध्यान किया तो तिर्यग्योनि के जीवों का उदय हुआ। तिर्यक् नाम का स्वरूप यही है कि इस योनि के प्राणी वायु के समान तिरछी गति में चलते हैं। इस सर्ग में आते हैं—पक्षी तथा पशु। ये सब प्रायः समोमय (अज्ञानी) विवेक में रहित (अवेदिन) अनुचित मार्ग का अवलम्बन करने वाले (उत्पद्यग्राहिण) और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी अभिमानी अट्ठाइस प्रकार के यथा ते युक्त, अतः प्रकाश तथा परस्पर में एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले होते हैं। स्थावर सृष्टि के बाद जगम सृष्टि का यह प्रथम रूप उदय में आया।

(६) देवसर्ग—तिर्यग्योनि की सृष्टि से ब्रह्मा को प्रसन्नता नहीं हुई। उनकी प्रसन्नता का हेतु वह सर्ग है जो परम पुनरुत्थान अर्थात् मोक्ष का साधक सिद्ध हो। तिर्यक् स्रोत का सर्ग इस तात्पर्य में सहायक न होने से उन्होंने ऊर्ध्वस्रोत वाले प्राणियों का सर्जन किया। यह ऊर्ध्व स्रोत में निवास करने वाला सात्विक वर्ग है। इस सृष्टि के प्राणी विषय-सुख की प्रीति से सम्पन्न होते हैं, बाह्य तथा आन्तर दृष्टि से युक्त होते हैं। ये भीतरी-बाहरी प्रकाश से युक्त होते हैं।

(७) मानुषसर्ग—पूर्व सर्ग भी ब्रह्माजी की दृष्टि में पुनरुत्थान का असाधक ही निकला। इसलिए सत्यसकल्प ब्रह्मा ने फिर अपने ध्यान से एक नवीन प्राणिवर्ग का निर्माण किया जो पृथ्वीपर ही भ्रमण करने वाले जीव थे (अर्वाक्लूतस)। इनमें सत्त्व रज तथा तम—इन तीनों गुणों का आधिक्य रहता है। इस त्रैविध्य के कारण वे दुःखबहुल होते हैं (तमोद्रेकात्) वे

१ 'वध' का अर्थ है अशक्ति। सांख्यकारिका (कारिका ४९, ८१) में इन समस्त वधों का रूप निर्दिष्ट है। अनावश्यक होने से ये यहाँ नहीं दिये जाते, जिज्ञासुजन इहे सांख्यकारिका तथा उसकी टीका में विस्तार से देखें।

श्रीमद् भागवत ३।१०।२० का पाठ है—'तिरश्चामष्टमं सर्गं सोऽष्टाविंश-विधो मतः जहा तिर्यक्सर्गं २८ प्रकार का बतलाया गया है। भाग० ने २० श्लो०-२४ श्लो० तक इन अट्ठाइस प्रकार के पशु पक्षियों का नाम्ना निर्देश भी किया है। लेखक की दृष्टि में 'अहंभूता अहम्माना अष्टाविंशद्-वधात्मका' इस विष्णुपुराणीय पाठ में 'वध' को विध पढ़ने का यह दुष्परिणाम है। कहना न होगा कि विष्णुपुराण का यह वर्णन प्राचीन है जिसकी छाया भागवत पर है।

अत्यन्त क्रियाशील हैं—सदा कार्य में संलग्न रहते हैं (रजोद्रेकात्) तथा बाह्य आभ्यन्तर ज्ञान से सम्पन्न होते हैं (सत्त्वोद्रेकात्) इस सर्ग के प्राणी 'मनुष्य' कहलाते हैं (विष्णु १।१।१५-१८)

(८) अनुग्रह सर्ग—विष्णुपुराण ने इसे सात्त्विक-तामस कह कर केवल सामान्य संज्ञित कर दिया है (विष्णु १।५।२४) । इसके स्वरूप का निर्देश मार्कण्डेय ने स्पष्ट- किया है^१ (४७ अ०, २८-२९ श्लो०) जहाँ यह चार प्रकार का बतलाया गया है—विपर्यय, सिद्धि, शान्ति तथा तृप्ति । (६।६७। ६८) वायु में इन चारों की व्यवस्था भी की गई है—स्यावर्षों में रहता है विपर्यय, तिर्यग्योनि में शक्ति, मनुष्यों में सिद्धि तथा देवों में तृप्ति ।

यहाँ भावों की सृष्टि अभीष्ट है । साध्य में यह प्रत्यय सर्ग कहा गया है जिसके चार भेद विपर्यय, शक्ति, तृप्ति तथा सिद्धि नाम से प्रख्यात है (द्रष्टव्य सांख्यकारिका, कारिका ४६) । वायु-पुराण की दृष्टि कुछ भिन्न ही है । समस्त प्राकृतसर्ग प्रकृति के अनुग्रह से जायमान होने के कारण ही अनुग्रह सर्ग कहलाता है । वायुपुराण का यह वर्णन बड़ा ही रोचक तथा साहित्यिक चमत्कार से मण्डित है^२ ।

संसार रूपी वृक्ष

बीज	अव्यक्त (प्रकृति)
स्कन्ध	बुद्धि
अक्षुर	इन्द्रिय
शाम्बा	महाभूत (पञ्च)
पत्र	विशेष (= पञ्चविषय)
पुष्प	धर्म तथा अधर्म
फल	सुख तथा दुःख
पक्षी	सब प्राणी

१ पञ्चमोऽनुग्रहः सर्गश्चतुर्धा स व्यवस्थितः ।

विपर्ययेण शक्त्या च तृप्त्या सिद्ध्या तथैव च ॥

—मार्क० ४७।२८ = वायु ६।५७

२. अव्यक्तबीजप्रभवस्तस्यैवानुग्रहोऽयतः ।

बुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्द्रियाक्षुरखोटर ॥ ११४ ॥

महाभूतप्रशमस्त्व विशेषैः पत्रवास्तथा ।

धर्माधर्ममुपुणस्तु मुखदुःखफलोदय ॥ ११५ ॥

भाजीवः सर्वभूतानामयं वृक्षः सनातन ।

एतद् ब्रह्मवनं चैव ब्रह्मवृक्षस्य तस्य तु ॥ ११६ ॥

वायुपुराण इस समस्त प्राकृत सर्ग को अनुग्रह सर्ग बतलाता है ।

(९) कौमार सर्ग—यह अन्तिम सर्ग प्राकृत—वैकृत उभयात्मक माना गया है । इस शब्द से सनत्कुमार के उदय का संकेत है, क्योंकि भाग० १।३।६ में 'कौमार सर्ग' शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है—

स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः ।

चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम् ॥

—भाग० १।३।६

सनत्कुमार भगवान् विष्णु के ही अन्यतम अवतार माने गये हैं ।

(भाग० २।७)

यह सर्ग उभयात्मक अर्थात् प्राकृत-वैकृत उभयरूप माना गया है । इसके विषय में टीकाकारों में ऐकमत्य नहीं है । विश्वनाथ चक्रवर्ती का कथन है कि ध्यानपूत मन से ही अन्य व्यक्तियों की सृष्टि हुई—यह कथन इसका प्रमाण है कि कुमारों की सृष्टि भगवद्धानजन्म है तथा भगवज्जन्म भी है । और इसीलिए वे प्राकृत वैकृत कहे गये हैं^१ । सुबोधिनी में बल्लभाचार्य जी ने इन्हीं देव और मनुष्य मानकर इस द्विविधत्व का हेतु खोज निकाला है । इसका भागवत के निम्बार्की व्याख्याकार शुक्देवाचार्य ने खण्डन किया है कि सनत्कुमार कभी मनुष्यकोटि में नहीं माने गये हैं । ये ज्ञानभक्ति-सम्प्रदाय के प्रवर्तक हैं । इनका एक बार जन्म तो ब्रह्मा से हुआ तथा प्रत्यह प्रादुर्भाव होने से ये चिरस्थायियों में अन्यतम परिगणित किये गये हैं । इसीलिए वे द्विविधरूप में शरीरित हैं—प्राकृत भी तथा वैकृत^२ भी ।

प्राणिमृष्टि में नाना प्रकार के प्राणियों का निर्माण किस प्रकार हुआ ? इस प्रश्न का भी समाधान पुराणों से प्राप्त होता है प्राणियों में असुर, सुर, पितर तथा मनुष्य मुख्य होते हैं । इसलिए इनकी उत्पत्ति का प्रकार भी बड़ी सुन्दरता से पुराणों में बखलाया गया है । मृष्टि की कामना करने पर

अव्यक्त कारण यत्तु नित्य सदसदात्मनम् ।

इत्येवोऽनुग्रहं सर्गो ब्रह्मण प्राकृतस्तु य ॥ ११७ ॥

—वायुपुराण, नवम अध्याय

१. तेषां 'भगवद्धानपूतेन मनसाऽयस्मिन्तोऽमृजदिति अग्रिमोक्तेर्भगवद्धानग्रन्थत्वेन भगवज्जन्मत्वाच्च प्राकृतो वैकृतश्चेति ।

—विश्वनाथ चक्रवर्ती की व्याख्या (भाग० ३।१०।२६।)

२ इन टीकाकारों के मतों के लिए द्रष्टव्य दशटीका समन्वित

भागवत, तृतीय स्कन्ध, पृ० २५२ (कृन्दावन से प्रकाशित)

जब ब्रह्मा जी दत्तचित्त हुए तब प्रथमतः उनमें तमोगुण का आधिक्य हुआ। उस समय सबसे पहिले उनकी जघा से असुर उत्पन्न हुए। असुर के निर्माण के अनन्तर ब्रह्माजी ने उस तापसिक देह का परित्याग कर दिया जो तुरन्त रात्रि के रूप में परिणत हो गया। अनन्तर सार्विक देह का आश्रय करने पर ब्रह्मा के मुख से सार्वप्रधान सुरों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद प्रजापति के द्वारा परित्यक्त वह शरीर दिन के रूप में परिणत हो गया। इसके बाद उन्होंने आशिक सत्त्वमय देह को धारण किया और अपने पार्ष्व से पितरों का निर्माण किया। वह छोड़ा गया शरीर दिन और रात के बीच सन्ध्या बन गया। तब इन्होंने रजोमय देह का आश्रयण किया जिससे रज प्रधान मनुष्या की सृष्टि हुई। प्रजापति के द्वारा छोड़ा गया वह शरीर ज्योत्स्ना अर्थात् प्रभातकाल बन गया। इस प्रकार चार प्राणिवर्ग का सम्बन्ध चार काल-विभाग से है, क्योंकि उनकी वलजालिना उसी काल में दबो जाती है। इस प्रकार—

{	असुर का सम्बन्ध है रात्रि से	
	सुर	दिन से
	पितरा	साय सन्ध्या से
	मनुष्य	प्रातः काल से

सृष्टि के विषय में एक विशिष्ट सत्य का पुराण वर्णन करता है जो मनुस्मृति (१।२९) में उल्लिखित है तथा जिसका प्रामाण्य आचार्य शंकर ने शारीरक भाष्य (१।३।३०) में स्वीकार किया है। यावत् स्यावर-जगम की रचना ब्रह्माजी ने द्वारा ही की जाती है। इन जीवों का यह वैशिष्ट्य है कि प्राक् कल्प में उनका जैसा स्वभाव था, वैसी प्रवृत्ति थी, इस सृष्टि में भी वही उन्हें प्राप्त होता है—वैसा ही स्वभाव तथा वैसी ही प्रवृत्ति। उस समय हिंसा-अहिंसा, मुदुता-कठोरता, धर्म-अधर्म, सत्य-अनृत—य सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार ही उन्हें प्राप्त होत हैं तथा उन जीवों को वे अच्छे लगने भी लगते हैं —

तथा ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे ।

तान्येष ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥

द्विस्त्राद्विस्त्रे मदु-कूरे धर्माधर्मावृत्तानृते ।

तद्भाविता प्रपद्यन्ते तस्मात् तत्तस्थ रोचते ॥

—विष्णु १।४। ६०-६१

इसी प्रकार के दशोंक मनुस्मृति में भी उपलब्ध होते हैं (मनुस्मृति १।२९ में द्वितीय श्लोक निचित भिन्न रूप में उपलब्ध है—यद्यस्य सोऽदधात् सर्गं तत् तस्य स्वयमाविशत्, परन्तु इसका तात्पर्य वही है)। इस प्रकार पुराण की

दृष्टि में कर्मानुसार सृष्टि है। इसमें ब्रह्मा पर न तो क्रूरता का और न वैषम्य का दोष आरोपित किया जा सकता है। पूर्व कर्म के कारण ही इस जन्म में प्राणियों की विभिन्न प्रवृत्ति तथा विभिन्न प्रकृति है। पुराणों का यह तथ्य कथन भारतीय दर्शन की सुचिन्तित परम्परा के अन्तर्भुक्त है—इसे कौन स्वीकार न करेगा ?

ब्रह्मी सृष्टि

भगवान् विष्णु की प्रेरणा से उनके ही नाभिकमल पर बैठे हुये ब्रह्मा जी ने दिव्य शतवय तक तपस्या की। तब उन्होंने देखा कि यह जल तथा उनका आसन्न भूत कमल प्रबल वायु के वेग से काप रहा है। सृष्टि से प्राक् काल में यह उस दशा का सूचक है जब एकाणव-समस्त समुद्र के ऊपर वायु का ही प्रबल आघात होता रहता है। तपस्या तथा अध्यात्म ज्ञान के बल पर ब्रह्मा ने विज्ञान शक्ति का प्राबल्य हो गया और इसी शक्ति के बल पर उन्होंने उस प्रबल वायु को तथा विशाल जल गति को पान कर डाला। अवशिष्ट बचे हुए विषम-व्यापी कमल को देख कर ब्रह्मा ने विचार किया कि इसी के द्वारा पूर्वकाल में प्रकृति में लीन लोको की रचना करूँगा। फलतः उन्होंने उस आकाशव्यापी कमल में स्वयं प्रवेश कर उसे तीन भागों में विभक्त कर दिया, यद्यपि वह चौदह भागों में विभक्त होने के योग्य था। इन्हीं भागों का नाम है—भू, भुव तथा स्व। कर्म का राज्य इन्हीं लोको में सीमित है। इसके ऊपर जो चार लोक अवरोप हैं मनु, जन, तप, धर्म, इनमें उनलोगों का निवास होता है जो निष्काम कर्म के सम्पादन होते हैं। इन चारों लोको की समष्टि का एक सामूहिक अभिधान है—परमेष्ठी लोक या ब्रह्म लोक^१।

इन्हीं ब्रह्मा ने पूर्ववर्णित जीवों की—स्थावर से लेकर देवपर्यन्त—सृष्टि की, परन्तु जब उस सृष्टि की वृद्धि आगे न बढ़ सकी और उनकी सृष्टि का तात्पर्य ही छिड़ न होने लगा, तब उन्होंने मानसपुत्रों का स्रजन किया—अपने समान ही शक्ति सम्पन्न तथा अध्यात्ममण्डित। ब्रह्मा व इन मानसपुत्रों को तात्मान होने के हेतु 'ब्रह्मा' के ही नाम से भागवत पुकारता है। ये सत्त्वा में नव (९) हैं—भृगु, पुराण, पुरुष, ऋषि, अङ्गिरस्, मराचि, दश, धनि तथा षष्ठि। ये नव ब्रह्मा के नाम से पुराणों में विख्यात हैं। स्वानि, भूति आदि नव कर्माग्राहों का भी उत्पन्न कर इन्हें ही पत्नी होने के लिये प्रदान किया जिनसे आग वगैरे सृष्टि का विस्तार हुआ।

१. भागवत ३।१०।४-९.

२. द्रष्टव्य, विष्णु-पुराण १।१।१-८

मानसी सृष्टि

ब्रह्मा की मृष्टि मानसिक ही होती है। वे शरीर-संयोगपूर्वक वैजो सृष्टि नहीं करते। जीवों के पूर्व जन्म में बिने गये कर्मों को जान कर ही ब्रह्मा उन्हें उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा इन कर्मों को भगवत्-प्रदत्त ज्ञान द्वारा ही जान कर सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा की मानसी मृष्टि द्वारा उत्पादित मरीचि, कश्यप आदि अनेक अधिकारी पुरुष होते हैं जो ब्रह्मा के सग साय में मिल कर उन्हीं की प्रेरणा में सृष्टि-कार्य का सम्पादन करते हैं। इसीलिए तो ये नव मानसपुत्र कार्य के साम्य के कारण नव ब्रह्मा के नाम से भागवत में पुरारे गये हैं। इसी कारण प्रजापति कश्यप से देव-दैत्य, पशु-पक्षी स्थावर-जगम सत्र जन्तुओं का उदय होना है। कश्यप की निरुक्ति भी उनकी मृष्टि-शक्ति की पर्याप्त शक्ति का है। ब्राह्मणग्रन्थों ने 'कश्यप पश्यको भवति' कह कर कश्यप का अर्थ निर्वचन किया है—देखने वाला अर्थात् अपनी दृष्टि में सृष्टि करने वाला। महाभारत में भी मानसी मृष्टि की परिभाषा इसी तथ्य की पोषिका है—

प्रजापतिरिदं मयं मनसैवासृजत् प्रभुः ।
तथैव देवान्, ऋषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥
आदिदेवसमुद्भूता ब्रह्ममूलाक्षयान्वया ।
सा सृष्टिर्मानसी नाम धर्मतन्त्रपरायणा ॥

मानसी मृष्टि की परिभाषा है वह सृष्टि जो आदि देव ब्रह्माद्वारा वेदमूक, अक्षय, अव्यय तथा धर्मानुकूल हो।

मानसी सृष्टि के अनन्तर ही वैजो सृष्टि होती है जिसका वर्णन वैद्वत सर्ग के प्रसंग में ऊपर किया गया।

रौद्री सृष्टि

इनसे पूर्व सनन्दन, सनातन आदि चारों कुमारों की सृष्टि ब्रह्मा ने सृष्टि की वृद्धि के लिए ही की थी, परन्तु सन्तान तथा ससार के प्रति उनके झोटाघोष तथा निरपेक्षभाव को देख कर पितामह के शोक का ठिकाना नहीं रहा। उसी समय शोकदीपित तथा अकुटिल-कुटिल ललाट से प्रचण्ड सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र का आविर्भाव हुआ। रुद्र के शरीर का वैशिष्ट्य यह था कि उनका बाधा शरीर नर के आकार में था और अपर बाधा शरीर नारी के आकार में था। ब्रह्माजी के आदेश में रुद्र ने अपने शरीर का द्विधा विभाजन किया—छो रूप में और पुरुष रूप में। पुरुषभाग को श्यारह भागों में पुन विभक्त किया तथा स्त्री भाग को सौम्य-कूर, शान्त अशान्त, श्याम-शौर आदि अनेक रूपों में

विभक्त किया। रुद्र के द्वारा आविर्भावित यह सृष्टि रौद्रो सृष्टि के नाम से पुराणों में अभिहित की गई है^१।

✓ पौराणिक सृष्टितत्त्व की मीमांसा

पुराण में वर्णित सृष्टितत्त्व की यह एक सामान्य रूपरेखा है। इसका विश्लेषण करने से भागवतो की समन्वयदृष्टि का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है। त्रिदेवों का सृष्टि के उत्पादन में सहयोग है। प्रधानतः सृष्टि तो ब्रह्माजी का ही कार्य है, परन्तु इस सृष्टिकार्य के लिए उन्हें प्रेरणा प्राप्त होती है विष्णु के द्वारा ही। विष्णु के नाभि-कमल के ऊपर ब्रह्मा का निवास होता है। वे अगोचरा वाक् के द्वारा तप करने के लिए प्रेरित किये जाते हैं और सी वषों तक निष्पन्न तपस्या के फलरूप उन्हें सृष्टिकार्य की योग्यता प्राप्त होती है और विष्णु के द्वारा प्रेरणा पाकर ही ब्रह्मा इस विशाल विश्व के सृजन में प्रवृत्त होते हैं। विष्णु-पुराण इसीलिए ब्रह्मा को हरि का ही रूपान्तर मानता है। अर्थात् वह परम शक्तिशाली भगवान् विष्णु ही अपने ब्रह्माक्षरी मूल्यन्तर से विश्व का निर्माण करते हैं। तब पुराणों में शिव की प्रेरणा से यह कार्य होता है, परन्तु ध्यान देने की बात यह है कि सृष्टिकार्य में रुद्र का भी सहयोग अनिवार्य है। भागवत तथा मार्कण्डेय न रुद्रसर्ग की चर्चा की है जो अर्धनारी-स्वरूप होने से अपने ही देह का दो विभाग करने विश्व नर तथा नारी अर्थात् मानव-दर्पित की सृष्टि करते हैं। पुराणों की समन्वय-दृष्टि नितान्त अवर्जनीय है। भागवत सम्प्रदाय का यही वैशिष्ट्य रहा है और इस सम्प्रदाय का प्रभाव वैष्णव तत्त्व-मीमांसा के ऊपर विशेषरूप से पड़ा है—इस तथ्य को धार्मिक इतिहास का ज्ञातु अपने हृदय से ओझल नहीं कर सकता।

भारतीय षड्दर्शनों में सांख्य का विपुल प्रभाव सृष्टि-प्रक्रिया के ऊपर पड़ा है। कपिल आदि विद्वान् के रूप में उपनिषदों में गृहीत किये गए हैं। तत्त्वों की मीमांसा उनका महान् वैशिष्ट्य है। उनकी अपनी सृष्टि प्रक्रिया है। इसका पूरा प्रभाव पौराणिक सृष्टिवाद पर है, परन्तु उसका अंतरण पालन यही नहीं है। सांख्य तो द्रव्य तथा गुण का मूल तत्त्व मानता है, परन्तु पुराणों की दृष्टि में ये दोनों परमात्मा से ही विनिर्मुक्त होत हैं और प्रलय-दशा में वे दाग उछी मूल तत्त्व में लीन हो जाते हैं। विष्णु-पुराण का स्पष्ट वचन है—

प्रकृतिर्या ममादया व्यक्ताव्यक्तम्वरूपिणी ।

पुदपभाप्युभायेतो लोकेने परमात्मनि ॥

परमात्मा च सर्वेषामाधार परमेश्वर ।

विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते ॥

—विष्णु० ६।४।३९-४०

निष्कर्ष यह है कि साख्य का बहुश आधार लेने पर भी पौराणिक सृष्टि प्रक्रिया अपनी मौलिकता से मण्डित है । आश्चर्य नहीं कि उस युग की लोक-संस्कृति के सिद्धान्त भी यहा गृहीत किये गये । पुराण अध्यात्मवादी दृष्टिकोण रखने पर भी अपने विवरणों में एकाङ्गी नहीं रहता । यह लोक-सामान्य के मंगल-साधन की प्रेरणा से निर्मित हुआ है । फलतः लोक की दृष्टि सदा पुराणवार के सामने जागृत रहती है । इस तथ्य का अविस्मरण सर्वदा आवश्यक है ।

(२)

प्रतिसर्ग

प्रतिसर्ग का वर्णन प्रायः समस्त पुराणों में किया गया है । इन पुराणों के स्पष्टनिर्देश यहाँ संक्षेप में दिये जाते हैं । 'प्रतिसर्ग' के विषय में बहुत से विशिष्ट शब्द पुराणों के द्वारा व्यवहृत हैं—अन्तर प्रलय (ब्रह्म २३।११), अन्तराग्ना उपसंहृति (विष्णु ६।२।४०), आभूतसम्भव, उदाष्टुन (भाग० ३।८।१०) निरोध, सस्या (भाग० १२।७।१०), उपसंहृति, एकार्णवावस्था, तत्त्वप्रतिमयम (वायु १०२। ७) प्रतिसर्गम, प्रतिसचर, प्रतिसर्गं, सृष्टव (भाग० १२।४।६४) आदि ।

प्रत्य चार प्रकार का होता है (१) नैमित्तिक प्रलय, (२) प्राकृत प्रलय, (३) आत्यन्तिक प्रलय तथा (४) नित्य प्रलय । श्रीमद्भागवत के १० वें स्कन्ध के चतुर्थ अध्याय में यह विषय बड़ी सुन्दरता और विस्तार के साथ वर्णित है । उसी के आधार पर यह संक्षिप्त विवेचन यहाँ प्रस्तुत है —

(१) नैमित्तिक प्रलय

मन्वन्तर के वर्णन के अवसर पर कल्प का संक्षेप में निर्देश किया जावगा । मनुष्यमान से मा देवमान से हो, एक हजार चतुर्युगी ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है । वर्षों की गणना ऊपर दी गई है । ब्रह्मा के एक दिन का ही नाम कल्प है जिसके भीतर १४ मनुओं का काल बीतता है । कल्प के अन्त हो जाने

१ पुराणों में प्रतिसर्ग का उल्लेख—ब्रह्म २३।११-२३३।७५, विष्णु ६।३।१-७।१०।४, वायु १००।१३२-१०२।१३५, भागवत १२ स्क०, ४ अ, मार्क० ४।६।१-४४, कूर्म २।४।४-४।६५, गरुड १।२।५।४-२।७।१७, ब्रह्माण्ड ३।१।१०८-३।१।१३

पर उतने ही काल के लिए प्रलय भी होता है इसी प्रलय को ब्राह्मी रात्रि (=ब्रह्मा जी की रात) भी कहते हैं। इस समय तीनो लोक—भूर, भुवर्, स्वर्—का प्रलय हो जाता है परन्तु इनके उपरितन चरा लोक—महं जन तप सयम्—आने स्थान पर स्थित रहते हैं। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेट कर अर्थात् अपन म लान कर ब्रह्मा और तत्पश्चात् गेयगामी भगवान् नारायण भी क्षयन कर जाते हैं। ब्रह्मा जी के इस क्षयन को निमित्त मानकर इस प्रलय का उदय होता है। इसीलिए यह प्रलय नैमित्तिक कहलाता है।

एष नैमित्तिको नाम मैत्रेय प्रतिसंचर ।

निमित्तं तत्र यच्छेते ब्रह्मरूपधरो हरि ॥

—विष्णु ६।४।७

(२) प्राकृत प्रलय

यह प्रलय नैमित्तिक प्रलय की अपेक्षा अधिक वर्षों के अनन्तर होता है। ब्रह्मा की आयु उनके मान से एक सौ वर्ष की होती है तथा मानव मान से वह दो पराश्र वर्षों की होती है। ब्रह्मा की इस आयु के समाप्त होने पर एक महान् प्रलय सघटित होता है। उस समय सातो प्रकृतियाँ पञ्चतन्मात्रायें अहंकार और महत्तत्त्व—अपन कारणभूता अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाती हैं। इस प्रलयके उपस्थित होने पर विश्व में भीषण संहार का दृश्य उपस्थित हो जाता है। पञ्चमहाभूतों के मिश्रण से बना हुआ यह समग्र ब्रह्माण्ड अपना स्फूर्ल रूप छोड़ कर कारणरूप में स्थित हो जाता है। भागवत ने इस प्रलय का बड़ा ही रोमाञ्चकारी वर्णन प्रस्तुत किया है। प्रलय का समय आ जाने पर भेष सौ वर्षों तक वृष्टि ही नहीं करते अन्न न उपजने के कारण क्षुत्क्षामकण्ठ वाली प्रजा एक दूसरे को देखने लगती है। प्रजा मृत्यु का प्रास बनकर अपनी जीवन-लीला समाप्त करती है। ऊपर क्षमकता है प्रचण्ड तिमामाशु की विरण और नीचे क्षमकती है पाताळस्थ संकयण से मुक्त से निकलने वाली तीव्र अग्नि की ज्वाला। प्रचण्डपवन बड़े वेगसे सैकड़ों वर्षों तक बहता है। उस समय का आवाग धूम तथा धूलि से भरा ही रहता है। असह्यो रणविरणे बादल आदाश में बड़ी भयङ्कुरता क साथ गरज-गरज कर सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करत हैं। अस्त्रिष्ठ भुवन एक महापव वन जाता है। तब पृथ्वी के गुण गंध

१ विष्णुपुराण (६ अ० ३ अ० तथा ४ अ०) में इसी प्रकार का साहित्यिक विवरण उपलब्ध है जो वैज्ञानिक दृष्टि से बड़ा ही सपन्न सुस्पष्टस्थित तथा विस्तीर्ण है। दोनों की तुलना जिनामुज्ज्वल करें।

को जल तत्त्व ग्रस लेता है जिससे भूमि का जल में प्रत्यक्ष हो जाता है। इस प्रकार तत्त्व विभिन्न गुणों के लीन हो जाने से जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में लीन हो जाता है। आकाश का लय हो जाता है अहंकार में, अहंकार का महत्त्व में और महत्त्व का प्रकृति में। उस समय प्रकृति ही केवल शेष रह जाती है। प्रकृति जगत् का मूल कारण है, वह अव्यक्त, अनादि, अनन्त, नित्य और अविनाशी है। उस समय किसी प्रकार की सत्ता नहीं रहती। उस समय प्रज्जनि तथा पुरुष दोनों की शक्तियाँ काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और अपने मूल कारण में विलीन हो जाती हैं। इसी का नाम है—प्राकृतिक प्रलय^१।

(३) आत्यन्तिक प्रलय

पूर्ववर्णित दोनों प्रलयों का काल नियत है। नैमित्तिक प्रलय कल्प के अन्त में अर्थात् ब्रह्माजी के एक दिन व्यतीत होने पर होता है। उसी प्रकार प्राकृतिक प्रलय ब्रह्माजी के आयु-शेष हो जाने पर सम्पन्न होता है। परन्तु आत्यन्तिक प्रलय का काल की परिधि या सीमा में बाँधा नहीं जा सकता। यह आज भी इसी एक क्षण में सम्पन्न हो सकता है अथवा कोटि-कोटि वर्षों के अन्तराल होने पर भी नहीं सम्पन्न हो सकता है। उसके उदय की साधन-सामग्री जब भी उपस्थित हो जाय, तभी वह हो सकता है। इसमें काल कोई व्यापक तत्त्व नहीं है।

आत्यन्तिक प्रलय आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति का ही अपर नाम है। त्रिविध दुःखों की निवृत्ति लौकिक-आनुश्रविक उपायों से हो सकती है तथा होनी है, परन्तु वह सदा-सर्वदा के लिए कहीं होती है? कुछ समय तक तो वह निवृत्ति दुःखों से अवश्य होती है, परन्तु फिर दुःख के साधन उपस्थित होने पर वह दुःख पुन आविर्भूत होता है। तो यह दुःख का कारण क्या है? आत्मा-अनात्मा-विवेक या बदान्त के शब्दों में अभ्यास। अनात्मा को आत्मा रूप से समझना ही सदा अनर्थों का बीज है। भागवत में अभ्यास तथा तन्निवारण ज्ञान का वर्णन बड़े ही मोहक शब्दों में किया गया है। बादल तथा सूर्य के

१ द्विपराधे त्वतिशान्ते ब्रह्मण परमेष्ठिन ।

तदा प्रवृत्तयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै ॥

एष प्राकृतिको राजन् प्रलयो यत्र लीयते ।

आण्डकोऽस्तु सघातो विघात उपसादिते ॥

व्यवहार पर दृष्टिपात कीजिये ।^१ बादल सूर्य से ही उत्पन्न होता है और सूर्य से ही प्रकाशित होता है । फिर भी वह सूर्य के ही अभ्यूत नत्रा के लिए सूर्य का दशन होने में बाधक बन जाता है । ठीक यही दशा अहंकार तथा ब्रह्म की भी है । अहंकार ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है और ब्रह्म से ही प्रकाशित होता । ब्रह्म के अभ्यूत जीव के लिए ब्रह्मस्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन जाता है । जब सूर्य से प्रकट होने वाला मेघ तितर बितर हो जाता है तब नेत्र अपने स्वरूपभूत सूर्य का दशन करने में समर्थ होता है । ठीक उसी प्रकार जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जगती है तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है और जीव को अपने सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है ।^२ इस प्रकार अहंकार को हटाना ही मुख्य, साधन ठहरा और यह कार्य सिद्ध होगा विवेकरूपी ज्ञान से ।

जब जीव विवेकरूपी तलवार से आत्मा को बांधने वाले मायामय अहंकार का बंधन काट डालता है तब वह अपने एक रस आत्मस्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है । आत्मा की यह मायामुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यन्तिक प्रलय कहो जाती है —

यदैयमेतेन विधेकहेतिना

मायामयाहङ्कारणात्मयन्धनम् ।

छित्त्वाऽऽयुतात्मानुभवोऽधितिष्ठते

तमाहुरात्यन्तिकमङ्ग संश्लथम् ॥

—भाग० १२।४।३४

(४) नित्यप्रलय

पुराणों के अनुसार सृष्टि भी नित्य होती है और प्रलय भी नित्य होता है । तत्त्वदर्शी लोगों का कहना है कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या पदार्थ होते हैं वे सभी हर समय पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं अर्थात्

१ यथा धनोर्ज्जप्रभवोऽङ्गदक्षितो

ह्यकाङ्गभूतस्य च चक्षुषस्तम ।

एव त्वहं ब्रह्मगुणस्तदीक्षितो

ब्रह्माङ्गकस्यात्मन आत्मबन्धन ॥

—भाग० १२।४।३२

२ धनो यथाकप्रभवो विदीयते

चक्षुः स्वरूपं रविमोक्षते तदा ।

यदा त्वहङ्कार उपाधिरात्मनो

जिज्ञासया नश्यति तदनुस्मरेत् ॥

—वही १२।४।३३

नित्यरूप से सृष्टि तथा प्रलय होना ही रहता है। ससार के परिणामी पदार्थ नदी प्रवाह और दीपशिखा के समान प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, परन्तु यह परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता। आकाश में तार हर समय में चलते रहते हैं, परन्तु उनकी गति स्पष्टरूप से दृष्टिगोचर नहीं होती। प्राणियों के परिवर्तन की भी यही दशा है। इस परिवर्तन का कारण भगवान् की स्वरूपभूता काल-शक्ति है जो अनादि है और अनन्त है। उस शक्ति के कारण परिवर्तन क्षण-क्षण में होता रहता है, परन्तु वह इतना सूक्ष्म तथा दुर्बोध है कि वह मानव-बुद्धि से स्पष्टतः ग्राह्य नहीं होता। प्रतिक्षण जायमान इस विनाश को 'निरय प्रलय' के नाम से पुकारा जाता है।

पौराणिक सृष्टि तथा प्रलय के विवचन का यह संक्षिप्त रूप है। विस्तार के लिए पुराणों के तत्तत् प्रसंग देखना चाहिये।

मन्वन्तर का विवरण
पुराणकार के मत से समय का स्वरूप
(मनुष्यमान)
('सिद्धान्तशिरोमणि' के अनुसार)

१८ निमेष	=	१ काष्ठा
३० काष्ठा	=	१ बला
३० कला	=	१ घटी
२ घटी = ६० कला	=	१ मुहूर्त
६० घटी = ३० मुहूर्त	=	१ दिन-रात (दिवस)
१५ दिन-रात	=	१ पक्ष
२ पक्ष	=	१ महीना
६ महीने	=	१ दक्षिणायन
६ महीने	=	१ उत्तरायण
२ अयन	=	१ वर्ष
१ दक्षिणायन	=	१ दिव्यरात
१ उत्तरायण	=	१ दिव्य दिन
४० वर्ष	=	१ दिव्य मास
३६० वर्ष	=	१ दिव्य वर्ष
३०१० वर्ष	=	१ सप्तर्षि वर्ष
९०९० वर्ष	=	१ ध्रुव वर्ष
९६००० वर्ष	=	१ दिव्य वर्षसहस्र
१७,२८,००० वर्ष	=	१ सत्ययुग (वृत्तयुग)
१२,९६,००० वर्ष	=	१ त्रेतायुग
८,६४,००० वर्ष	=	१ द्वापरयुग
४,३२,००० वर्ष	=	१ कलियुग
४३,२०,००० वर्ष	=	१ चतुर्युगी
३०,६७,२०,०० वर्ष०	=	१ मन्वन्तर (= ७१ चतुर्युगी)
४,३९,४०,८०,००० वर्ष०	=	१४ मन्वन्तर
२५९,२०,००० वर्ष	=	मन्वन्तर साध्यांश
१,९३,२९,४९,०६४ वर्ष	=	शृष्टि सुतकाल (स० २०२१ तक)
४,३२,००,००,००० वर्ष	=	१ प्रासादिन सहस्र चतुर्युगी
४,३२,००,००,००० वर्ष	=	१ ब्राह्मरात्रि

१ वि० वि० १९,७२९,६७१७९.४ धनगवासर १९७२९४७१७९.४
 १८८५

१,९३,२९,६९,०६४

—सिद्धान्तशिरोमणि (बालमाताम्पाव) २८ ६०४

इस विवरण के अनुसार मनुष्य मान से एक चतुर्गुणी ४३ लाख २० हजार वर्षों की होती है। एक हजार चतुर्गुणी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है चार अरब बत्तीस करोड़ वर्षों का और ब्रह्मा की एक रात्रि का भी यही परिमाण है चार अरब बत्तीस करोड़ वर्षों का। एक ब्राह्म दिन ही एक कल्प माना जाता है। इस प्रकार एक कल्प में (अर्थात् एक ब्राह्म दिन में) १४ मनुओं का साम्राज्य-काल माना जाता है। एक मनु के बीतने तथा दूसरे मनु के आने के समय के बीच वाले समय को—अन्तराल को—एक मन्वन्तर कहते हैं। एक हजार चतुर्गुणी के बाल में १४ मन्वन्तरो की सीमा होने से एक मन्वन्तर का काल निर्धारित किया जा सकता है।

$$१. \text{मन्वन्तर} = \frac{१००० \text{ चतुर्गुणी वर्ष}}{१४}$$

$$= ७१ \frac{१}{२} \text{ चतुर्गुणी वर्ष}$$

एक मन्वन्तर की काल गणना ब्रह्मा के समय पुराण का एक बहुवर्णित वाक्य है—‘मन्वन्तरं चतुर्गुणानां साधिका ह्येकमसति’। एक मन्वन्तर ७१ चतुर्गुणी का होता है और उससे कुछ अधिक, परन्तु कितना अधिक? इस प्रश्न का उत्तर पुराणों में नहीं दिया गया है। अनेक पुराणों में ७१ चतुर्गुणी का काल वर्षों में गिनाया गया है। यथा—

(क) रिष्णु-पुराण (१।३।२०-२१) —

त्रिंशत् कोट्यस्तु सम्पूर्णा संख्याताः संख्या द्विज ।

सप्तपष्टिस्तथान्यानि नियुतानि महामुने ॥ २० ॥

विंशतिस्तु सहस्राणि कालोऽयमधिकं विना ।

मन्वन्तरस्य संख्येयं मानुषैर्वैसरैर्द्विज ॥ २१ ॥

(ख) वायु-पुराण से—

एवं चतुर्गुणस्या तु साधिका ह्येकमसतिः

कृतध्रेतादियुक्ता सा मनोरन्तरमुच्यते ॥

मन्वन्तरस्य संख्या तु वर्षाग्रेण निबोधत ।

त्रिंशत् कोट्यस्तु वर्षाणां मानुषेण प्रकीर्तिताः ॥

सप्तपष्टिस्तथाऽन्यानि नियुनान्यधिकानि तु

विंशतिश्च सहस्राणि कालोऽयं सन्धिक विना^१ ॥

—(वायु, अ० ५७, २३—३५ श्लो०)

१ आगे दिय गये वायु (५७।३५) के स्वारस्य पर यहाँ शुद्ध पाठ ‘सन्धिक’ होना उचित प्रतीत होता है।

२ ये ही श्लोक इसी रूप में अनेक पुराणों में उपलब्ध होते हैं। वायु में ये ही पुनरुक्त हुए हैं—द्रष्टव्य वायु ६१।१३८—१४०।

इन दोनों पुराणों में मन्वन्तर का जो कालमान दिया गया है वह एक समान ही है—तीस करोड़, सत्सठ लाख, बीस हजार। परन्तु यह मान 'सन्धिकं विना' है अर्थात् दो मन्वन्तरो के बीच जो सन्धिकाल होता है उसे छोड़ कर ही पूर्वात्त गणना है। १४ मनुजों का ७१ चतुर्युगी प्रत्येक की मानने पर पूरा योग है ९९४ चतुर्युग और ६ चतुर्युग अवशिष्ट रह जाता है। और यही है १४ मन्वन्तरो का सन्धिकाल। विष्णुपुराण के निम्नलिखित श्लोक पर श्रीधरी ने इसका संकेत-मात्र है।

चतुर्युगाणां संख्याता साधिका ह्येकसप्ततिः

मन्वन्तरं मनोः कालं सुरादीनां च सत्तम ॥

—विष्णु०, १।३।१७

श्रीधर स्वामी ने 'साधिका' शब्द की व्याख्या में लिखा है —

चतुर्युगसङ्ख्यप्रमाणस्य ब्रह्मदिनस्य चतुर्दशधा विभागे प्रति-
विभागमेकसप्ततिश्चतुर्युगानि भवन्ति । अवशिष्यन्ते चतुर्युग पट्-
शान्तरस्य चतुर्दशांशो यथा गणितः प्रतिमन्वन्तरमेकसप्ततेश्चधिक
इत्यर्थः ।

श्रीधरस्वामी ने सामने विष्णु-पुराण का 'साधिका ह्येकसप्तति' पाठ पा और इसी पाठ की उन्होंने व्याख्या की है। परन्तु, इस पाठ में निश्चित काल की सूचना भी नहीं है। मेरे पास 'सन्धिकं विना' पाठ के द्वारा गणना का निश्चित रूप सदा मिलता है। यही सहायता इसमें नितान्त अपेक्षित है। मेरे पास 'सन्धिक' के

इन श्लोकों में एक नवीन तथ्य की भी सूचना मिलती है। वह यह है कि प्रत्येक सन्धिकाल में एक जलप्लव—जलप्लावन—(बड़ी बाढ़) आता है। यह मतस्य-पुराण के कथन (प्रथम अध्याय) की पुष्टि करता है कि वैवस्वत मन्वन्तर के आरम्भ होने से पूर्व एक बड़ा ही दीर्घ जलप्लावन आया था जिसमें मतस्य की अनुकम्पा से मनु ने मृष्टि के समस्त बीजों की बचाव किया था।

मन्वन्तर की कालगणना में पुराणों ने सन्धिकाल को उसमें सम्मिलित न कर उसे अलग ही छोड़ दिया है। यह रीति विन्कुल ठीक है, क्योंकि सन्धियाँ होनी पन्द्रह तथा मन्वन्तर होने हैं चौदह। दो मन्वन्तरों के बीच में सन्धि होनी है, परन्तु कल्प के आरम्भ में भी तो एक सन्धि होती है। इस प्रकार सन्धियों की संख्या १५ है। यदि सन्धियों का भी चार मन्वन्तर के साथ सम्मिलित किया जावेगा, तो कल्प की सत्यानासना में बड़ी गड़बड़ी मच जायेगी। इसे हटाने के लिए पुराणों ने सन्धिका ह्येदसप्तति' मन्वन्तर की परिभाषा तो अवश्य कर दी, परन्तु सन्धि के काल को मन्वन्तर के साथ जोड़ने की आवश्यकता की स्वीकार नहीं किया। फलतः पुराणों की मन्वन्तर परिभाषा ज्योतिषशास्त्र के साक्ष्य पर बिल्कुल यथार्थ है।

मन्वन्तर के नाम

चौदह मन्वन्तरों के नाम पुराणों में प्रायः एकाकार ही हैं।

- (१) स्वायम्भुव मनु
- (२) स्वरोचिष ”
- (३) उत्तम ”
- (४) तामस ”
- (५) रैवत ”
- (६) चाक्षुष ”
- (७) वैवस्वत मनु (= आदित्य)
- (८) सावर्णि मनु
- (९) दक्षसावर्णि ”
- (१०) ब्रह्मसावर्णि
- (११) धर्मसावर्णि
- (१२) रुद्रसावर्णि
- (१३) देवसावर्णि
- (१४) इन्द्रसावर्णि

१. विष्णु० ३।१ तथा ३।२; भागवत ८।१३

२. अन्तिम दो मनुओं का पूर्वोक्त नाम थोमस-भागवत के अनुसार है। विष्णुपुराण में अन्तिम मनुओं की संज्ञा रुचि तथा मौम है, मार्कण्डेय (९४ अ० तथा ९९ अ०) रौच्य तथा भीत्य नाम मिलते हैं।

मन्वन्तर के अधिकारी

प्रत्येक मन्वन्तर में अधिवाश पुराणों के अनुसार पाँच (भागवत के अनुसार छ) अधिकारी होते हैं जो अपना विशिष्ट कार्य सम्पादित करने आते हैं और उस कार्य के अवसान होने पर, मन्वन्तर के परिवर्तन होने पर, वे अपने अधिकार को छोड़ कर निवृत्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर नये मन्वन्तर में नये अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। इन अधिकारियों के रूप में भगवान् विष्णु की ही शक्ति समर्थ तथा क्रियाशील रहती है और इन अधिकारियों को विष्णु पुराण स्पष्ट शब्दों में विष्णु की विभूति मानता है^१। विष्णु शब्द की निष्पत्ति विश्व प्रवेशने धातु से होती है और इसीलए यह समग्र विश्व जिस परमात्मा की शक्ति से व्याप्त है, वही विष्णु नाम से अभिहित किये जाते हैं^२।

इन अधिकारियों के नाम विष्णुपुराण (३।२।४९) के अनुसार हैं—
(१) मनु, (२) सप्तर्षि, (३) देव (४) देवराज इन्द्र तथा (५) मनुपुत्र। श्रीमद्-भागवत में इन पाँचों अधिकारियों के साथ ही हरि के अवावतार की भी कल्पना कर सत्त्वा में एक की बुद्धि की गई है —

मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्राः सुरेश्वरः ।

ऋषयोऽशावतारश्च हरेः पद्मविधमुच्यते ॥

—भागवत, १२।७।१५

इन अधिकारियों का कार्य बड़ा ही विशिष्ट तथा महत्त्वपूर्ण है। विष्णु पुराण के कथनानुसार जब चतुर्गुण समाप्त हो जाता है, तब वेदों का विप्लव-लोप—हो जाता है। उस समय वेदों का प्रवर्तन नितान्त आवश्यक हो जाता है और इस राष्ट्रहित के कार्यानिमित्त सप्तर्षि लोग स्वर्ग से भूतल पर आकर उन उच्छिन्न तथा विप्लुत वेदों का प्रवर्तन करते हैं। अतः सप्तर्षि प्रत्येक मन्वन्तर में वेदों के प्रवर्तक-रूप से अधिकारी हैं^३। सूर्य-सिद्धान्त के मत का प्रतिपादन ऊपर

१ विष्णु पुराण ३।१।४६

२ तत्रैव ३।१।४५

३. चतुर्गुणान्ते वेदानां जायते विल विप्लव ।

प्रवर्तयन्ति तानेत्य मुव सप्तर्षयो दिव ॥

शृते शृते स्मृतेविप्र-प्रणेता जायते मनु ।

देवा यज्ञभुजस्ते तु यावन्मन्वन्तरं तु तत् ॥

किया गया है जो चतुर्थ युग के अन्त में जलप्लावन की घटना का अवश्यम्भावी रूप से उल्लेख करता है। इसलिए प्रत्येक सत्ययुग के आदि में मनुष्यों की धर्ममर्यादा स्थापित करने के निमित्त स्मृति के प्रणयनकार्य के लिए मनु का जन्म होता है। फलतः स्मृति-रक्षयिता के रूप में मनु का अधिकारी होना उचित ही है। मनु की व्यवस्था में द्विजों के लिए यज्ञ का सम्पादन नितान्त आवश्यक कृत्य है। फलतः मन्वन्तर के अन्त तक देवता लोग यज्ञयागों के फल भोगने का कार्य करते हैं और इस प्रकार वे अपने अधिकार को चरितार्थ करते हैं। देवों के राजा होने से इन्द्र का भी अधिकारी होना स्वभावसिद्ध है। संसार की वृद्धि तथा अभ्युदय के लिए बीज का पर्याप्त उद्गम होना आवश्यक होता है और इस कार्य को जल की वृष्टि कर भगवान् इन्द्र ही करते हैं। फलतः मन्वन्तर में उनका एक विशिष्ट अधिकारी होना न्याय्य है (भाग० ८।१४।७)। मनुपुत्र से तात्पर्य क्षत्रिय राजाओं से है जो उस समय पृथ्वी का पालन तथा प्रजावर्ग का संरक्षण करते हैं। 'मनुपुत्र' की अन्वयता इस हेतु से है कि ये राजा लोग परम्परया मनु की सन्तान हैं अथवा तदीय वंश में अन्तर्भूत न होने पर भी मनु-प्रणीत व्यवस्थापद्धति का समाश्रयण करते हैं दण्डनीति के विधान में और इस प्रकार प्रजाओं के संरक्षण में वे सर्वथा कृतकार्य होते हैं। भागवत के कथनानुसार प्रति-मन्वन्तर में हरि के अंशावतार का भी उदय होता है। अवतार का कार्य विस्तृत ही है—धर्म का संरक्षण तथा अधर्म का विनाश। प्रत्येक काल में ऐसी विषम परिस्थिति के उपस्थित होने पर भक्तवत्सल भगवान् इस भूतल पर अपने प्रतिभानुसार स्वयं अवतीर्ण होते हैं और भक्तों का क्लेश स्वयं ध्वस्त कर देते हैं। अतएव भागवत द्वारा अंशावतार को पद अधिकारी मानने में सर्वथा सत्य उद्भासित होता है।

—यं मह है कि पुराण मनु को एक विशिष्ट दीर्घकाल के लिए सम्राट् मानता है। मनु आदि पाँचों व्यक्ति भगवान् विष्णु के सात्त्विक कार्य ही हैं जगत् की स्थिति करना—

भूभुजः सेन्द्रा देवाः सतर्पयस्तथा ।

तेऽशः स्थितिकरो जगतो द्विजसत्तम ॥

—विष्णु, ३।२।५४

ण्य के कार्य में सहायक जितने भी अधिकारी होने होते हैं, अपना विशिष्ट कार्य सम्पादित करते हैं। शीतल छाया मानवों का मंगल करती है।

१। लोचमण्डल की भावना का एक जाग्रत् ; विद्वत् का कल्याण ही नहीं सत्ता और

मन्वन्तर के अधिकारी

प्रत्येक मन्वन्तर में अधिवाश पुराणों के अनुसार पाँच (भागवत के अनुसार छ) अधिकारी होते हैं जो अपना विशिष्ट कार्य सम्पादित करने आते हैं और उस कार्य के अवसान होने पर, मन्वन्तर के परिवर्तन होने पर, वे अपने अधिकार को छोड़ कर निवृत्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर नये मन्वन्तर में नये अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। इन अधिकारियों के रूप में भगवान् विष्णु की ही शक्ति समर्थ तथा क्रियाशील रहती है और इन अधिकारियों को विष्णु पुराण स्पष्ट शब्दों में विष्णु की विभूति मानता है^१। 'विष्णु' शब्द की निष्पत्ति विश्व प्रवेशने धातु से होती है और इसलिये यह समग्र विश्व जिस परमात्मा की शक्ति से व्याप्त है, वही विष्णु नाम से अभिहित किये जाते हैं^२।

इन अधिकारियों के नाम विष्णुपुराण (३।२।४९) के अनुसार हैं—
(१) मनु, (२) सप्तर्षि, (३) देव (४) देवराज इन्द्र तथा (५) मनुपुत्र। श्रीमद्-भागवत में इन पाँचों अधिकारियों के साथ ही हरि के अष्टावतार की भी कल्पना कर सख्या में एक की वृद्धि की गई है —

मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्राः सुरेश्वराः ।

अथर्वोऽष्टावतारश्च हरेः पञ्चविधमुच्यते ॥

—भागवत, १२।७।१५

इन अधिकारियों का कार्य बड़ा ही विशिष्ट तथा महत्त्वपूर्ण है। विष्णु पुराण के कथनानुसार जब चतुर्गुण समाप्त हो जाता है, तब वेदों का विप्लव—लोप—हो जाता है। उस समय वेदों का प्रवर्तन नितान्त आवश्यक हो जाता है और इस राष्ट्रहित के कार्यानिमित्त सप्तर्षि लोग स्वर्ग से भूतल पर आकर उन उच्छिन्न तथा विप्लुत वेदों का प्रवर्तन करते हैं। अतः सप्तर्षि प्रत्येक मन्वन्तर में वेदों के प्रवर्तक-रूप से अधिकारी हैं^३। सूर्य-सिद्धान्त के मत का प्रतिपादन ऊपर

१ विष्णु पुराण ३।१।४।६

२ तत्रैव ३।१।४।५

३ चतुर्गुणान्ते वेदानां जायते किल विप्लवः ।

प्रवर्तयन्ति तानेत्येव सप्तर्षयो दिव्य ॥

वृते वृते स्मृतेर्विप्र-प्रणेता जायते मनु ।

देवा यश्च भुजस्ते तु यावन्मन्वन्तरं तु तत् ॥

—विष्णु० ३।२।४६-४७,

किया गया है जो चतुर्गुण के अन्त में जलज्जावन की घटना का अवश्यम्भावी रूप से उल्लेख करता है। इसलिए प्रत्येक सत्ययुग के आदि में मनुष्यों की धर्ममर्यादा स्थापित करने के निमित्त स्मृति के प्रणयनकार्य के लिए मनु का जन्म होता है। फलतः स्मृति-रचयिता के रूप में मनु का अधिकारी होना उचित ही है। मनु की व्यवस्था में द्विजों के लिए यज्ञ का सम्पादन नितान्त आवश्यक कृत्य है। फलतः मन्वन्तर के अन्त तक देवता लोग यज्ञयागों के फल भोगने का कार्य करते हैं और इस प्रकार वे अपने अधिकार को चरिताम्य करते हैं। देवों के राजा होने से इन्द्र का भी अधिकारी होना स्वभावसिद्ध है। ससार की वृद्धि तथा अभ्युदय के लिए बीज का पर्याप्त उद्गम होना आवश्यक होता है और इस कार्य को जल की वृष्टि कर भगवान् इन्द्र ही करते हैं। फलतः मन्वन्तर में उनका एक विशिष्ट अधिकारी होना न्याय्य है (भाग० ८।१४।७)। मनुषुत्र से तात्पर्य क्षत्रिय राजाओं से है जो उस समय पृथ्वी का पालन तथा प्रजावर्ग का संरक्षण करते हैं। 'मनुषुत्र' की अन्वयता इस हेतु से है कि ये राजा लोग परम्परया मनु की सन्तान हैं अथवा तदीय वंश में अन्तर्भूत न होने पर भी मनु-प्रणीत व्यवस्थापद्धति का समाश्रयण करते हैं दण्डनीति के विधान में और इस प्रकार प्रजाओं के संरक्षण में वे सर्वथा कृतकार्य होते हैं। भागवत के अथनानुसार प्रति-मन्वन्तर में हरि के अशावतार का भी उदय होना है। अवतार का कार्य विद्युत् ही है—धर्म का संरक्षण तथा अधर्म का विनाश। प्रत्येक काल में ऐसी विषम परिस्थिति के उपस्थित होने पर भक्तवत्सल भगवान् इस भूगोल पर अपने प्रतिभानुसार स्वयं अवतीर्ण होते हैं और भक्तों का क्लेश स्वयं ध्वस्त कर देते हैं। अतएव भागवत द्वारा अशावनार को पृष्ठ अधिकारी मानने में सर्वथा औचित्य उद्भासित होता है।

निष्कर्ष यह है कि पुराण मनु की एक विशिष्ट दीर्घकाल के लिए सम्राट् तथा शास्ता मानता है। मनु आदि पाँचों व्यक्ति भगवान् विष्णु के सात्त्विक अवतार हैं जिसका कार्य ही है जगत् की स्थिति करना—

मनघो भूभुजः सेन्द्रा देवाः सत्तर्पयस्तथा ।

सात्त्विकोऽशः स्थितिकरो जगतो द्विजसत्तम ॥

—विष्णु, ३।१५।४

फलतः जगत् के संरक्षण के कार्य में सहायक जितने भी अधिकारी होते हैं, वे मनु के साथ ही उत्पन्न होते हैं, अपना विशिष्ट कार्य सम्पादित करते हैं जिससे लोक में सुव्यवस्था की शीतल छाया मानवों का मंगल करती है। इस प्रकार मन्वन्तर की कल्पना लोकमंगल की भावना का एक जाग्रत प्रतीक है। बिना सुव्यवस्था हुए विद्वत् का कल्याण हो नहीं सकता और

मन्वन्तर के अधिकारी

प्रत्येक मन्वन्तर में अधिकांश पुराणों के अनुसार पाँच (भामवत के अनुसार ॥) अधिकारी होते हैं जो अपना विशिष्ट कार्य सम्पादित करने आते हैं और उस कार्य के अवसान होने पर, मन्वन्तर के परिवर्तन होने पर, वे अपने अधिकार को छोड़ कर निवृत्त हो जाते हैं । उनके स्थान पर नये मन्वन्तर में नये अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं । इन अधिकारियों के रूप में भगवान् विष्णु की ही शक्ति समर्थ तथा क्रियाशील रहती है और इन अधिकारियों को विष्णु पुराण स्पष्ट शब्दों में विष्णु की विभूति मानता है^१ । विष्णु शब्द की निष्पत्ति विश्व प्रवधाने धातु से होती है और इसलिये यह समग्र विश्व जिस परमात्मा की शक्ति से व्याप्त है, वही विष्णु नाम से अभिहित किये जाते हैं^२ ।

इन अधिकारियों के नाम विष्णुपुराण (३।२।४९) के अनुसार हैं—
(१) मनु (२) सप्तर्षि, (३) देव (४) देवराज इन्द्र तथा (५) मनुपुत्र । श्रीमद्-भागवत में इन पाँचों अधिकारियों के साथ ही हरि के अशावतार की भी कल्पना कर सत्या में एक की वृद्धि की गई है —

मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्राः सुरेश्वराः ।

ऋषयोऽशावतारश्च हरेः पञ्चविधमुच्यते ॥

—भागवत, १०।७।१५

इन अधिकारियों का कार्य बड़ा ही विशिष्ट तथा महत्त्वपूर्ण है । विष्णु पुराण के कथनानुसार जब चतुर्गुण समाप्त हो जाता है तब वेदों का विप्लव-लोप—हो जाता है । उस समय वेदों का प्रवर्तन नितान्त आवश्यक हो जाता है और इस राष्ट्रहित के कार्यानिमित्त सप्तर्षि लोग स्वर्ग से भूतल पर आकर उन उच्छिन्न तथा विप्लुत वेदों का प्रवर्तन करते हैं । अतः सप्तर्षि प्रत्येक मन्वन्तर में वेदों के प्रवर्तक-रूप से अधिकारी हैं^३ । सूर्य-सिद्धान्त के मत का प्रतिपादन ऊपर

१ विष्णु पुराण ३।१।४६

२ तत्रैव ३।१।४५

३ चतुर्गुणान्त वेदानां जायते किल विप्लवः ।

प्रवर्तयन्ति तानेत्य भुवः सप्तर्षयो दिवः ॥

वृते वृते स्मृतेर्विप्रः प्रणेता जायते मनु ।

देवा यज्ञभुजस्ते तु यावन्मन्वन्तरं तु तत् ॥

किया गया है जो चतुर्गुण के अन्त में जलज्जावन की घटना का अवश्यम्भावी रूप से उल्लेख करता है। इसलिए प्रत्येक सत्ययुग के आदि में मनुष्यों की धर्ममर्षादा स्थापित करने के निमित्त स्मृति के प्रणयनकार्य के लिए मनु का जन्म होता है। फलतः स्मृति-रचयिता के रूप में मनु का अधिकारी होना उचित ही है। मनु की व्यवस्था में द्विजों के लिए यज्ञ का सम्पादन नितान्त आवश्यक कृत्य है। फलतः मन्वन्तर के अन्त तक देवना लोग यज्ञयागों के फल भोगने का कार्य करते हैं और इस प्रकार वे अपन अधिकार को श्रितायं करते हैं। देवों के राजा होने से इन्द्र का भी अधिकारी होना स्वभावसिद्ध है। सत्वार की वृद्धि तथा अभ्युदय के लिए बीज का पर्याप्त उद्गम होना आवश्यक होता है और इस कार्य को जल की वृष्टि कर भगवान् इन्द्र ही करते हैं। फलतः मन्वन्तर में उनका एक विशिष्ट अधिकारी होना न्याय्य है (भाग० ८।१४।७)। मनुषुत्र से तात्पर्य क्षत्रिय राजाओं से है जो उस समय पृथ्वी का पालन तथा प्रजावर्ग का संरक्षण करते हैं। 'मनुषुत्र' की अन्वयता इस हेतु से है कि वे राजा लोग परम्परा मनु की सन्तान हैं अथवा तदीय वंश में अन्तर्भुक्त न होने पर भी मनु-प्रणीत व्यवस्थापद्धति का समाश्रयण करते हैं दण्डनीति के विधान में और इस प्रकार प्रजाओं का संरक्षण में वे सर्वथा वृत्तकार्य होते हैं। भागवत के कथनानुसार प्रति-मन्वन्तर में हरि के अष्टावतार का भी उदय होता है। अवतार का कार्य विधुत ही है—धर्म का संरक्षण तथा अधर्म का विनाश। प्रत्येक काल में ऐसी विषम परिस्थिति के उपस्थित होने पर भक्तवरसल भगवान् इस भूतल पर अपने प्रतिज्ञानुसार स्वयं अवतीर्ण होते हैं और भक्तों का क्लेश स्वयं ध्वस्त कर देते हैं। अतएव भागवत द्वारा अष्टावतार को पट्ट अधिकारी मानने में सर्वथा औचित्य उद्भासित होता है।

निष्कर्ष यह है कि पुराण मनु को एक विशिष्ट दीर्घकाल के लिए सम्राट् तथा शास्ता मानता है। मनु आदि पाँचों व्यक्ति भगवान् विष्णु के सात्त्विक अंश हैं जिसका कार्य ही है जगत् की स्थिति करना—

ममद्यो भूभुजः सेन्द्रा देवाः सप्तर्षयस्तथा ।

सात्त्विकोऽशः स्थितिकरो जगतो द्विजसत्तम ॥

—विष्णु, ३।२।५४

फलतः जगत् के संरक्षण के कार्य में सहायक जितने भी अधिकारी होने हैं, वे मनु के साथ ही उत्पन्न होते हैं, अपना विशिष्ट कार्य सम्पादित करते हैं जिससे लोक में सुव्यवस्था की नीतल छाया मानवों का मंगल करती है। इस प्रकार मन्वन्तर की कल्पना लोकमंगल की भावना का एक जाग्रत प्रतीक है। बिना सुव्यवस्था हुए विद्वत् का कल्याण हो नहीं सकता और

मन्वन्तर सुव्यवस्था के निर्धारण या एक सुचारु साधन है—यही उसका मागलिक पक्ष है ।^१

अधिकारियों के नाम

मन्वन्तरो के आदिम आठ मन्वन्तरो का बड़ा ही विशद विवरण मार्कण्डेय पुराण में दिया गया है । इसमें प्रत्येक मनु का वैयक्तिक जीवनचरित बड़े विस्तार से दिया गया है जो अन्य पुराणों में उपलब्ध नहीं होता । यथा स्वारोचिष मनु की कथा ६१ अ० से आरम्भ कर ६७ अ० तक, उत्तम मनु की कथा ६९ अ० से ७४ अ० तक, तामस की कथा ७४ अ० में, रैवत की कथा ७४ अ०, वैवस्वत मनु की ७७ अ० से लेकर ७९ अ० तक है । अष्टम मनु सार्वर्णि के चरित-प्रसंग में ही देवी-माहात्म्य का विशद विवरण तेरह अध्यायों में (८१ अ०—९२ अ०) दिया गया है जो मार्कण्डेय पुराण का प्रकृत वैशिष्ट्य है । अन्य पुराणों में यत्र तत्र इन मनुओं की जीवन्तलीलाओं का सामान्य संकेत ही उपलब्ध होता है, इतना विस्तार नहीं ।

प्रथम पांच मनुओं का सम्बन्ध एक ही व्यक्ति के साथ निश्चित रूप से घटित माना गया है और वह व्यक्ति है मानवों के आदि स्रष्टा स्वायम्भुवमनु । इन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र थे प्रियव्रत । और इन्हीं प्रियव्रत के वंश में विष्णु-पुराण स्वारोचिष, उत्तम, तामस तथा रवत की गणना करता है^२ । विष्णु-पुराण इस सामान्य निर्देश से ही सन्तोष करता है कि ये चारों मनु प्रियव्रत के अन्वय या वंश में उत्पन्न थे, परन्तु श्रीमद्भागवत का उल्लेख अधिक स्पष्ट तथा विशद है । वह कहता है कि प्रियव्रत की अन्य जाया (बहिष्मती से भिन्न भार्या) में उत्पन्न पुत्र उत्तम, तामस तथा रैवत तीनों ही क्रमशः तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम मन्वन्तरो के अधिपति थे ।

इसका तात्पर्य यह है कि स्वायम्भुव मनु ही निश्चित रूप से इस मन्वन्तर परम्परा के प्रवर्तक है और उन्हीं के वंशधर ही इस महनीय तथा मान्य

१. द्रष्टव्य भागवत अष्टम स्कन्ध, १४ अध्याय जहां विष्णुपुराणोक्त तथ्य का पर्याप्त समर्थन किया गया है ।

२. स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा ।

प्रियव्रतान्वया ह्येते चत्वारो मनवः स्मृताः ॥

—विष्णु, ३।१।२४

३. अन्यस्यापि जायाया त्रयः पुत्रा आसन् उत्तमस्तामसो रैवत इति

मन्वन्तराधिपतयः ॥

—भागवत ५।१।२८

उपाधि के धारण करने की योग्यता रखते थे और इसी कारण यह पद इसी वंश में कम से कम पाँच मन्वन्तरो तक अवश्यमेव वर्तमान था। मन्वन्तर की काल-गणना तीस करोड़ वर्षों से भी अधिक ही है। ऐसी दशा में उत्तम, तामस तथा रैवत जैसे सहोदर भ्राताओं का क्रमशः विभिन्न मन्वन्तरो के अधिपति होने की घटना पर ऐतिहासिक विषय का दोष इसलिए नहीं लगाया जा सकता की भागवत के अनुसार प्रियव्रत ने एकादश अबुंद (अरब) वर्षों तक अकेले ही राज्य का निर्वाह किया था।^१ तब ऐसे दीर्घजीवी पिता के पुत्रों को अलौकिक दीर्घ आयु मिलना कोई विलक्षण वस्तु नहीं मानी जा सकती। जो कुछ भी हो इन तीनों का प्रियव्रतान्वय में अन्तर्भुक्त होना विष्णुपुराण के आधार पर भी मान्य है।

प्रत्येक मन्वन्तर के अधिकारियों का नामनिर्देश अनेक पुराणों में उपलब्ध है। विष्णुपुराण का विवरण बड़ा ही सुव्यवस्थित तथा विशद है^२। भागवत में भी यह अनेक अध्यायों में है^३। विस्तृत होने से यह सूची यहाँ नहीं दी गई है। केवल वर्तमान मन्वन्तर के अधिकारियों का ही नाम यहाँ दिया गया है। वर्तमान मन्वन्तर सप्तम है—धेनुमन्त मन्वन्तर जिसके मनु सूर्य (विवस्वान्) के पुत्र महातेजस्वी तथा बुद्धिमान् श्रद्धादेव हैं। इस मन्वन्तर में आदित्य, वसु तथा रुद्र, विश्वेदेव, मरुद्गण, अश्विनौ और ऋषयः—ये देवगण हैं। देवराज इन्द्र का नाम पुरुन्दर है। कश्यप, अग्नि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज—ये सप्तर्षियों के नाम हैं जो वर्तमान मन्वन्तर में अपने विशिष्ट कार्य का निर्वाह करते हैं। मनु-पुत्रों की सख्या में मतभेद है। विष्णुपुराण के अनुसार वैवस्वत मनु के ९ पुत्र हैं—इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नारिप्यन्त, नाभाग, अरिष्ट, कल्प तथा पृषध (३।१।३३-३४)। भागवत के अनुसार यह सख्या १० है और पूर्वसूची में 'वसुमान्' का नाम परिगणित कर यह सख्या पूर्ण की गई है (भागवत ८।१३।२-३)।

भागवत ने प्रत्येक मन्वन्तर में भगवान् के विशिष्ट अशावतार का भी निर्देश किया है। भगवान् स्वयं अवतार लेकर उस मन्वन्तर में होने वाली धार्मिक अव्यवस्था को दूर करते हैं, जगत् में भगल का साधन करते हैं जिससे प्राणिमात्र का कल्याण होता है। तथ्य तो यही है कि समस्त मन्वन्तरो में देवरूप से स्थित होने वाले भगवान् विष्णु की अनुपम और सत्त्वप्रधाना शक्ति ही संसार की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री होती है—

१. भागवत ५।१।२९

२ विष्णुपुराण अश ३, अध्याय १ तथा २।

३ भागवत स्कन्ध ८, अध्याय ५ तथा १३

मन्वन्तर सुव्यवस्था के निर्धारण का एक सुचारु साधन है—यही उसका मागलिक पक्ष है ।^१

अधिकारियों के नाम

मन्वन्तरों के आदिम आठ मन्वन्तरो का बड़ा ही विशद विवरण मार्कण्डेय पुराण में दिया गया है । इसमें प्रत्येक मनु का वैयक्तिक जीवनचरित बड़े विस्तार से दिया गया है जो अन्य पुराणों में उपलब्ध नहीं होता । यथा स्वारोचिष मनु की कथा ६१ अ० से आरम्भ कर ६७ अ० तक, उत्तम मनु की कथा ६९ अ० से ७४ अ० तक, तामस की कथा ७४ अ० में रैवत की कथा ७४ अ०, वैवस्वत मनु की ७ अ० से लेकर ७९ अ० तक है । अष्टम मनु सार्वणि के चरित प्रसंग में ही द्रवी माहात्म्य का विशद विवरण तेरह अध्यायों में (८१ अ०—९२ अ०) दिया गया है जो मार्कण्डेय पुराण का प्रकट वैशिष्ट्य है । अन्य पुराणों में यद्यपि इन मनुओं की जीवनलीलाओं का सामान्य संकेत ही उपलब्ध होता है, इतना विस्तार नहीं ।

प्रथम पाँच मनुओं का सम्बन्ध एक ही व्यक्ति के साथ निश्चित रूप से घटित माना गया है और वह व्यक्ति है मानवों के आदि स्रष्टा स्वायम्भुवमनु । इन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र थे प्रियव्रत । और इन्हीं प्रियव्रत के वंश में विष्णु पुराण स्वारोचिष, उत्तम, तामस तथा रैवत की गणना करता है^२ । विष्णु पुराण इस सामान्य निर्देश से ही सन्तोष करता है कि ये चारों मनु प्रियव्रत के अन्वय या वंश में उत्पन्न थे परन्तु श्रीमद्भागवत का उल्लेख अधिक स्पष्ट तथा विशद है । वह कहता है कि प्रियव्रत की अय जाया (बहिष्मती से भिन्न भार्या) में उत्पन्न पुत्र उत्तम, तामस तथा रैवत तीनों ही त्रयस तृतीय, चतुर्थ तथा पञ्चम मन्वन्तरों के अधिपति थे ।

इसका तात्पर्य यह है कि स्वायम्भुव मनु ही निश्चित रूप से इस मन्वन्तर परम्परा के प्रवर्तक हैं और उन्हीं के वंशधर ही इस महनीय तथा मान्य

१ इष्टस्य भागवत शष्टम स्कन्ध, १४ अध्याय जहाँ विष्णुपुराणोक्त तथ्य का पर्याप्त समर्थन दिया गया है ।

२. स्वारोचिषपरात्तमसश्च तामसो रैवतस्तथा ।

प्रियव्रतान्वया स्येत् चारारो मनवः स्मृता ॥

—विष्णु, ३।१।२४

३ अयस्यामनि आदायो त्रयः पुत्रा आसन् । उत्तमस्तामसो रैवत इति मन्वन्तराधिपतयः ॥

—भागवत ५।१।२८

उपाधि के धारण करने की योग्यता रखने से और इसी कारण यह पद इसी वंश में कम से कम पाँच मन्वन्तरो तक अवश्यमेव वर्तमान था। मन्वन्तर की काल-गणना तीस करोड़ वर्षों से भी अधिक ही है। ऐसी दशा में उत्तम, तामस तथा रैवत जैसे सहोदर भ्राताओं का क्रमशः विभिन्न मन्वन्तरो के अधिपति होने की घटना पर ऐतिहासिक विषयों का दोष इसलिए नहीं लगाया जा सकता की भागवत के अनुसार प्रियव्रत ने एकादश अवुंढ (अरब) वर्षों तक अकेले ही राज्य का निर्वाह किया था।^१ तब ऐसे दीर्घजीवी पिता के पुत्रों की अलौकिक दीर्घ आयु मिलना कोई विलक्षण वस्तु नहीं मानी जा सकती। जो कुछ भी हो इन तीनों का प्रियव्रतान्वय में अन्तर्भुक्त होना विष्णुपुराण के आधार पर भी मान्य है।

प्रत्येक मन्वन्तर के अधिकारियों का नामनिर्देश अनेक पुराणों में उपलब्ध है। विष्णुपुराण का विवरण बड़ा ही सुव्यवस्थित तथा विशद है^२। भागवत में भी यह अनेक अध्यायों में है^३। विस्तृत होने से यह सूची यहाँ नहीं दी गई है। केवल वर्तमान मन्वन्तर के अधिकारियों का ही नाम यहाँ दिया गया है। वर्तमान मन्वन्तर सप्तम है—घञ्जुत मन्वन्तर जिसके मनु सूर्य (विवस्वान्) के पुत्र महातेजस्वी तथा बुद्धिमान् आन्ध्रदेश हैं। इस मन्वन्तर में आदित्य, वसु तथा रुद्र, विश्वेदेव, मरुद्गण, अश्विनी और ऋषु—ये देवगण हैं। देवराज इन्द्र का नाम पुरन्दर है। कश्यप, अग्नि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज—ये सप्तपितृ के नाम हैं जो वर्तमान मन्वन्तर में अपने विशिष्ट कार्य का निर्वाह करते हैं। मनु-पुत्रों की संख्या में मतभेद है। विष्णुपुराण के अनुसार वैवस्वत मनु के ९ पुत्र हैं—इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, धर्मति, नारिष्यन्, नाभाग, अरिष्ट, कम्प तथा पृथक् (३।१।३३-३४)। भागवत के अनुसार यह संख्या १० है और पूर्वसूची में 'वसुमान्' का नाम परिणित कर यह संख्या पूर्ण की गई है (भागवत ८।१३।२-३)।

भागवत में प्रत्येक मन्वन्तर में भगवान् के विशिष्ट अष्टावतार का भी निर्देश किया है। भगवान् स्वयं अवतार लेकर उस मन्वन्तर में होने वाली धार्मिक अव्यवस्था को दूर करते हैं, जगत् में मंगल का साधन करते हैं जिससे प्राणिमात्र का कल्याण होता है। तथ्य तो यही है कि समस्त मन्वन्तरो में देवर्ष से स्थित होन वाले भगवान् विष्णु की अनुपम और सर्वप्रधाना शक्ति ही ससार की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री होती है—

१. भागवत ५।१।२९

२. विष्णुपुराण अक्ष ३, अध्याय १ तथा २।

३. भागवत स्वन्ध ८, अध्याय ५ तथा १३

विष्णुशक्तिरनौपम्या सत्त्वोद्रिक्ता स्थितौ स्थिता ।
मन्वन्तरेष्वशेषेषु देवत्वेनाधितिष्ठति ॥

—विष्णु, ३।१।३५

प्रत्येक मन्वन्तर में विष्णुपुराण के अशावतारों का विवरण विष्णुपुराण में मिलता है (३।१।३६—४५) । वर्तमान मन्वन्तर के आराध्यदेव धामन हैं जो कश्यप ऋषि के द्वारा अदिति के गर्भ से विष्णु के अंश से प्रकट हुए हैं ।

सृष्टि का आरम्भ

प्रत्येक हिन्दू अपने संकल्पवाक्य में सृष्टि के आरम्भ से लेकर वर्तमान समय तक होने वाले काल का संकेत करता है । यह संकल्पवाक्य है—

ॐ तत् सत् । अथ ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तकदेशान्तरगते कुमारिका नाम क्षेत्रे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे बौद्धावतारे .. ।

इस संकल्पवाक्य को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि ब्रह्मा जी की अपने मान से सौ वर्षों की आयु होती है । इसका तात्पर्य है कि ब्रह्माण्ड की सृष्टि से लेकर महाप्रलय तक इतना काल व्यतीत होता है । ब्रह्माजी का पूर्व परार्ध अर्थात् आधा जीवन बीत गया है । अपनी आयु का ५० वर्ष व्यतीत कर वे अपने ५१ वें वर्ष में इस समय वर्तमान हैं । द्वितीय परार्ध का प्रथम कल्प (दिन) चल रहा है जिसका नाम है— 'श्वेत वाराह कल्प' । इस प्रथम दिन की भी १३ घड़ियाँ, ४० पल, ३ विपल, ४३ प्रतिविपल बीत चुके हैं । जानना चाहिये कि चारों युगों की वर्ष संख्या दो प्रकार की होती है दिव्यमान से और मानुष मान से । मनुस्मृति (१।६८-७४ तथा ७९-८०), महाभारत का वनपर्व (अ० १८८।२२-२४, २६) शान्तिपर्व (अ० २३१।१६ ३१) तथा भागवत (३।१।१।८-२० तथा २२-२४) में चतुर्युगों के मान दिव्य वर्षों में दिये गये हैं । हमारा एक वर्ष होता है देवों का एक अहोरात्र । इस प्रकार देव (दिव्य) वर्ष में ३६० अकों से गुणा करने पर मानुष वर्ष बनते हैं ।

१ मन्वन्तरेऽत्र संप्राप्ते तथा वैवस्वने द्विज ।

वामनः कश्यपाद् विष्णुरदित्या सवभूव ह ॥

—विष्णु ३।१।४२

इसकी तुलना कीजिये भागवत ८।१।३।६ से—

सत्रापि भगवज्जन्म कश्यपाददितेरभूत् ।

आदित्यानामवरजो विष्णुर्वामनरूपधृत् ॥

इसका प्रमाण ज्योतिष तथा उससे भिन्न ग्रन्थों में उल्लेख होता है। 'मासेन स्यादहोरात्र पैत्र, वर्णेन दैवत' (अमर १।४।२१), 'एक वा एतद् देवानामहयन्तु सवत्सर' (तैत्ति० ब्रा० ३।९।२२।१) —इसी प्रकार के प्रमाणक वाक्य हैं।

युगों का मान

	देव वर्ष	मानुष वर्ष
कलियुग	१२००	४, ३२, ०००
द्वापर	२४००	८, ६४, ०००
त्रेता	३६००	१२, ९६, ०००
सत्ययुग	४८००	१७, २८, ०००
योग	१२,०००	४३, २०, ०००

शब्दों में तैंतालीस लाख बीस हजार वर्ष। ७^१ चतुर्गुणा का एक मन्वन्तर होता है, इसका सप्रमाण वर्णन ऊपर किया ही गया है। एक मन्वन्तर की मानुषवर्ष की गणना ऊपर दी गई है—३०,६७,२०,००० (तीस करोड़, सतसठ लाख, बीस हजार)। एक कल्प में १४ मन्वन्तरों की सत्ता होने से कल्प की सख्या है—४,२९,४०,८०,०००। सूर्य सिद्धान्त का वचन उद्धृत किया है जिसके अनुसार १४ मन्वन्तरों की १५ सन्धियाँ होती हैं और प्रत्येक सन्धि का वर्ष परिमाण सत्ययुग के वर्ष के बराबर होता है (१७ लाख २८ हजार वर्ष)। इस प्रकार सब सन्धियों के वर्ष मिलकर होते हैं = १७ लाख २८ हजार वर्ष × १५ = २,५९,४०,००० (दो करोड़ ऊनसठ लाख बीस हजार)। अब मन्वन्तरों के काल के साथ सन्धिकाल को मिला देने पर एककाल अथवा ब्रह्मा के एक दिन का वर्षमान हो जाता है—एक सहस्र चतुर्गुणी = ४,३२,००,००,००० मानुष वर्ष (चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष)। इतन ही वर्षों की ब्रह्मा की रात्रि भी होती है, परन्तु कल्प की गणना में ब्रह्मा की रात्रि की गणना नहीं की जाती। तात्पर्य यह है कि ब्राह्म दिन ही एक कल्प का बोधक होता है। ब्रह्मा के अहोरात्र के वर्ष होते हैं—आठ अरब चौसठ करोड़। इस सख्या में ३० अका से गुणा करने पर ब्राह्म मास का काल निकलता है और उसमें १२ का गुणा करने से ब्राह्म वर्ष के समय का पता चलता है। इन अकों में एकसौ से गुणा करने पर ब्रह्मा की पूरी आयु निकलती है—३१ मील, १० सरब, ४० धरब। इस पूरी आयु में से बीते हुए कालका निर्देश ऊपर किया गया है। इस काल के भुक्त वर्षों की जानकारी अब आवश्यक है—

(विमर्श सं० २०२१, त्रियुग ५०६४, यन् १९६४ ६५)

भुक्त कल्प के वर्षों का विवरण

गत छ माव तरो के वर्ष	-	१८४,०३,२०,०००
इन की यात सधियो के वर्ष	=	१,२०,९६,०००
सातवें माव तार के गत २७		
चतुर्गो के वर्ष		०,११,६६४०,०००
२८ त्रियुगो के भुक्त वर्ष		३८,८८ ०००
२८ कलि का भुक्त वर्ष	=	५,०६४
	=	१,९७,२९,४९ ० ४
	=	छासदो म एन अरब सनतानये करोड,
		उनतीस लाख उनचास हजार चौसठ

कल्प के भोग्य वर्षों की गणना कल्प के वर्षों से ऊपर वाली सख्या घटा देने से सरलता से निकल सकती है। इस प्रकार पुराणा के अनुसार पृथ्वी की आयु दो अरब वर्षों के आसपास है। यह गणना आधुनिक वैज्ञानिक गणना से भी मेल खाती है।^१

१ नये मतों के लिए द्रष्टव्य महाराज नारायण मेहरोत्रा — पृथ्वी की आयु (हिंदी समिति लखनऊ द्वारा प्रकाशित, १९६२)

(४)

पुराण में धर्मशास्त्रीय नियम

पुराणों ने सब वर्णों के लिए लोक तथा परलोक में आनन्द से जीवन प्राप्त करने का सब से सुगम उपाय बतलाया है। वेदों में भी उस जीवनमय जीवन की उपलब्धि के साधन बतलाये हैं अवश्य, परन्तु वे कलियुगी जीवों के लिए कष्ट-साध्य, तथा शीघ्रसाध्य हैं। कलियुग का प्राणी न तो इतना अर्थसम्पन्न है, और न इतना पवित्र है कि यज्ञों के लिए अत्यावश्यक उपकरण का भी वह मन्त्र कर सके। इसलिए कलियुग में पुराणों के द्वारा प्रतिपाद्य धर्म के ऊपर मनीषियों का इतना अधिक आग्रह है। पञ्चपुराण में व्यासजी युधिष्ठिर से ये सारगर्भित वचन कहे हैं—“कलियुग में मनुद्वारा प्रतिपादित तथा वेद द्वारा निर्दिष्ट धर्मों का आचरण नहीं किया जा सकता, परन्तु पुराणों में प्रतिपादित एकादशी व्रत का अनुष्ठान सुखपूर्वक अल्पधन से तथा स्वल्पकष्ट से किया जा सकता है तथा फल भी उससे महान् उत्पन्न होता है। इसलिए यमलोक से निवृत्ति पाने की अभिलाषा से प्रत्येक मनुष्य को यावज्जीवन एकादशी व्रत करना चाहिए”।^१ सूतसंहिता में भी इसी तथ्य का निम्पण किया गया है। (१।७।२२)। फलतः पुराणों ने अल्पप्रयास से सर्वसाधारण के लिए मुक्ति-प्राप्ति के सुलभ साधनों को बतलाया और आजकल पुराण की लोकप्रियता का रहस्य इसी घटना में छिपा हुआ है।

अपने पूर्वोक्त सिद्धान्त की पुष्टि के लिए पुराणों ने महाभारत तथा मनुस्मृति के कतिपय नियमों का उल्लेखन भी कभी-कभी किया है। बौधायन धर्मसूत्र, मनुस्मृति तथा वशिष्ठधर्मसूत्र ने श्राद्ध में विस्तार करने का इसलिए निषेध किया है कि यह पाँच वस्तुओं का अपवर्ष करता है—सत्कार—निमन्त्रित व्यक्तियों के प्रति पूर्ण सत्कार का दिखलाना, दश तथा काल का ओचित्य, शुचिता, योग्य ग्राहकों की प्राप्ति। इन्हीं कारणों से श्राद्ध में विस्तार न करना चाहिए—

१ श्रुता त मानवा धर्मा वैदिकाश्च श्रुतास्त्वया ।

कलौ युग न शक्यन्ते ते वै ननु नराधिप ॥

सुखोपायमल्पधनमल्पकलेश महाफलम् ।

पुराणानां च सर्वेषां सारभूतं महामते ।

एकादश्या न भुञ्जीत पक्षयोऽभयोरपि ॥

सत्-क्रियां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसम्पदः ।
पञ्चैतान् विस्तरौ दन्ति तस्मान्नेद्वेति विस्तरम् ॥

(मनु ३।१२६; बौ. ध. सू. २।४।४०; कूर्मपुराण २२।२७)

अनुशासन एवं तथा अन्यत्र श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मणों के पात्रत्व या विचार बलपूर्वक उद्घोषित है । दैव कर्म में ब्राह्मण की योग्यता या विचार नहीं करना चाहिए, परन्तु पितृकर्म में योग्यता की परीक्षा एकान्त आवश्यक है । अनुशासन के इस तथ्य का उद्घोष धातु-पुराण में भी उपलब्ध होता है ।^१ परन्तु, पुराणों में इन दोनों नियमों के उत्प्लंघन के प्रति अपना पूर्ण आपह दिलाया है । श्राद्ध के अवसर पर प्रभूत धन व्यय करने की शिक्षा देते हुए पुराण कभी नहीं थकते । 'वित्तशाठ्य' की इस अवसर पर पुराणों में बड़ी निन्दा है । सम्पत्ति होने पर श्राद्ध तथा एकादशी के अवसर व्यय करने में कभी भी शठता या कृपणता न करनी चाहिए । इस प्रसंग में विष्णु-पुराण में एतद्विषयक श्लोक स्मरणीय हैं जिनमें पितृगणों ने अपनी कामना अभिव्यक्त की है । ऐसे नव^२ श्लोकों (३।१४।२२-३०) में से एक दो श्लोक ही यहाँ दिये जाते हैं—

अपि धन्यः कुले जायात् अस्माकं मतिमान् नरः ।
अकुर्वन् वित्तशाठ्यं यः पिण्डदानो निर्वपिष्यति ॥
रत्नं वस्त्रं महायानं सर्वभोगादिकं वसु ।
विभजे सति विप्रेभ्यो यांऽस्मानुद्दिश्य दास्यति ॥

—विष्णु ३।१४।२२-२३

पितरों की यह भावना नितान्त सुन्दर है । इन श्लोकों का आशय है— कि हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान् धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्त की लोपुपता को छोड़ कर हमें पिण्डदान देगा । तथा जो सम्पत्ति होने पर हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और सम्पूर्ण भोग सामग्री देगा । वित्त-

१. ब्राह्मणान् परीक्षेत क्षत्रियो दानधर्मवित् ।

दैवे कर्मणि पित्र्ये तु न्याय्यमाहुः परीक्षणम् ॥

—अनुशासन ९०।२, (हेमाद्रिद्वारा उद्धृत)

२. न ब्राह्मणान् परीक्षेत सदा देवे तु मानव ।

दैवे कर्मणि पित्र्ये च श्रूयते वै परीक्षणम् ॥

— धातु० ८३।५१

३. ये नव श्लोक धाराहपुराण १३।४०-५१ में भी बदरसः समान ही हैं ।

३।१४।२४-३० श्लोक श्राद्धत्रयानौमुदी में उद्धृत हैं तथा व्याख्यात भी हैं ।

शाठ्य की निन्दा एकदशी-व्रत के अनुष्ठान के अवसर पर पद्मपुराण में भी की गई है (पद्म १ ९।१८१, ६।३९।२१) । तीर्थस्थ ब्राह्मणों की पात्रता, अपात्रता का भी विचार पुराणों ने हेय माना है । ब्राह्मण की योग्यता का विचार पुराणों की सामान्य दृष्टि से सर्वदा ओझस रहता है । वायु पुराण ने गया तीर्थ के ब्राह्मण के कुल, शील, विद्या, तथा तप के परीक्षण को अनावश्यक बतलाया है । ब्राह्मण के पूजन मात्र से ही मुक्ति प्राप्त होती है^१ । वराह-पुराण ने इसी प्रकार मथुरा के ब्राह्मणों की पात्रता के समीक्षण में बहिर्भूत ही रखा है^२ । इस प्रकार पुराणों ने महाभारत में निर्दिष्ट दोनों नियमों का अपवाद उपस्थित किया है ।

(ब्राह्मणों के सद्गुणों को अपवाद मानने में पुराणों का एक गम्भीर तात्पर्य लक्षित होता है जिसे वाणे महोदय ने अपने ग्रन्थ में स्फुटीकृत किया है । बौद्ध धर्म की राजकीय आश्रय प्राप्त होने पर वैदिक धर्म की रक्षा की समस्या मनीषियों के सामने प्रस्तुत हुई । ब्राह्मण ही ऐसा वर्ग था जो वैदिक धर्म के संरक्षण का महनीय कार्य करता था, परन्तु उसके योगक्षेम की व्यवस्था होनी चाहिए । यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था राजा या सम्पन्न गृहस्थ नहीं करता, तो वेद का संरक्षण कबोतर सम्पन्न हो सकता है ? इसी अभिप्राय को लक्ष्य में रख कर ही—अपने युग की एक विषम समस्या के सुलझाने के निमित्त ही पुराणों ने ऐसी व्यवस्था दी है । तभी तो पद्मपुराण का यह वचन सुसंगत होता है—

तीर्थेषु ब्राह्मणं नैव परीक्षेत कथंचन ।

अन्नार्थिनमनुप्राप्तं भोज्यं तं मनुरग्रवीत् ॥

—पद्म, ५।२९।२१२

इसी तात्पर्य की मुख्यता को ध्यान में रखकर पुराणों ने दान, याद, तीर्थ-यात्रा तथा पवित्र नदियों में स्नानादि व्रत, भक्ति, अहिंसा, भगवन्नामकीर्तन आदि को सद्गृहस्थों के लिए आवश्यक कर्तव्यों के अन्तर्गत स्वीकार किया है ।

पूर्त वर्म

वैदिक समाज में इष्टापूर्त की महिमा विशिष्ट रूपेण मान्य तथा प्राक्त्य है । 'इष्टापूर्त' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के एक मन्त्र में (१०।१।८८) उपलब्ध

१ न विचाय कुत्र शील विद्या च तप एव च ।

पूजितैस्तैस्तु राजेन्द्र । मुक्ति प्राप्नोति मानव ॥

—वायु ८२।२७

२. अनृग् वै मायुरो यत्र चतुर्वेदस्तथाऽपर ।

वेदैश्चतुर्भिर्न च स्थान्मायुरेण सम ष्विन् ॥

—वराह १६५।५५

होता है परन्तु इसकी व्याख्या या अर्थ संकेत वहाँ नहीं मिलता । पुराणों में इन शब्दों की व्याख्या मिलती है जिससे इष्ट वेद द्वारा प्रतिपाद्य कर्म है तथा पूर्ण पुराणों द्वारा प्रशंसित कर्म है—

अग्निहोत्रं तप सत्यं वेदानां चैव साधनम् ।

आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥

वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च ।

अन्नप्रदानमर्थिभ्यः पूर्तमित्यभिधीयते ॥

मार्कण्डेय, १६।१२३, १२४ तथा अग्नि, २०९।२-३

= अत्रि संहिता, ४३, ४४ ।

तात्पर्य यह है कि जनता के कल्याण के लिए वापी, कूप, तालाब का खोदवाना, मन्दिर का निर्माण करना, याचकों को अन्न प्रदान करना पूर्ण कहलाता है । और इसी धर्म का अनुष्ठान पुराणों के द्वारा बहुशः प्रशंसित है । पुराणों में ऐसे बहुत से विचार हैं जो बिल्कुल आधुनिक प्रतीत होते हैं, जैसे समाज की सेवा तथा आतों-पीड़ितों के दुःख का अपनयन सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप में परिगणित किया गया है । परोपकार को ही मुख्य धर्म बतलाने वाले कतिपय पुराण वचन द्रष्टव्य हैं ।

अवतारवाद पुराणों का महनीय दार्शनिक सिद्धान्त है जिसका विस्तृत विवेचन पीछे किया गया है । अवतार के साथ ही भक्ति का सिद्धान्त भी पुराण में वैशद्येन प्रतिपादित है । भक्ति एक वैदिक तत्त्व है और इसके ऊपर किसी बाहरी प्रभाव को खोज निकालना नितान्त भ्रान्त है—इसकी सूचना अन्यत्र दी गई है । इसी न सम्बद्ध व्यक्तियों का भी पुराणों में बड़ा विस्तार है । वर्ष के कतिपय मास जैसे वैशाख, अगहन तथा माघ आदि नितान्त पवित्र मान जाते हैं । त्रिपयो म एवादशी तो वैष्णवों के लिए तथा प्रदोष व्रत शैवों के लिए नितान्त उपादेश मान जाते हैं ।

१. न स्वर्गं ब्रह्मणेने वा तत् सुखं प्राप्यते नरैः ।

यदातं ब्रह्मनिर्वाणं दातोत्यमिति न मतिः ॥

मार्कण्डेय, १४।५७

प्राणिनामुपकाराय यथैवेह परमं च ।

चर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान् वदेत् ॥

—विष्णु, ३।१२।४५

जीवितं संपन्नं तस्य यः परार्थोद्यतः सदा ॥

—ब्रह्म, १२५।३६

दान का भी वैद्यनेन विवरण पुराण का अपना विषय है। निबन्धकारों में अन्यतम वल्लालभट्ट ने अपने दानसागर में दान का बड़ा ही विस्तृत तथा प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया है जिसमें पुराणों के आवश्यक श्लोक उद्धृत किये गये हैं। षोडश महादानों का विशिष्ट वर्णन भी अनेक पुराणों में उपलब्ध होता है।

श्राद्ध का विषय भी बड़ा उपादेय माना जाता है। तीर्थों में श्राद्ध का विधान आवश्यक माना जाता है। गरुड पुराण का उत्तर खण्ड प्रेतकल्प के नाम से विख्यात है (३५ अध्यायो में) जिसमें और्ध्वदेहिक क्रियाओं से सम्बद्ध हिन्दू भावनाओं का एक विस्तृत प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। श्राद्ध के विषय में सर्वमान्य होने से गयातीर्थ की महिमा प्राचीन काल से ही प्रतिष्ठित है। महाभारत के वनपर्व में गया तथा ब्रह्मा के अश्वमेध का सीरस बड़ी सुन्दरता से वर्णित है। वहाँ विष्णुका का वह स्नेहप्रिय वक्ता भी उद्धृत है जिसमें व लोभ गया में श्राद्ध की सन्तुष्टि करत हैं—

एष्टव्या मह्यं पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत् ।

यजेत चाऽश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत् ॥

—वनपर्व ८५।९७

तीर्थ-महात्म्य

पुराणों में तीर्थों का महिमा का विपुल वर्णन मिलता है। यह इतना साङ्गो-पाङ्गो से वर्णित है कि उस प्रदेश का विस्तृत भौगोलिक चित्र खचितता से प्रस्तुत किया जा सकता है। तीर्थयात्रा के पौराणिक प्रसंग की भूगोल का पूरक मानना चाहिये। उदाहरणार्थ स्कन्दपुराण के रेवाखण्ड का समीक्षण कीजिये। रेवा—मर्मदा के तीर पर वर्तमान तीर्थों का यह साग विवरण उस प्रदेश के भौगोलिक वृत्त की सर्वथा पूर्ति करता है। काशीखण्ड की भी दशा ऐसी ही है। इस खण्ड में काशीस्थ दैर्घलिंगों का इतना सुचारु वर्णन है कि उसकी सहायता से काशी के प्रख्यात स्थानों का स्थलनिर्देश भली भाँति आज भी किया जा सकता है। किसी स्थान पर किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई उपद्रव्या से परिपूत स्थलविशेष की संज्ञा 'तीर्थ' है। 'तीर्थ' का मूल अर्थ है वह स्थान जहाँ पर किसी नदी को पार किया जा सकता है। ऐम स्थानों पर जनता का एकत्र होना स्वाभाविक है। धीरे-धीरे नदीतट होने से पवित्रता की दिव्य भावना से भण्डित होने पर वही स्थान धार्मिक वात्सल्य वाले 'तीर्थ' के रूप में परिणत हो जाता है। तीर्थभूत नदी से सम्बद्ध है। तदनन्तर अन्य भी पवित्र स्थान जो पर्वतों के ऊपर भी वर्तमान रहते हैं तीर्थों की संज्ञा पाने लगते हैं। तीर्थ भारतवासियों की एकता के सूत्र में बाधन वाले साधना

मे अन्यतम है। ऐसा कोई दिव्य सुन्दरता-मण्डित नदी-तीर, पर्वत-शिखर, झील या जल प्रपात नहीं है जहाँ भारतीयता के प्रसारक नहीं पहुँचे हो और पहुँच कर जिन्हें वे तीर्थों के रूप में दिव्यरूप प्रदान न किये हो।

तीर्थों की महिमा का प्रतिपादन महाभारत के समय से ही है। वनपर्व में एक बड़ा दीर्घ अवान्तर पर्व छिहत्तर अध्यायों का है (८० अ०—१५६ अ०) जो तीर्थयात्रा पर्व के नाम से विख्यात है। इन अध्यायों में तीर्थों के तीन वर्णन हैं जिसका भौगोलिक क्षेत्र क्रमशः विस्तृत तथा विस्तीर्ण होता गया है। प्रथम तीर्थों का वर्णन है पुलस्त्य के द्वारा (८० अ०—८५ अ०), दूसरा है धौम्य के द्वारा (८५ अ०—९० अ०) तथा तीसरी और पूर्ण विकसित सूची तीर्थों की है लोमश के द्वारा व्याख्यात (९१ अ०—१५६ अ०)। प्रथम दोनों सूचियों में स्थानों का निर्देशमात्र है तथा धार्मिक चूर्णिका स्वल्प मात्रा में है। तृतीय सूची में अधिकतम स्थलों का ही निर्देश नहीं है, प्रत्युत उनसे सम्बद्ध ऐतिहासिक महत्त्वशाली घटनाओं का भी विस्तृत विवरण तीर्थों के महत्त्व को भूरिशः प्रकट करता है। यथा वनपर्व के १३५ अध्याय में कनकल तीर्थ तथा गंगा का माहात्म्य वर्णित है। वहाँ प्रसंगत रैभ्याश्रम की सूचना है जहाँ भरद्वाज के पुत्र यवक्रीत का नाश हुआ था। इसी प्रसंग की व्याख्या में यवक्रीत का वह विधुत उपाख्यान यहाँ चार अध्यायों में (१३५ अ०—१३८ अ०) वर्णित है जिसे महाभाष्यकार पतञ्जलि ने ४।२।६० सूत्र के भाष्य में निर्दिष्ट किया है और जो किसी समय लोगों में नितान्त प्रख्यात था।

पुराणों ने महाभारत की इस शैली को अपनाकर तीर्थों के माहात्म्य वर्णन के अवसर पर प्राचीन आख्यानो का भी विशद उल्लेख किया है। जैसे ब्रह्म-पुराण ने तीर्थों का बड़ा विद्याल विवरण है वहाँ प्राचीन आख्यानो का निर्देश करना पुराणकार कभी भूलते नहीं। ब्रह्मपुराण के १३१ अ० में यमतीर्थ के वर्णन प्रसंग में सरमा के वैदिक आख्यान का पूरा विवरण दिया गया है। ११६ अ० में विष्णुतीर्थ के प्रसंग में मौद्गल्य का आख्यान वर्णित है। १७१ अ० में उर्वशीतीर्थ के अवसर पर पुरूरवा का आख्यान है। यह तीर्थ वर्णन १०९ अध्याय से प्रारम्भ कर १७८ अ० तक फैला हुआ है। अग्नि-पुराण ने १०९ अ० में तीर्थों की सूची एकत्र देकर इससे अपने अध्यायों में तीर्थ-विशेषों का—गङ्गा, प्रयाग, वाराणसी, नर्मदा, गया—का पृथक्-पृथक् विवरण संक्षेप में दिया है। देवविशेषों से सम्बद्ध तीर्थों की एवम् सूची पुराणों में उपलब्ध होती है—पितृतीर्थ सूची (मत्स्य २२ अ०), देवीपीठ सूची (मत्स्य १९ अ०) ब्रह्मतीर्थ सूची (प्रभासोत्तर १०५ अ०)। अग्निपुराण ने अत्यन्त संक्षिप्त विवरण केवल पूर्वनिर्दिष्ट पाँच तीर्थों का ही दिया है। प्रसिद्ध होता है कि ये तीर्थ पञ्चवक्—गंगा, प्रयाग, वाराणसी, नर्मदा तथा गया—अत्यन्त प्राचीन काल

से ही प्रख्याति पाते आते हैं।^१ धीरे-धीरे यह सच्चा बड़कर समग्र भारतवर्ष को ही अपन म समेटे हुई है।

राजधर्म

पुराणों म राजधर्म का विवरण अनक स्थलों पर बहुश उपलब्ध है। राजा की उत्पत्ति प्राचीन कांड म बया हुई ? उसके सहायक कितने अङ्ग तथा उपाङ्ग होते हैं ? साम दाम, दण्ड, भेद राजा के ये चार मुख्य धर्म कब उपयोग म लाय जाते हैं ? आदि प्रश्नों का समुचित समाधान पुराणों में किया गया है। मत्स्य पुराण में (२१९ अ०—२२६ अ०) यह विषय संक्षेप में विवृत है। राजकुमार को क्षिप्ता-दीप्ता किस प्रकार देनी चाहिये इसका विस्तृत विवरण २१९ अ० में यहाँ दिया गया है। राजा के सात प्रसिद्ध अंग यहाँ भी निर्दिष्ट हैं—स्वामी, अमात्म, जनपद दुर्ग, दण्ड, कोश तथा मित्र (सहायक राजागण)। साम (२२१ अ०), भेद (२२२ अ०) दण्ड (२२४ अ० तथा २२६ अ०) के प्रयोग के अनन्तर, राजा का साम्य विभिन्न देवों के साथ किस प्रकार न्याय्य तथा उचित है—इस विषय का सुन्दर वर्णन भी यहाँ एक पूरे अध्याय (२५) म उपलब्ध है। अग्निपुराण (२१८ अ०—२२७ अ०) म भी यह विषय विस्तार से विवृत है। वक्ता हैं पुत्रर जो विष्णुधर्मोत्तर (२।१।७—९) क साक्ष्य पर ध्वज के पुत्र हैं सदा बोधव्य हैं परशुराम। यही पुत्ररानीति विष्णुधर्मोत्तर के कई अध्यायों म वर्णित है (२।६५—७०, १४५—१६५ अ०)। वक्ता तथा बोधव्य दोनों ही वे ही हैं जैसे अग्निपुराण में। निबन्धकारों न अपने अपन निबन्धों में अग्निपुराणस्थ इन प्रकरणों के अनक श्लोकों को उद्धृत किया है। अग्नि पुराण के कई अध्यायों म राम के द्वारा लक्ष्मण जी को प्रतिपादित नीति का विवेचन है (२३८ अ०—४० अ० तक)। यहाँ राजधर्म का ही विशेष रूप से वर्णन है। यह रामनीति कीटिल्य के अथशान्त्र का बहुश अनुसरण करती है। राम के द्वारा प्रतिपादित होने पर भी इसमें उदात्तता तथा महनीयता का नितात अभाव है, जिह हम राम के साथ सम्बद्ध मानते आते हैं। तथ्य यह है कि यह काम दक्षीय नीति का सारसकलन प्रस्तुत करता है जो अग्नि

१ पुराणों म विविध स्थानों पर विवृत तीर्थमाहारम्भ को एकत्र कर काणे महोदय न बड़ी सुदृढतया प्रदर्शित किया है। देखिए उनका हिस्ट्री आच धर्म शास्त्र चतुर्थ खण्ड जहाँ पुराणों तथा नवीन इतिहास के आधार पर प्रधान तीर्थों के महत्वपूर्ण विवरण भी हैं।

२ विशेष के लिए दृष्टव्य Political Thought and Practice in the Agni Purana, Purana vol III PP 35 37

पुराण की सग्राहक शैली के साथ पूर्ण सामञ्जस्य रखता है। गण्डपुराण के कई अध्यायो मे (१०८-११५ अ) से नीतिसार नामक उपन्यस्त प्रकरण इसी विषय से भी संबन्ध रखता है। इसमे धर्म अथवा काम अर्थात् पुण्यपाप से सम्बद्ध फलफल श्लोकों का संग्रह तो है ही। साथ ही साथ राजधर्म तथा राजतन्त्र से सम्बद्ध श्लोक भी उपलब्ध होने हैं। इस नीतिसार प्रकरण के श्लोक अथवा पुराणा तथा सुभाषित ग्रन्थों से अविकल अथवा किञ्चित् पाठ-भेद के साथ यहाँ उद्धृत किये गये हैं। नीतिसार प्रकरण से अनेक श्लोक गण्ड पुराण का नाम लेकर 'राजनीतिप्रकाश' मे उद्धृत किये गये हैं। राज्याभिषेक का प्रसंग अग्निपुराण मे आता है जहाँ अभिषेक के निमित्त अनेक पौराणिक मात्र भी उपन्यस्त किये गये हैं (२१८-२१९ अध्याय)। इन प्रकरणों मे राजनीति के तथ्य सम्बन्धी बातों का भी अन्वेषण किया जा सकता है यद्यपि प्राचीन ग्रन्थों के सन्निध प्रस्तुत करने के हेतु प्रामाणिकता की विशेष आशा नही है।

राजनीतिविषयक वर्णन मत्स्य अथवा गण्ड के अतिरिक्त माकण्डेय जैसे पुराण में तथा ओर विष्णुधर्मोत्तर जैसे उपपुराणों मे भी प्राप्त होते हैं। इन अध्यायों के परिशीलन से पौराणिक राजधर्म का स्वरूप भग्नी भाँति अभिव्यक्त होता है जो महाभारत अदि ग्रन्थों मे प्रतिपाद्य राजनीति से भिन्न नहीं है। राजा के विषय मे मत्स्यपुराण एक बड़े पते की बात बतलाता है। वह इस प्रकार है—

कृपणानाथ धृद्धाना विधवाणा च यापिताम्
योगक्षेमं च वृत्तिं च तथैव परिकल्पयेत् ॥

—मत्स्य २१५।६४

इसका तात्पर्य है कि कृपण अनाथ, वृद्ध तथा विधवाओं के योगक्षेम तथा वृत्ति का प्रबन्ध करना राजा का महनीय धर्म होना चाहिए। यह श्लोक महाभारत के एक श्लोक की ओर संकेत करता है जिसमे नारदजी ने युधिष्ठिर से अनाथ अथवा अङ्गहीन लोगों की वृत्ति नियत करने का उपदेश किया है—

वशिष्ठर्थांश्च भूवांश्च पङ्गून् दयद्धानयान्धधान्
पितृषु पाति धर्मज्ञः । तथा प्रयजितानपि ।

—सभाष्य ५।१२४

इस प्रकार के राज्य को जिसमे वृद्धों अनाथों लुण्ठों लैंगिकों की वृत्ति का प्रबन्ध होना है जिससे वे भी संसार मे जीवन निर्वाह कर सकते हैं आजकल का नापा म दण्डपर रट्ट अर्थात् बस्याण राष्ट्र कहते हैं। यह आजकल के निरान्ध समुद्रत राष्ट्र के विवर्धित रूप का प्रतीक माना जाता है। आश्चर्य की बात है कि पुराणों ने राष्ट्र का यही समुग्रहल आदर्श प्रस्तुत रखा ॥

जिसमें किसी दोष के कारण कोई भी प्राणी जीने का अधिकार से वंचित न रह जाय । गरुडपुराण के नीतिसार का प्रकरण अपनी नैतिक शिक्षा के लिए बड़ा ही उपोदय तथा सग्रहणीय है । संहृत के नीतिवाक्यों के भीतर शतांशियों से संचित अनुभव अपनी अभिव्यक्ति पाता है । वाक्य तो होते हैं छोटे, परन्तु उनके भीतर गम्भीर अर्थ भरा रहता है । बुद्धि के रूप पहिचानने के लिए यह श्लोक कितना सरवान् है—

अध्या जरा देहघतां पर्यतानां जलं जरा ।

असम्भोगश्च नारीणां यस्मात्तन्मातपो जरा ॥

यहाँ चार पदार्थों के आर्थिक या जीर्णता का विवरण है और ये चारों बातें गम्भीर अनुभूति के ऊपर आश्रित हैं । इसी प्रकार गार्हस्थ्य जीवन के आदर्श का संकेत इस छोटे से पद्य में कितनी रुचिरता से दिया गया है —

यस्य भार्या विरूपाक्षी कश्मला फलहप्रिया ।

उत्तरोत्तर वादास्या सा जरा, न जरा जरा ॥

—गरुड १०८।२३

पुराणों में नीति के ये स्थल बड़े ही मार्मिक, सरवान् तथा उपादेय हैं ।

पुराणों में विज्ञान

लोकोपयोगी अनेक विद्याओं का वर्णन पुराणों में, विशेषतः विश्वकोशीय अग्नि०, गरुड० तथा नारदीय० में प्रचुरता से उपलब्ध होता है । इन विद्याओं का विवरण इनके प्रतिपादक भौतिक ग्रन्थों के आधार पर किया गया है । वर्णन है तो संक्षिप्त ही, परन्तु पर्याप्त प्रामाणिक है । लोक-व्यवहार के लिए इतनी भी जानकारी कम उपयोगी नहीं है । कुछ विद्यार्थी तो इतनी बिलक्षण हैं कि उनके मूल ग्रन्थ आज बड़े परिश्रम से खोजे जा सकते हैं । पुराणों ने इन विद्याओं के आचार्यों के भी नाम तथा मत दिये हैं जो अज्ञात या अल्पज्ञात हैं । अतः संहृत के वैज्ञानिक साहित्य का भी परिचय पुराणों के गम्भीर अध्ययन से सर्वथा सुलभ है । इसी दृष्टि से भी पुराणों का अध्ययन लोकोपयोगी तथा न्यायकारी है । इस विषय की स्थूल सामग्री संक्षेप में यहाँ दी गई है ।

(१) अथ्यशास्त्र—यह प्राचीन विद्या है । सभाषर्ष के ५।१०९ में अथ्यसूत्र तथा हस्तिमूत्र का उल्लेख है । अथ्य की चिकित्सा के निमित्त एक

१ द्रष्टव्य Political Thoughts in the Puranas सम्पादक जगदीश लाल शास्त्री (लाहौर) । इस ग्रन्थ में मत्स्य, अग्नि, मार्कण्डेय, गरुड, वालिका तथा विष्णुधर्मोत्तर के राजनीतिपरव अध्याय पूरे रूप में संगृहीत हैं, तथा उनके आधार पर पुराणों के एतद्-विषयक विचार संक्षेप में दिये गये हैं ।

स्वतन्त्र आयुर्वेद विभाग था जो 'शालिहोत्र' के नाम से प्रख्यात था। पुराणों से अश्व के सामान्य परिचय, उनके चलाने के प्रकार, उनके रोग और उपचार आदि विषयों की सम्यक् जानकारी हमें हो सकती है। अग्निपुराण (अध्याय २८८) में घोड़ों के चलाने के प्रकारों का बड़ा ही उपयोगी वर्णन है। इस पुराण के २८९-२९० अ० में अश्वों की चिकित्सा संक्षेप में वर्णित है। गृह्यपुराण के एक (२०१ अ०) अध्याय में भी यह विषय विवृत हुआ है। इसी के प्रसंग में हस्तिशास्त्र का भी विवरण बड़ा उपयोगी है। सोमपुत्र बुध गजवैद्यक के प्रवर्तक थे—ऐसी पौराणिक अनुश्रुति मत्स्यपुराण (२४।२-३) में निर्दिष्ट है। गजायुर्वेद का वर्णन धन्वन्तरि ने किया था। इसका संक्षिप्त विवेचन गृह्यपुराण (२०१ अ०, ३३-३९ श्लो०) में उपन्यस्त है। अग्निपुराण के २८७ अध्याय में यह विषय विवृत है तथा २९१ अ० में गजशान्ति का उपन्यास है। मत्स्यपुराण में संकेतित सोमपुत्र बुध का निर्देश पालकाप्य में अपने हस्ति-विद्याविषयक ग्रन्थ में किया है। मत्स्य का कथन इस प्रकार है—

तारोदर-घनिष्कान्तः कुमारश्चन्द्रसन्निभः ।

सर्वार्थविदुर् धीमान् हस्तिशास्त्र प्रवर्तकः ॥

नाम्ना यस् राजपुत्रीयं विश्रुतं गजवैद्यकम् ।

राज्ञः सोमस्य पुत्रत्वाद् राजपुत्रो बुधः स्मृतः ॥

—मत्स्य २४।२-३

मल्लिनाथ के रघुवंश (४।३९) की टीका में 'राजपुत्रीय' से गम्भीरस्वेदी हस्ती का लक्षण उद्धृत किया है।

अग्निपुराण (२८२ अध्याय) गायों की चिकित्सा का अलग से वर्णन करता है। इस प्रकार पशु-चिकित्सा के त्रिविध प्रकारों का वर्णन पुराणों में प्रस्तुत किया है।

(२) आयुर्वेद—आयुर्वेद एक लोकोपयोगी जनजीवन से निरपेक्ष सम्बद्ध शास्त्र है। फलतः लोक से सम्बन्ध रखने वाले पुराणों में इसकी चर्चा नितान्त स्वाभाविक है। अग्नि तथा गरुड—दोनों पुराणों में यह विषय वैद्य से चर्चित है। आयुर्वेद के अनेक विभागों में निदान तथा चिकित्सा मुख्य है। इसके निमित्त औषधियों के स्वरूप का तथा गुण का परिचय होना आवश्यक है। इन पुराणों में ये विषय विस्तार से विवृत हुये हैं। धन्वन्तरि यहाँ बताते हैं जो मृत्यु को उपदेश देते हैं। यह धन्वन्तरि काशी के राजा दिवोदास का ही नामान्तर बतलाया जाता है। मृत्यु विद्वामित्र के पुत्र बतलाये गये हैं। गरुडपुराण ५६ अध्यायों में (१४६ अ० २०२ अ०) इस विषय का साङ्गोपाङ्ग विवेचन प्रस्तुत करता है। प्रधान रोगों के जैसे ज्वर, रक्तपित्त, वास, द्वाघ आदि के निदान वर्णन पहिले किया गया है (१४६ अ०—

१६७ अ०)। ओषधियों के नामों की विस्तृत सूची २०० अ० में दी गई है तथा १७३ अ० १९३ अ० में द्रव्यगुण का वर्णन है। गार्होदिया अर्थात् सर्पदंश को दूर करने की विद्या भी १९७ अ० में विवृत है। अग्निपुराण में भी इस विषय का उपयोगी उपन्यास किया गया है। अ० २७९-२८१ तक रोगों का, २८३ अ० में नाना रोगों को हरण करने वाली ओषधियों का, २८५ अ० में 'मृत-सजीवनी' नामक सिद्ध योगों का तथा २८६ अ० में नाना कल्पयोगों का विवरण देकर पुराणकार ने चिकित्साशास्त्र का एक हस्तामलक ही मानो यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। इतना तो निश्चय है कि इन पुराणों ने उपयोगी विद्याओं के सार-सकलन की अपनी प्रक्रिया के अनुसार ही यह विषय विवेचन किया है जो प्रामाणिक होने के साथ ही साथ निरालं व्यवहारोपयोगी भी है।

वृत्तायुर्वेद भी भारत जैसे कृषिप्रधान देश के लिए तो सर्वोपरि उपादेय शास्त्र है। इसमें वृद्धा, छत्ताओं तथा गुल्मों में लगे जाने वाले रोगों की दवाओं का वर्णन है। अग्निपुराण के एक विशिष्ट अध्याय (२८२ अ०) ही ने इस विषय का प्रामाणिक, परन्तु सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। यह भारतवर्ष की एक प्राचीन विद्या है। बृहत्-संहिता की उत्पलकृत टीका (५४ अ०) में वाश्यप, पराशर, सारम्बत आदि इस विद्या के प्राचीन आचार्यों के नाम निर्दिष्ट हैं तथा वचन भी उद्धृत किये गये हैं।

रत्नपरीक्षा—रत्नों की परीक्षा का विषय भी किन्हीं पुराणों में वर्णित है। गरुडपुराण में यह विषय बारह अध्यायों में काफी विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है (अध्याय ६८ ८० अ०) रत्नों का प्रथमतः विभाजन किया है और तदनन्तर उनके दोषों-भूषणों का विवरण है जिससे कुछ रत्नों का त्याग कर निर्दुष्ट रत्न का ग्रहण किया जाय। वज्र (६८ अ०), मुक्ताफल (६९ अ०) पद्मराग (७० अ०), मरकत (७१ अ०), इन्द्रनील (७२ अ०), वैदूर्य (७३ अ० तथा ७६ अ०) भुजराग (७० अ०) कर्कतन (७५ अ०), मूलर (७७ अ०) क्षीर रत्न (७८ अ०), स्फटिक (७९) तथा विद्रुम (८० अ०)—इन रत्नों की परीक्षा तत्तत् अध्यायों में की गई है। अग्निपुराण के २६४ अ० में यही विषय वर्णित है, परन्तु बहुत ही संक्षेप में पन्द्रह श्लोकों में केवल सामान्य निर्देश ही किया गया है। गरुड का विवरण इसकी अपेक्षा विस्तृत, विशद तथा अधिक उपादेय है। अन्य पुराणों में भी जहाँ यह विषय आया है उनका उल्लेख भोजराज ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'युक्तिवल्परत्न' में विशेष भाव से किया है^१।

१ द्रष्टव्य 'युक्तिवल्परत्न' (वल्कला श्रीरियन्टल सोरीज में प्रकाशित, कलकत्ता, १९१६)

वास्तुविद्या—

मन्दिर तथा राजप्रासाद के निर्माणविधि की वास्तुशास्त्र के नाम से पुरारते हैं। यह बहुत ही उपयोगी विद्या है। सामान्य गृहस्थों के ही लिए तो कम, परन्तु राजाओं के लिए अत्यधिक। मत्स्यपुराण ने इस विषय का बड़ा ही विस्तृत वर्णन अठारह अध्यायों में दिया है (२५२ अ०—२७० अ०)। अग्निपुराण में भी यह विषय अनेक अध्यायों में विकीर्ण रूप से प्रस्तुत किया है (४० अ०; ९३-९४ अ०, १०५-१०६ अ०, २४७ अ०)। विष्णुधर्मोत्तरपुराण में भी इन विषयों का विवेचन है (२।२९-३१)। संक्षिप्त विवेचन गरुड में भी उपलब्ध होता है (१।४६)। इन सब से विस्तृत विवेचन होने के कारण मत्स्य का विवरण विशेष महत्त्व रखता है। प्रतीत होता है कि मत्स्य ने किसी विशिष्ट वास्तुशास्त्रीय निबन्ध का सार अपने अध्यायों में प्रस्तुत किया है। यहाँ चार विषयों का विवेचन पुराणकार करता है—(१) वास्तुविद्या के मूल सिद्धान्त, (२) स्थान का चुनाव तथा उस पर निर्माण की रूपरेखा, (३) देवों की मूर्तियों का निर्माण तथा (४) मन्दिर तथा राजप्रासादों की रचना। मत्स्य के २५२ अ० में इस शास्त्र के १० आचार्यों के नाम दिये गये हैं (भृगु, अत्रि, विश्वकर्मा, मय, नारद आदि), इनमें से कतिपय नाम काल्पनिक हो सकते हैं, परन्तु जैसा अन्य स्रोतों से सिद्ध होता है अनेक नाम वास्तविक हैं। इन आचार्यों ने वास्तव में इस शास्त्र के विषय में ग्रन्थों का प्रणयन किया था।

गृह निर्माण का काल (२५२ अ०), भवन निर्माण (२५४ अ०) स्तम्भ का मान निर्णय (२५५ अ०) आदि विषयों का विवरण देने के अनन्तर इस पुराण ने देवप्रतिष्ठा की विधि तथा प्रासाद-निर्माण की विधि का विवेचन विस्तार से किया है। इसी प्रसंग में प्रतिमा-लक्षण की भी चर्चा पुराणों में है। अग्निपुराण ने ४९-५५ अध्यायों में पूज्य देवता की प्रतिमाओं के लक्षण तथा निर्माण का विवरण दिया है। मत्स्य ने भी यही विषय २५८-२६४ अ० में दिया है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण के तृतीय खण्ड में भी यही विषय विवृत है।

१. श्री वाराणस भट्टाचार्य ने वास्तु विद्या के अपने अनुशीलन *Canons of Indian Architecture* नामक ग्रन्थ में इन अठारहों आचार्यों की ऐतिहासिकता का तथा उनके ग्रन्थों का समीक्षण प्रस्तुत किया है (१९४७ ई० में प्रकाशित)।

२. मत्स्य ने इन परिच्छेदों की विस्तृत तथा चित्रसमन्वित व्याख्या के लिए दृष्टव्य डा० वामुदेवशरण अग्रवाल रचित मत्स्यपुराण—ए स्टडी-नामक अंग्रेजी ग्रन्थ (पृष्ठ ३४२-३७०)। इन पृष्ठों में यह विषय बड़ी सुन्दरता तथा विद्यता के साथ विवेचित किया गया है।

पुराणों के अतिरिक्त यह विषय मौलिकरूप से मानसार, वनवर्ण चिन्तामणि, मूत्र धारमण्डन, रूपमण्डन तथा बृहत्संहिता (५८ अ०) में विस्तार से दिया गया है।

ज्योतिष—ज्योतिष का भी विवरण पुराणों में यत्रतत्र उपलब्ध है, सगोल तो भूगोल के साथ सबलित होकर अनेक पुराणों में अपना स्थान रखता गया थीमद्भागवत के पञ्चम स्कन्ध में (१६ अ०—२५ अ०) और इसी के अनुकरण पर देवीभागवत के स्कन्ध ८ (५ अ०—२० अ०) में। गरुडपुराण में पाँच अध्याय (५९ अ०—६४ अ०) इसी विषय के वर्तमान हैं जिनमें पलित ज्योतिष का ही मुख्यतया विवरण है। नक्षत्रदेवताकथन, योगिनीस्थिति का निर्णय, सिद्धियोग, अमृतयोग, दशा विवरण, दशाफल, यात्रा में शुभाशुभ का कथन, राशिमा का परिमाण, विभिन्न लग्नों में विवाह के फल आदि विषयों का विवरण इन अध्यायों में दिया गया है। नारदीयपुराण के नक्षत्रकल्प में भी (१५५, ५६) नक्षत्र सम्बन्धी बातें दी गई हैं। इस पुराण के ५४ अ० में गणित का विवरण है। अग्निपुराण के कतिपय अध्यायों में (१२१ अ०) शुभाशुभ विषय के विषय में वर्णन उपलब्ध है।

सामुद्रिक शास्त्र—स्त्री-पुरुषों के शारीरिक लक्षणों के विषय में किसी समुद्र नामक प्राचीन आचार्य का ग्रन्थ था। आज भी सामुद्रिकशास्त्र के नाम से एक ग्रन्थ उपलब्ध है, परन्तु यह उतना प्राचीन नहीं प्रतीत होता। स्त्री-पुरुषों के विभिन्न अंगों के स्वरूप को देखकर, उच्चता-ह्रस्वता-दीर्घता-लघुता आदि परीक्षाकर उनके जीवन की दिशा को बतलाना इस विद्या का अंग है। सुन्दरकाण्ड के एक विशिष्ट सर्ग में रामचन्द्र के अगविद्यास का विवरण बड़ी सचेष्टता से दिया गया है। यह अगविद्या (प्राकृत अग विज्ञा) का विषय है। अगविद्या सामुद्रिक विद्या के साथ सम्बद्ध एक प्राचीन विद्या थी जिसके द्वारा नर-नारी के शरीर का विस्तृत वर्णन शुभ या अशुभ सूचना के साथ उपस्थित किया जाता था। बीरमित्रोदय के 'लक्षणप्रकाश' में मित्रमित्र ने इस विद्या से सम्बद्ध प्रचुर सामग्री प्राचीन आचार्यों के वचनों के उद्धरण के साथ उपस्थित की है। पुराणों ने अगविद्या का भी सकलन अपने अध्यायों में किया है। अग्निपुराण के २४३-२४५ अध्यायों में तथा गरुडपुराण के १६३-६५ अध्यायों में यही विद्या प्रपचित है। जैनधर्म में अनेक ग्रन्थ इसी अगविद्या (=अगविज्ञा) से सम्बन्ध रखने वाले उपलब्ध हुए हैं जिनमें एक प्राकृत ग्रन्थ प्रकृत ग्रन्थमाला (काशी) से हाल में ही प्रकाशित हुआ है।

धनुर्विद्या

प्राचीन काल में यह विद्या अत्यन्त प्रख्यात थी, परन्तु देश के परतन्त्र हो जाने के कारण इस विद्या से सम्बद्ध ग्रन्थों के नाम ही यत्र-तत्र उपलब्ध होते

हैं। प्रपञ्चहृदय में इस शास्त्र के वक्तव्य में ब्रह्मा प्रजापति इन्द्र मनु तथा जमदग्नि के नाम निर्दिष्ट हैं। महाभारत के अथर्व पर्व में इस विद्या के आचार्यों नाम सम्मृत है अगस्त्य का नाम आदिपर्व में (१५२।१० कुम्भकोण स०) तथा भरद्वाज का नाम शान्तिपर्व में (२१०।२१) धनुर्विद्या के आचार्यत्व में उल्लिखित है। जमदग्नि का उल्लेख उल्लेख करते हैं। अग्निपुराण में चार अध्यायों में (२४९-२५२ अ०) इस विद्या का चार संकलित किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने प्रस्थानभेद में विश्वामित्रकृत धनुर्वेद का उल्लेख किया है परन्तु यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है।

पुराणों में वर्णित विचित्र विद्यायें—

पुराणों में ऐसी विद्यायें आख्यानकों के प्रसंग में वर्णित हैं जिन पर आधुनिक मानव प्रायः विश्वास नहीं करता परन्तु उस युग में वे सच्ची थीं तथा उनका उपयोग जनसाधारण के बीच किया जाता था। संस्कृत में मात्र शास्त्र माया और विज्ञान तथा पाली में मन्त और विज्ञा विद्या के ही पर्यायवाची शब्द हैं। इन विद्याओं में से कुछ का संकेत यहां दिया जाता है—

(१) अनुलेपन विद्या—माकण्डेय (अ० ६१ स० २० श्लो) में ऐसे विनिष्ट पादलेप का संकेत है जिसे पैर में लगाने से आधे दिन में ही सहस्र योजन की यात्रा करने की शक्ति आती थी। इसके उपयोक्ता एक ब्राह्मण की धर्मा है जिसने एक अथर्व ब्राह्मण को यह पादलेप दिया। इसके प्रभाव से वह हिमालय पर्वत गया परन्तु सूरज की धूप के कारण तप्त बरफ पर पैर रखने से वह लेप धुल गया जिससे यात्रा की वह अलौकिक शक्ति नष्ट हो गई।

(२) स्वेच्छारूपधारिणी विद्या—माकण्डेय (द्वितीय अ०) में इसका सुन्दर दृष्टान्त है। जब कंधर ने अपने भ्राता कक के वध का बदला चुकाने के लिए विद्युद्गन्ध राक्षस का वध किया तब उसकी पत्नी मदनिका ने कंधर के निष्ठ मारमसमर्पण किया। मदनिका को यह विद्या आती थी जिससे स्वेच्छया अभीष्ट रूप का धारण किया जाता था। वह कंधर के घर में आकर पक्षिणी बन गई (द्वितीय अ०)। महिषासुर ने स्वेच्छा से सिंह घोड़ा मत्तग तथा महिष का रूप धारण किया था इस विद्या का प्रभाव से (माक० ८३।२० स्वेच्छा ब्रह्मसंज्ञ ७।१५-७)। पञ्चपुराण में मृष्टिसंज्ञ में राजा धर्ममूर्ति को प्राणों में बदला गया है कि वह 'यच्छास्त्रधारिणी' था (२१।३)।

(३) अस्त्रप्राप्त हृदय विद्या—इसने द्वारा अस्त्रों का रहस्य जाना जाता था जिससे शत्रुओं का पराजय बनायास होता था। मनोरमा नामक विद्याधरी

१ दृष्टव्य डा० रामानन्द भट्टाचार्य अग्निपुराण विषयानुक्रमणी पृ० ५६-५७ वहाँ मनन उल्लेख दिया गया है।

के इस विद्या के ज्ञान की क्या मार्कण्डेय (६२ अ०) में दी गई है जिसने अपने आश्रमणकारी राक्षस से मुक्ति पाने के निमित्त राजा स्वरोचिप् को यह विद्या दी थी। वहा इस विद्या के उपदेशक्रम का भी वर्णन है। रुद्र स्वायम्भुव मनु—वसिष्ठ—चित्रायुध (इसी विद्याधरी का मातामह)—इन्दीवराक्ष (इस विद्याधरी का पिता)—मनोरमा (मार्क० ६३।२४-२७)। मनोरमा ने इसे पात्रान्तरित करते समय जलस्पर्श कर आगम और निगम के साथ इसे राजा स्वरोचिप् को दिया।

(४) सूर्यभूतकृत विद्या—इस विद्या के प्रभाव से मनुष्य सभी प्रकार के अप्रानवीय जीवजन्तुओं की ध्वनियों का अर्थ समझ लेता है। विद्याधर मन्दार की कन्या विभावरी ने यह विद्या राजा स्वरोचिप् को दहेज में दी थी (मार्क० ८४।३)। मत्स्यपुराण (२०।२५) राजा ब्रह्मदत्त को इस विद्या का ज्ञाता बतलाता है जिसने नर-मादा चींटियों के परस्पर मनोरञ्जक प्रेमालाप को समझ लिया था। इसी राजा के विषय में इस घटना का उल्लेख पद्मपुराण (सृष्टिलखण्ड १०।८५) भी करता है। आजकल बन्दरों की बोली समझने तथा उसका रेकार्ड कर उपयोग करने वाले जर्मनी के वैज्ञानिकों की बातें सुनी जाती हैं। सम्भव है भविष्य में अन्य पशुओं की बोलियाँ पर भी इसी प्रकार के अनुसन्धानों में सफलता मिले।

(५) पद्मिनी विद्या—इस विद्या के प्रभाव से निधियों को वध में किया जाता था जिससे इसके ज्ञाता को कभी भी धन की कमी नहीं होती थी। कलावती के द्वारा राजा स्वरोचिप् की इसके दान की क्या मार्क० (६४।१४) में दी गई है।

(६) रक्षोघ्न विद्या—यज्ञों को अपवित्र बनाने वाले राक्षसों को दूर करने की विद्या। मार्क० ७०।२१ में बलाक राक्षस का हनन इस विद्या के द्वारा वर्णित है।

(७) जालान्धरी विद्या—महर्षि वाल्मीकि ने कुशलव को इस विद्या की शिक्षा दी थी (पद्मपुराण—पातालखण्ड ३७।१३)। इसके रूप का ठीक परिचय नहीं मिलता। सम्भवतः अन्तर्धान से इसका सम्बन्ध है।

(८) विद्यागोपाल मन्त्र—भगवान् शंकर ने काश्यपवशी पुण्यश्रव मुनि के पुत्र को यह मन्त्र दिया था (पाताल खण्ड ४१।१३२) इस मन्त्र के प्रभाव से, जिसमें इक्कीस अक्षर होने हैं, साधक को बाक्सिद्धि प्राप्त होती थी।

(९) परा चाला विद्या—सर्वसिद्धि प्रदायिनी इस विद्या के प्रभाव से अर्जुन को कृष्णलीला का रहस्य समझ में आया था। भगवती त्रिपुरा सुन्दरी ने इस विद्या का प्रथम उपदेश अर्जुन को किया था। (पाताल खण्ड ४३।४०)

(१०) पुरुष प्रमोहिनी विद्या—इस विद्या के प्रभाव से स्त्रियाँ पुरुषों को मोहित कर अपने वश में कर लेती हैं। यमराज की बया सुनीथा को रम्भा द्वारा इस विद्या के गणन का वणन भूमिसखण्ड (३४।३८) में है जिससे वह प्रजापति अत्रि के पुत्र वश की धर्मपत्नी तथा वेण की माता बनी (भाग०)। वशीकरण विद्या का वणन अग्निपुराण (१ ३।२६) में है। इससे कई नुसखे भी दिये गये हैं। भिन्न भिन्न उद्भिद् द्रव्यों एक एक साथ पीए वर तिलक करने का विधान है जिससे लगा से मनुष्यों को कौन बड़े स्वयं दैवता भी वश में हो जाते हैं।)

(११) उल्लापन विधान विद्या—इस विद्या के प्रभाव से टढ़ी वस्तु सीधी की जा सकती थी। श्रीकृष्ण ने इसी विद्या के बल से मथुरा की प्रहयात कुवड़ी कुब्जा को सरल सीधी तथा स्वस्थ बना दिया था (विष्णुपुराण ५।२०।९—शौरिकल्लापन विधान वित्)।

(१२) देवहूति विद्या—दुर्वासा द्वारा कुत्ती की दी गई विद्या जिससे दैवता भी बुलाने पर प्रत्यक्ष होते थे। सूर्य भगवान् के स्मरण करने पर उनके सशरीर प्रकट होने की कथा प्रसिद्ध ही है (भाग० ९२।३२)

(१३) युवकरण विद्या—स्वर्णमात्र से ही जीण वस्तुओं को युवक बनाने की विद्या। राजा शतनु को यह विद्या आती थी जिससे बल पर वह स्वर्णमात्र से ही बूढ़ों को नवयुवक बना देता था (भागवत ९।२२।११)

(१४) ध्वजघादनिका विद्या—युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को परास्त करने के लिए यह विद्या अचूक मानी जाती थी (लिंगपुराण ५। अ०) इसी प्रकार अनेक चमत्कारिणी विद्याओं के संकेत पुराणों में मिलते हैं जिनमें से कुछ के नाम तथा स्थान इस प्रकार हैं—सिंहविद्या (अग्नि ४३।१३) नरसिंहविद्या (अग्नि० ६३।३) गांधारी विद्या (अग्नि १२४।१२) मोहिनी तथा जूम्भणी विद्या (अग्नि ३२३।४—२०) अन्तर्धान विद्या (भाग० ४।१५।१५) वैष्णवी विद्या या नारायण कवच (भाग० ६।८) त्रैलोक्यविजय विद्या (ब्र० वै० गणेश खण्ड २०।१—३०) आदि ।

पुराणों के गम्भीर अनूत्तोलन से यदि इन विद्याओं के स्वरूप का परिचय मिल सके, तो इस वैज्ञानिक युग में नवीन चमत्कार आज भी निखलाये जा सकते हैं।

(५)

पौराणिक भूगोल

पुराण में भूगोल और खगोल एक अत्यन्त सारवान् विषय है। पुराणकारों ने भूगोल का विवरण दो दृष्टियों से किया है—एक तो है समस्त ससार का भूगोल और दूसरा है भारतवर्ष का भूगोल। इन दोनों के बीच प्रथम में कल्पना का प्राधुर्य है और द्वितीय में पूर्ण यथार्थता का सद्भाव—ऐसी धारणा अनेक विद्वानों की है। मेरी दृष्टि में ससार के पौराणिक भू-विवरण में कल्पना का उतना समावेश नहीं है, जितना साधारणतया समझा जाता है। आजकल के वैज्ञानिक युग में परिज्ञात तथा बहुधा वर्णित समस्त भूमिसंज्ञ पुराणकारों को सर्वथा ज्ञात थे और उन्होंने इसका विवरण बड़ी यथार्थता से दिया है। श्रुति इतनी ही है कि उन स्थानों की पहिचान आजकल निःसन्देह रूप से ज्ञात नहीं हो रही है। पृथ्वी के सप्तद्वीपों की कल्पना पौराणिक भूगोल की निजी विशिष्टता है। इन द्वीपों में से तीन—कुशद्वीप, शकद्वीप और जम्बूद्वीप—की पहिचान बड़े ही सागोपाग रूप से यथार्थ हो सकी है। पुराणों की भौगोलिक यथार्थता का परिचायक यह घटना कबमपि विस्मरणीय नहीं है कि कप्तान स्पीक ने पुराणस्थ संकेत को आधार मान कर ही मिथ देश में बहने वाली आफ्रिका की नील नदी के उद्गम का पता लगाया। पुराण में नदी का उद्गमस्थान कुशद्वीप में बतलाया गया है। कुश देश तथा कुश लोगों का उल्लेख प्रख्यात पारसीक सम्राट् दारियस (५२२-४८६ ईस्वी पूर्व) के अनेक फारसी अभिलेखों में मिलता है। कुशद्वीप की आधुनिक तूबिया मान कर पौराणिक वर्णन का अनुसरण करते हुए कप्तान स्पीक ने नील नदी का स्रोत खोज निकाला। यह पौराणिक भूगोलीय यथार्थता का विजयघोष है ॥

वहा कुश लोगों का राज्य २२००—१८०० ई० पू० में था। शक द्वीप की पहिचान यूनानी लेखकों द्वारा वर्णित 'सिथिया' से की जाती है। पुराणों के द्वारा वर्णित शक देश की अवान्तर जातियों का, वहाँ के दूध सागर का तथा नदिया का विवरण इतना यथार्थ है कि यह स्पष्ट कल्पना प्रसूत न होकर ठोस अनुभव पर आधारित है। भारतवर्ष के नवीन उपनिवेश जहा हिन्दुओं ने जाकर अपनी सभ्यता और संस्कृति की वैजयन्ती फहराई थी पुराणों में विशदता के साथ उल्लिखित और वर्णित है। एसिया की, व्यापारिक दृष्टि से महत्त्व-शालिनी बड़ी-बड़ी सात नदियों का वर्णन भी उतना ही यथार्थ है। पाताल की पहिचान पश्चिमी गोलार्ध से की गई है जिसमें नियामक वर्णन है मध्य अमेरिका के मयसंस्कृति के प्रोद्योक्ष मेक्सिको और परू के भू-वृत्त का।

पौराणिक भूगोल

पुराण में भूगोल और ज्ञानोक्त एक अत्यन्त सारवान् विषय है। पुराणकारों ने भूगोल का विवरण दो दृष्टियों में किया है—एक तो है समस्त ससार का भूगोल और दूसरा है भारतवर्ष का भूगोल। इन दोनों के बीच प्रथम में कल्पना का प्राचुर्य है और द्वितीय में पूर्ण यथार्थता का सम्राट—ऐसी धारणा अनेक विद्वानों की है। मरी दृष्टि में ससार के पौराणिक भू-विवरण में कल्पना का उतना समावेश नहीं है, जितना साधारणतया समझा जाता है। आजकल के वैज्ञानिक युग में परिज्ञात तथा बहुधा वर्णित समस्त भूमिक्षण्ड पुराणकारों को सर्वथा ज्ञात थे और उन्होंने इसका विवरण बड़ी यथार्थता से दिया है। श्रुति इतनी ही है कि उन स्थानों की पहिचान आजकल निःसंशय रूप में ज्ञात नहीं हो रही है। पृथ्वी के सप्तद्वीपों की कल्पना पौराणिक भूगोल की निम्नी विधि-पृष्ठा है। इन द्वीपों में से तीन—कुशद्वीप, शकद्वीप और जम्बूद्वीप—की पहिचान बड़े ही सागोपाग रूप से यथार्थ हो सकी है। पुराणों की भौगोलिक यथार्थता का परिचायक यह घटना बखर्ब विस्मरणीय नहीं है कि कप्तान स्पीक ने पुराणस्य संकेत को आधार मान कर ही मिश्र देश में बहने वाली आफ्रिका की नील नदी के उद्गम का पता लगाया। पुराण में नदी का उद्गमस्थान कुशद्वीप में घटलाया गया है। कुश देश तथा कुश लोगों का उल्लेख प्रख्यात पारसीक सम्राट् दारियसबहु (५२०-४८६ ईस्वी पूर्व) के अनेक कारसी अभिलेखों में मिलता है। कुशद्वीप को आधुनिक तूबिया मान कर पौराणिक वर्णन का अनुसरण करते हुए कप्तान स्पीक ने नील नदी का स्रोत खोज निकाला। यह पौराणिक भूगोलीय यथार्थता का विजयघोष है ॥

यहां कुश लोगों का राज्य २०००—१८०० ई० पू० में था। शक द्वीप की पहिचान यूनानी लेखकों द्वारा वर्णित 'सिथिया' से की जाती है। पुराणों के द्वारा वर्णित शक देश की अवान्तर जातियों का, वहां के दूध सागर का तथा नदियों का विवरण इतना यथार्थ है कि यह स्पष्टतः कल्पना प्रसून न होकर ठोस अनुभव पर आश्रित है। भारतवर्ष के नवीन उपनिवेश जहां हिन्दुओं ने जाकर अपनी सभ्यता और संस्कृति की वैजयन्ती पहराई की पुराणों में विद्यमान है साथ उल्लिखित और वर्णित है। एसिया की, व्यापारिक दृष्टि से महत्त्व-शालिनी यड़ी-बड़ी सात नदियों का वर्णन भी उतना ही यथार्थ है। पाताल की पहिचान पश्चिमी गोलार्ध से की गई है जिसमें नियामक वर्णन है मध्य अमेरिका के मयसंस्कृति के श्रीदालेन मेक्सिको और पन् के भू-वृत्त का।

इस प्रकार पौराणिक भूगोल यथार्थ है, काल्पनिक नहीं, इतना होने पर भी अभी भी उसकी कुछ भौगोलिक सामग्री इनती उलझी हुई और गोलमाल है कि उसके आधार पर विश्व का पूरा नक्शा अभी भी ठीक-ठीक तैयार नहीं किया जा सकता। यहाँ इस पौराणिक भूगोल के मुख्य अंशों की एक सक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है।

पुराण में भुवनकोश एक महत्त्वपूर्ण विषय है। इसमें समग्र भुवनो का भौगोलिक नाम, विस्तार तथा स्वरूप का विशद वर्णन पुराणों में उपस्थित किया गया है। इस भूवृत्त को समझने के लिए इसके केन्द्रस्थानीय पर्वत मेरु का स्वरूप जानना परम आवश्यक है।

समग्र पृथ्वी को कमल का रूप स्वीकार किया गया है जिसकी कर्णिका (मूल मध्य जहाँ से श्रुङ्गिया निकल कर चारों ओर फैलती है) में मेरु पर्वत की स्थिति मानी गई है।

अव्यक्तात् पृथिवीपदुर्मं मेरुपर्वत कर्णिकम् ।

— वायु ३४।३७

वायुपुराण का अन्यत्र कथन है कि उस महात्मा प्रजापति का सोने का बना (हिरण्य) मेरुपर्वत गर्भ है, समुद्र गर्भ से निःस्यन्दमान उदक है और सिरार्यो तथा हडिब्या पर्वत हैं —

हिरण्यस्तु यो मेदस्तस्योत्पं सन्महात्मानः ।

गर्भोदकं समुद्राश्च सिराद्यस्थीनि पर्वताः ॥

— (वायु^१ ५।८०)

इसी प्रकार मत्स्यपुराण में मेरु अव्यक्तब्रह्मा ब्रह्मा का नाभि-बन्धन माना गया है—नाभिबन्धनं समुद्रो ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मन (मत्स्य १।२।१४)। तात्पर्य यह है कि मेरु पर्वत पृथ्वी की नाभि होने से वह केन्द्र है जिसे मूल मान कर भुवनकोश का विन्यास किया गया है।

मेरु पर्वत पुराण परम्परा के अनुसार इलावृत्त वर्ग के मध्य में स्थित है जो जम्बूद्वीप का केन्द्र माना जाता है^२। इलावृत्त के चारों ओर चार पर्वत मेरु

१ कूर्मपुराण ने वायु के इस वचन को परिष्कृत रूप में उपस्थित किया है—
मेरुदत्तबभ्रुत् तस्य जरायुश्चापि पर्वता ।

गर्भोदकं समुद्राश्च तस्यासन् परमात्मान ॥

—कूर्म ४।४०

२ इलावृत्त तु सन्मध्ये सीवर्णो मेरु रुचिः । अग्नि १०८।९।

जम्बूद्वीपो द्वीपमध्ये सन्मध्ये मेरुचिः । तत्रैव १०८।१०।

को आलम्बन देने वाले समुद्रों के समान फैले हुए हैं — पूरव दिशा में है मन्दर पर्वत दक्षिण में है गन्धमादन, पश्चिम में है विपुल पर्वत तथा उत्तर में है सुपाश्र्व । मेरु का चारों ओर से घेरने वाले अन्य पर्वतों का भी उल्लेख मिलता है । मेरु के उत्तर में है नील पर्वत, उसके उत्तर में है श्रेत पर्वत जिसके उत्तर में है शृंगी पर्वत । पूरव ओर हैं जठर तथा देवद्यूट । दक्षिण में है निपद्य पर्वत, जिसके दक्षिण में है हेमद्यूट और इसके भी दक्षिण में हिमघात (हिमालय) । पश्चिम ओर हैं दो पर्वत मातृययान तथा गन्धमादन । इन पर्वतों के नाम तथा स्थान पुराणों में इतनी भिन्नता से वर्णित हैं कि मेरु की स्थिति समझने में बड़ी गड़बड़ी तथा कठिनाई का सामना करना पड़ता है । परन्तु पुराणों में मेरु पर्वत के वर्णनों में इतनी विस्तृत बातों का विवरण दिया गया है कि उसे हम बल्बाना-प्रसून पर्वत नहीं मान सकते । मेरु के वर्णन में वायु पुराण (३४।१६-१८) का ब्यवन है कि वह 'प्रजापतिगुणान्वित' है अर्थात् प्रजापति के गुणों से युक्त है । पूरव ओर वह इवेत रग का है जिससे उग्रका ब्राह्मण्य प्रकट होता है, दक्षिण ओर वह पीतवर्ण का है जिससे उसका वैद्यरव स्थापित होता है, पश्चिम ओर वह भृङ्गराज के पत्र के समान है (द्यामरग का) और यह इसके दृष्टत्व का स्थापक है । उत्तर ओर वह रक्तवर्ण का है जो उसका क्षत्रियत्व का संकेत करता है । प्रजापति की समता तो इससे अवश्य सिद्ध होती है, परन्तु इन विभिन्न रूपों का वास्तविक तात्पर्य समझना एक बिकट समस्या है । परन्तु इतना तो निश्चित है कि मेरु वास्तव में एक विशिष्ट पर्वत था जिसकी पुराणवर्णित भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्तमान स्थिति का अनुमान किया जा सकता है ।

मेरु की पहिचान

मेरु की पहिचान के विषय में विद्वानों ने नाना मत माने हैं । मेरु एक ऐसा विशिष्ट पर्वत है जहाँ से पर्वतश्रेणियाँ निकल कर चारों दिशाओं में फैलती हैं । फलतः अनक विद्वानों ने इसे पामीर पर्वत का ही प्रतिनिधि माना है । डा० हर्षे ने अपने एक सुचिंतित लेख में मेरु पर्वत को अलताई पर्वत के क्षेत्र में स्थित माना है । यह अलताई पर्वत-श्रेणी एशिया के नक्शे में पश्चिमी सायब-

१ विष्णुसहस्रनाम मेरोर्योजनायुत-विस्तृता ।

पूर्वेण मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादन ।

विपुल पश्चिमे पाश्वर् सुपाश्वर् सुपाश्वर्दक्षोत्तरे स्मृत ॥

रिया तथा मंगोलिया में स्थित देखी जा सकती है। हिमालय के उत्तर में यह पर्वत भी स्थिति पुराणों में बतलाई गई है अर्थात् हिमालय तथा मेरु के बीच में हमकूट और निषध दो पर्वतों की स्थिति है। एशिया के नक्शे में 'बू नटून' तथा 'यिएनशान' पर्वतों की ओरिया देखी जाती हैं इन्हें ही हमकूट तथा निषध पर्वतों का वर्तमान रूप माना जा सकता है। डा० हर्षे ने अपने सिद्धांत को स्थिर करने में अनेक प्रौढ़ युक्तियाँ दी हैं और इस मेरु पर्वत को ही आपों का मूल निवास बतलाया है। उनके तर्कों में बहुत बल और आधार है। आलताई शब्द मंगोलिय भाषा का है (आलतेन-उता) जिसका अर्थ है—सुवर्ण का पर्वत। और पुराणों में प्रायः सुवर्ण मेरु को सुवर्ण पर्वत कहा है—हिरण्य तथा सौवर्ण पर्वत। नाम का ही साम्य नहीं है प्रयुक्त पुराणों में वर्णित मेरु का भौगोलिक विवरण आस पास की नदियों तथा चारों ओर फैले वाले पहाड़ों का वर्णन भी—इस साम्य को पुष्ट करने के लिए प्रमाणभूत माना जा सकता है। मेरु पर देवों का निवास माना जाता है और इसलिए यह भूतल का स्वर्ग है। इन सब तथ्यों का भी आधार खोजा जा सकता है। निष्कर्ष यह है कि मेरु पर्वत हिमालय के उत्तर में स्थित है और बहुत सम्भव है कि वह पश्चिमी साइबेरिया में वर्तमान आलताई पहाड़ ही हो।

चतुर्द्वीपा वसुमती

पुराणों के भुवन कोश के समीक्षण करने पर प्रतीत होता है कि उसमें वसुमती के द्विविध विवरणों का समिश्रण हो गया है। पृथ्वी के विषय में प्राचीन मत (वायु पुराण में निर्दिष्ट) था कि पृथ्वी में चार द्वीप हैं मेरु की चारों दिशाओं में परन्तु आगे चलकर सप्तद्वीपा वसुमती की कल्पना भी कभी जागरूक हुई और पुरानी चतुर्द्वीपी कल्पना के साथ इस अभिनव कल्पना का समिश्रण हो जाने से वर्णनों में बड़ी गड़बड़ी तथा मिलावट होख पड़ती है जिसकी छानबीन कर मूल रूप को भी पहचाना जा सकता है। वायु पुराण के इस कथन पर चतुर्द्वीपा वसुमती की कल्पना सबसे प्राचीन कल्पना प्रतीत होती है —

पद्माकारा समुत्पन्ना पृथिवी सघनद्रुमा ।

तदस्य लोक-पद्मस्य विस्तरणे प्रकाशितम् ॥ ४५ ॥

१ विशेष के लिए द्रष्टव्य डा० आर० जी० हर्षे मेरु होमलैण्ड आव दी आरिपस नामक लेख । विश्वेश्वरानन्द-भारतभारती लेखमाला १०९, होशियारपुर पंजाब १९६४ ।

महाद्वीपास्तु विख्याताश्चत्वारः पञ्चसंस्थिता ।

ततः कर्णिकसंस्थानो मेरुर्नाम महाबलः ॥ ४६ ॥

—वायुपुराण, अध्याय ३४।

मेरु से महाद्वीपों की स्थिति संवेतित की गई है। पूरव की ओर है भद्राश्व महाद्वीप, दक्षिण में है जम्बुद्वीप (जो 'भारतवर्ष' के नाम से भी वर्णित है), पश्चिम में केतुमाल तथा उत्तर में उत्तरकुर्वः :

तत्तु मेरु परिधृतो भुवनैर्मृतमावृतैः ।

यस्येमे चतुरो देशा नाना पार्श्वेषु संस्थिताः ॥

भद्राश्वं भारतं चैव केतुमालं च पश्चिमे ।

उत्तरादक्षैश्च कुरवः कृतपुण्य-प्रतिधियाः ॥

—भट्ट, ११२ अ०, ४३-४४ श्लो०

(ये दोनों श्लोक इसी रूप में वायु पुराण अ० ३४, श्लो० ५६-५७ श्लो० में भी उपलब्ध होते हैं । वायु० का ३४ अ० मेरु पर्वत के विस्तृत तथा विस्तृत विवरण के लिए नितांत मननीय है) ।

इन चारों महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति का अनुमान किया जा सकता है। 'भद्राश्व' का शाब्दिक अर्थ है कल्याणकारी घोड़ा। सम्भवतः यह चीन देश को सूचित करता है। भारत तो हमारा भारतवर्ष है। भारत हेमवत वर्ष के नाम से कभी इसलिए विख्यात था कि वह हिमालय की दक्षिण दिशा में वर्तमान है। यमुनदी (आकश नदी-आमू दरिया और सिर दरिया) का देश केतुमाल महाद्वीप है जो मेरु के पश्चिम में वर्तमान है। उत्तर कुर्व वह बंगाल देश है जो आल्ताई पर्वत से लेकर उत्तरी समुद्र तक फैला हुआ है। सकी सौख्य-समृद्धि के विस्तृत वर्णन को पुराणों में पढ़कर यह एक काल्पनिक वर्ग-भूमि के समान प्रतीत होता है, परन्तु वह एव यथार्थ भौगोलिक क्षेत्र था जो मेरु के उत्तर में स्थित था। साइबेरिया का पूरबी तथा उत्तरी भाग इस में भीतर आता है। भौगोलिक परिवर्तनों के कारण आज यह प्रदेश अत्यन्त तप्त तथा हिममय होने से मानवों के निवास के लायक नहीं रहा, परन्तु भी यह बड़ा ही समृद्धिवाली प्रदेश था और आज भी वहाँ की खानों से बरने वाली बहुमूल्य धातुओं की सत्ता से उसके वैभव का संकेत समझा जा सकता है। यही है चतुर्द्वीपा वसुमती का सामान्य पौराणिक निर्देश।

इन प्रत्येक महाद्वीप में एक विशिष्ट पर्वत, एक नदी, एक वृक्षकुल, एक ऋ, एक वृक्ष तथा आराधना के निमित्त एक विशिष्ट रूपधारी भगवान् की

भी स्थिति थी। फलतः ये महाद्वीप सर्व प्रकार के भौगोलिक साधनों से सम्पन्न भी थे। इनकी स्थिति इस नक्शे में देखिए^१ —

चतुष्पथी भुवनपञ्च

७ वटवृक्ष

६ मत्स्य भगवान्

५ महाभद्र सरस्

४ सावित्र वन

३ सोमा नदी

२ शृङ्गी पर्वत

१ उत्तरकुक्ष

१ केतुमाल

२ श्रुवभ पारिमान पर्वत

३ चक्षु (वक्षु) नदी

४ वैभ्राज वन

५ क्षीनोद सरस्

६ वराह भगवान्

७ अदवत्पवृक्ष

१ भद्राश्व

२ देवकूट पर्वत

३ सीता नदी

४ चैत्ररथ वन

५ अक्षोद सरस्

६ हृषीकेश भगवान्

७ भद्रकदम्ब वृक्ष

१ भारतवर्ष

२ वैलास-हिमवत् पर्वत

३ अलकनन्दा

४ नन्दन वन

५ मानस सरस् (= मानस सरोवर)

६ वच्छप भगवान्

७ जम्बू वृक्ष

मत्स्यद्वीपा वसुमती

भुवनकोप के विषय में प्राचीन मत यही था कि पृथ्वी चार द्वीपों से घिरी है परन्तु पुराणों के नवीन तस्वरूप में सातद्वीपों का सिद्धान्त मान लिया गया। इन सात द्वीपों के नाम के विषय में पुराणों में ऐकमत्य नहीं दृष्टिगोचर होता,

१ डाक्टर बागुदेव धरण अग्रवाल के अंग्रेजी Matsya Purana A Study नामक ग्रन्थ में उद्धृत, पृ० १८७। (प्रकाशन अखिल भारतीय वाणिज्य ग्यास, रामनगर, वाराणसी, १९६१)। यह वर्णन विष्णुपुराण के २।२। पर तथा श्रीमद्भागवत १०।१६० पर आभूत है।

परन्तु सप्तद्वीपा वसुमती का सिद्धान्त समग्र पुराणों का एक नितान्त महनीय तथा मान्य रहस्य है। जम्बूद्वीप इस कल्पना के द्वारा मध्य में है और यह सात द्वीपों के द्वारा वेष्टित है और ये द्वीप आपस में एक-एक समुद्र के द्वारा दृष्टकृत किये गये हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) जम्बूद्वीप (क्षार समुद्र या रुवणोदधि द्वारा वेष्टित) ।

(२) ग्लक्ष (गोमेदक) द्वीप (इक्षुरस समुद्र द्वारा वेष्टित) ।

(३) शाकमलि द्वीप (मुरा समुद्र के द्वारा वेष्टित) ।

(४) कुशद्वीप (घृत समुद्र द्वारा वेष्टित) ।

(५) कौञ्च द्वीप (दधि समुद्र द्वारा वेष्टित) ।

(६) शाकद्वीप (क्षीर समुद्र के द्वारा वेष्टित) ।

(७) पुष्करद्वीप (स्वादु जल समुद्र द्वारा वेष्टित) ।

इनमें प्रथम या मध्यस्थित जम्बू द्वीप का विस्तार—एक लक्ष योजन है। प्रत्येक द्वीप अपने पूर्व द्वीप से आयाम में द्विगुणित है। फलतः प्लक्ष द्वीप का विस्तार द्विलक्ष योजन माना जाता है। इसी प्रकार अन्य द्वीपों का भी विस्तार समझना चाहिए। प्रत्येक द्वीप में सात नदियों तथा सात पर्वत होते हैं।^१ द्वीपों का यह क्रम वायु, विष्णु (१।४) भागवत (५।२०) तथा मार्कण्डेय (५४६) के अनुसार है। मत्स्य (अ० १२१ तथा १२२) के अनुसार द्वीपों का क्रम इस प्रकार है—(१) जम्बू द्वीप, (२) क्षाक, (३) कुश, (४) कौञ्च, (५) शाकमलि, (६) गोमेद तथा (७) पुष्करद्वीप। इन द्वीपों की वर्तमान भौगोलिक स्थितियों का पता लगाना नितान्त दुःसाध्य है। कुशद्वीप के विषय में सकेत सूत्रमात्र उपलब्ध होता है, परन्तु शाकद्वीप के विषय में यूनानी, अरब तथा ईरानी लेखकों के ग्रन्थों के साहाय्य से बड़ी ही उपादेय तथा निर्णायक सामग्री मिलती है।

कुशद्वीप

कुश नामक देश तथा वहा के निवासी कुशीय लोगों का उल्लेख अनेक प्राचीन फारसी शिलालेखों में मिलता है। उदाहरणार्थ दारयशु (अग्नेजी में डेरियस, ५२२-४८६ ईस्वी पूर्व) के हमदान लेख^२ में उसके राज्य की सीमा

१. इन नदियों और पर्वतों के नाम में बड़ी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। स्थानाभाव से इस विषय की समीक्षा यहाँ नहीं की जा सकती। केवल स्थूल बातें ही दी जाती हैं।

२. इस मूल लेख के लिए द्रष्टव्य डा० डी सी सरदार रचित 'जियाग्रफ़ी ऑफ़ ऐनराष्ट एण्ड मणिएवल इण्डिया' नामक अग्नेजी ग्रन्थ पृष्ठ १६४।

इस प्रकार बतलाई गई है —सोमिदधाना (खिरदरिया और आमूदरिया के बीच का बुखारा प्रान्त) से पर पार में रहने वाले शको के देश में—वहाँ से लेकर कुश तक—सिन्धु (सिन्धु प्रदेश,—भारतवर्ष का सिन्धु नदी से प्रवाहित प्रदेश) से लेकर स्वर्दा तक (‘एशिया माइनर’ में सारडिस नामक स्थान) ये प्रदेश उसके राज्य की सीमा हैं। यहा कुशदेश का नाम स्पष्ट उल्लिखित है। कुशदेश है कहाँ ? कुछ विद्वान इथोपिया से इनका समीकरण मानते हैं और दूसरे विद्वान इसे मिश्रदेश के मध्यभाग में स्थित मानते हैं। प्राचीन फारस सम्राटों के राज्यों के प्रान्तों की गणना में कुश तथा मुद्राय (इजिप्त या मिश्रदेश) दोनों को अलग-अलग गिनाया गया है। अतः कुश की स्थिति मिश्र से बाहर अफ्रिका के पूर्वोत्तर भाग में कही पर मानना उचित होगा। यही कुश हमारी दृष्टि में पुराणों का कुशद्वीप है।

शकद्वीप या शकद्वीप

शकद्वीप विषयक पौराणिक सामग्री बड़ी महत्वपूर्ण तथा भौगोलिक तथ्यों से सर्वथा परिपूर्ण है। इसमें पुराण रीत्यनुसार सात पर्वत तथा सात नदियों के नाम दिये गये हैं। मत्स्यपुराण (अध्याय १२१) इनके दो-दो नाम देता है (द्विनाम्नः)। इन द्विविध नामों का रहस्य यही प्रतीत होता है कि एक नाम तो भारतीय (पुराणस्थ) है और दूसरे नाम विदेशी (अर्थात् शकीय = शक जाति के लोगों द्वारा प्रदत्त)। पुराणों ने इस द्वीप का वर्णन इतना सागोपाग किया है कि उनके आधार पर इसकी पहिचान पूर्ण प्रामाणिक रीति पर की जा सकती है।

शकद्वीप में सात पर्वत, सात वर्ष तथा सात नदियों का उल्लेख मिलता है (मत्स्य अध्याय १२१)। शकद्वीपों के पर्वतों के नाम ये हैं—मेघ (दूसरा नाम उदय), जलधार (चन्द्र नाम से भी ख्यात, विष्णु में जलधार), दुर्ग शैल (नारद से भी प्रख्यात) इयाम (अपर नाम दुन्दुभि), अस्तगिरि (अपर नाम छोमक), आम्बिकेय (अपर नाम गुमनस्), विघ्नाज (अपर नाम केशव)। विष्णुपुराण में रैमवक तथा केसरी दो नाम इनमें से किन्हीं दो पर्वतों के लिए दिये गये हैं।

शकद्वीप के सात वर्षों के नाम हैं —१ उदय वर्ष (उदय पर्वत का प्रदेश), २ गुणुमार वर्ष (अपर नाम सैधिर, जलधार पर्वत का प्रदेश), ३ बीमार (अपर नाम गुणोदय, नारद पर्वत का प्रदेश), ४ मणिवक (अपर नाम आनन्दक, इयाम पर्वत का प्रदेश) ५ गुणुमोत्तर (अपर नाम अशित, छोमक पर्वत का प्रदेश), ६ मैनाक (छोमक भी ख्यात, आम्बिकेय पर्वत का देश) ७. विघ्नाज (‘ध्रुव’ नाम से भी ख्यात, विघ्नाज पर्वत का देश)।

शक्रद्वीप की सात नदिया — १ सुकुमारी ('मुनिवत्पा' भी) २ कुमारी (तप सिद्धा नाम से भी प्रख्यात) ३ नन्दा (अपर नाम पावनी), ४ सिविका (द्विविधा नाम भी) ५ इक्षु (अपर नाम कुहू) ६ वेणुका (अपर नाम अमृता) ७ मुहृता (अपर नाम गर्भस्ति) ।

शक्रद्वीप का यह भूगोल 'हिरोदोतस' नामक यूनानी लेखक द्वारा वर्णित शक्र के निवास प्रान्त के भूगण्ड से बिल्कुल मिलता है । मन्दला द न अपना पुस्तक में अनेक पौराणिक नामों की पहिचान इस प्रकार दी है —

संस्कृत नाम	यूनानीनाम
शक्रद्वीप	सी दिया
कुमुद	कौमेदेइ
सुकुमार	कोमारोइ
जल्धार	सलतेरोई
इक्षु	आक्सस नदी
क्ष्यामगिरि	मुस्तापूण (जिसका अर्थ है काला पर्वत और जो अवेस्ता में निर्दिष्ट क्ष्यामक गिरि से भिन्न नहीं है)
सीता	सिर दरिया
मृग	मरगिआना (वर्तमान 'मर्ब')
मशक	मस्सगेताइ

शक्रद्वीपीय जातियाँ

भविष्यपुराण का कथन है कि इस द्वीप में चार जातियाँ निवास करती थी जो भारत के वनुवर्णों की प्रतिनिधि मानी जा सकती हैं —

तत्र पुण्या जनपदाश्चतुर्वर्णसमन्विता ।

मगाश्च मगगाश्चैव गानगा मन्दगास्तथा ॥

मगा ब्राह्मणभूयिष्ठा मगगा क्षत्रिया स्मृता ।

वैश्यास्तु गानगा ज्ञेया शूद्रास्तेषा तु मन्दगा ॥

—भविष्य १।१३९

भविष्य के इन वचना के आधार पर शक्रद्वीप की जातियाँ चार वर्णों में विभक्त हैं—मग ब्राह्मण हैं मगग राजन्य क्षत्रिय हैं गानग वैश्य हैं तथा मन्दगा शूद्र हैं । महाभारत में इन लोग के नाम कुछ भिन्न ही हैं—

तत्र पुण्या जनपदाश्चत्वारो लोक-संमिता ।

मगाश्च मशकाश्चैव मानसा मन्दगास्तथा ॥

—महाभारत ६।१२।३३

महाभारत में प्रदत्त इन अभिधानों में आदि तथा अंत नाम तो मत्स्य पुराण वाले ही हैं केवल बीच वाले नाम भिन्न पड़ते हैं। मगगा व स्थान पर मशका पाठ मिलता है तथा गानगा के स्थान पर गानगा। इन चारों नामों के विभिन्न पाठान्तर महाभारत के पूना सं० में दिये गये हैं (त्रिटिका संस्करण भाग ७ पृष्ठ ६०)। इन चारों की पहिचान गणदेवीय चार विभिन्न जन जातियों के साथ बड़ी आसानी से की जा सकती है। शक एक सामुदायिक जातीय अभिधान है जिसके भीतर अनेक जातियां सम्मिलित थीं। प्रथम शती ईस्वी में भारतवर्ष में अपना शासन स्थापित करने वाले कुषाण लोग भी शक जाति से ही मूलतः सम्बद्ध थे। शक लोग एक घुमवकड जाति के थे जो अपने आरम्भिक जीवन में एक स्थान पर स्थिरतया प्रतिष्ठित न होकर उबर भूमि की खोज में घूमा करते थे। कभी ये मध्य एशिया में भी रहते थे परन्तु वहाँ से चलकर ये ईरान (फारस) के समीपस्थ कास्पियन (काश्यपाय) सागर के तीरस्थ भूमिक्षेत्र में निवास करने लगे थे। यूरेशिया द्वीप में एक समय दुनाई नदी (डेन्यूब) से लेकर त्रान्सोल्-आल्ताई (पर्वत श्रेणी) तक फैली शक जाति की भूमि ही भारतीय परिभाषा के अनुसार शकद्वीप है पुराने ईरानी शब्द कुषार इसे शकानवेइजा (शकाना बीज ?) या पीदे की भाषा के अनुसार शकस्तान भी कह सकते हैं लेकिन ई० पू० द्वितीय शती में शको के बस जाने के कारण ईरान के पूर्वी भाग को शकस्तान या सीस्तान कहा जाने लगा^१। काश्यप समुद्र के तीरस्थ प्रदेश को आदि शकस्तान कहा जाना चाहिए^२। पुराणों का शक (या शक ?) द्वीप यही भूभाग है—इसे ही आगे सप्रमाण सिद्ध किया गया है।

(क) शकद्वीप की प्रथम जाति जिसका उल्लेख पुराणों में मग (या मक) है। इस शब्द के दो पाठान्तर भी मिलते हैं—सग और मग्। सग तो शक का ही प्राकृत रूपान्तर है तथा मग् माद का रूपान्तर है। माद एक ईरानी जाति थी जिसका उल्लेख अशुरिया के नवम शती ईस्वी पूर्व के अभिलेखों में प्राप्त होता है। ईरानी ऋत्विज या पुरोहित की ईरानी सत्ता है—मगुस और मग इसी गण्ड का संस्कृत रूप है। पुराणों में मग की एक व्युत्पत्ति दी गई है—म मकर = सूप गच्छतीति मग अर्थात् सूर्योपासक। अवस्ता में

१ शकों के रीति रस्म के बारे में देखिए राहुल साह्यायन मध्य एशिया का इतिहास खण्ड प्रथम (पटना १९६०) पृ० ६४-७०

२ मकरो भगवान् देवो भास्कर परिकीर्तित ।

मकारध्यान—योगाज्ज मगा ह्येते प्रकीर्तिता ।

मगुस' का प्रयोग कम बतलाया जाता है। इसके स्थान पर अग्रवन्, एग्रग या एग्रपति शब्द का ही बहुल प्रयोग इसके ऋत्विज् अर्थ की ही अभिव्यञ्जना करता है। यज्ञों में इनका यह कार्य विशेष महत्त्व का था और इसके अतिरिक्त वे अर्थ तथा न्याय के शासन में अधिकारी रूप में भी पाये जाते हैं। यही ईरानी 'मगुस' शब्द यूनानियों के यहाँ 'मगि' या 'मागि' या मेगास के रूप में गृहीत किया गया है। बाइबिल में भी इसका प्रयोग 'पूरव के विद्वज्जन' के अर्थ में किया गया है जो ईसा के जन्म लेने पर महनीय भविष्यवाणी करने के लिए उनके पिता के पास पहुँचे थे। फलतः 'मगाः ब्राह्मणभूयिष्ठा' मग लोगों के स्वरूप का यथार्थ प्रमाणक वाक्य है।

ये ही मग लोग भारतवर्ष में भी कुपाप राजाओं के संग में आये होंगे— यह मानना ऐतिहासिक दृष्टि से सुसंगत प्रतीत होता है। गरुडपुराण के अनुसार भारतवर्ष में इन्हें लाने का श्रेय श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब को है जिन्होंने अपने कुछ रोग की निवृत्ति के हेतु चन्द्रभागा नदी (चेनाब) के तीर पर सूर्य का मन्दिर बनवाया, परन्तु भारत में उचित पूजारी के न मिलने पर इन ब्राह्मणों को एकद्वीप से गरुड द्वारा बुलवाया और भारत में सूर्य की तान्त्रिक पूजा का तभी अवतार हुआ।

(ख) गोग तथा मगोग नामक अत्यन्त उग्र आक्रामक शक जातियाँ थी जिनके आक्रमण के कारण समग्र ईरान प्रदेश भय के कारण घर-घर कापता था। ये बड़ी क्रूर, धत्याचारी तथा हिंस्र जातियाँ थी। इनका उल्लेख यहूदियों के ओल्ड टेस्टामेन्ट (पुरानी बाइबिल) में इन्हीं नामों से तथा कुरान में इन्हीं शब्दों के विकृत रूप माजुज तथा माजुज नाम से अनेकशः किया गया है। गोग और मगोग यहूदी भाषा के शब्द हैं जिनका अर्थ है 'बाहर की बर्बर जातियाँ'। इन्हीं शब्दों के साथ पुराणों में उल्लिखित 'गानग' या 'गनक' और 'मगग' शब्दों का समीकरण करना कथमपि अनुचित नहीं है। इन भयंकर, घुमन्तू, लडाकू जातियों को शकद्वीप का क्षत्रिय तथा वैश्य जाति मानना भी सर्वथा शोभन है। पुराणों में निर्दिष्ट मन्वन्त 'माद' नामक ईरानी जाति का भारतीय प्रतिनिधि है। ये ईरान से सुदूर पूरव से आने वाले लोग बतलाये जाते हैं। 'माद' लोग ही 'मीडोज' के नाम से यूरोपीय इतिहास में अपनी आक्रमणकारी प्रवृत्तियों के कारण नितान्त विख्यात हैं। हिरोदोटस नामक ग्रीक इतिहासलेखक ने भी शक लोगों में चार जातियों को सत्ता मानी है जो भारतीयों के पूर्वोक्त वर्णन से भली भाँति मेल रखता है।

(ग) कैस्पियन सागर के विषय में अधिक जानकारी की जरूरत है। यह आज संसार भर में सबसे विस्तृत, बड़ा अन्तर्देशी समुद्र है, जिसका क्षेत्रफल एक लाख अठहत्तर हजार (१,६९,०००) वर्गमील है। किसी प्राचीन युग में यह अपने

से पश्चिम में स्थित कृष्णसागर से आरम्भ होकर साइबेरिया में उत्तरी भाग में फैले हुए आर्कटिक समुद्र तक फैला हुआ था। इस प्रकार यह नितान्त विशाल विस्तृत क्षेत्रफलवाला उन्मुक्त महासागर था जो उत्तर में फैलने वाले साइबेरिया के पास वाले मैदान (जिसे स्टेपीज के नाम से अंग्रेजी में पुकारते हैं) के ऊपर से होकर बहता था। उस युग में यह एक महासमुद्र था। महान् हिम युग में यह अपने क्षेत्रफल में घटने लगा जिससे कृष्णसागर (पश्चिम) तथा अराल सागर (पूर्व) के साथ इसका भौगोलिक सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया। अपनी विशालता के ही कारण यह यूरेशियन भूमध्य सागर (यूरेशियन मेडिटरेनियन) के नाम से विख्यात था। फलतः ऐसे विशाल समुद्र ने एक प्रयोग को उत्तर और पश्चिम की ओर से घेर रखा था 'तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? आज इसका पानी खारा ही है परन्तु प्राचीन युग में इसका पानी बहुत ही मीठा था। इसका प्रमाण यह है कि इस विस्तृत कैस्पियन सागर से पृथक्कृत बालकन शील ससार भर में आज भी पानी का विशालतम झील माना जाता है। किसी समय ये दोनों जलाशय एक साथ ही सम्मिलित थे। और बालकन शील की वर्तमान दशा से हम भली भाँति अनुमान कर सकते हैं कि उस युग में कैस्पियन सागर अपने मीठे स्वादिष्ट पानी के लिए प्रख्यात था। इसीलिए इसे ईरान वाले शीरवान नाम से पुकारते थे। पुराणों में वर्णित शीरसागर से इसकी पहिचान करना कथमपि अनुचित या अप्रामाणिक नहीं है।

शकद्वीप पुराणों में शीरसागर (शुब्र समुद्र) के द्वारा आवृत बतलाया गया है। साधारण जन तो शीरसागर के नाम से चमत्कृत होकर इसे भौगोलिक अभिधान न मान कर केवल काल्पनिक जगत् में इसकी सत्ता मानते हैं परन्तु तथ्य यह है कि यह वास्तव जगत् का ही एक समुद्र है। मार्कोपोलो नामक सुप्रसिद्ध यात्री ने अपने यात्राविवरण में शीरवान नामक समुद्र की चर्चा की है जो कैस्पियन समुद्र से भिन्न नहीं माना जाता। यह शीरवान शीर सागर का प्रतिनिधि है। फारसी शीर शब्द संस्कृत शीर ही है। इस प्रदश

1 During the pleistocene Ice Age the Caspian flowed over the steppes that stretch away to north and was probably still connected with the Black Sea. After the great ice cap has thawed the Caspian began to shrink in area and simultaneously its connections with the Black Sea and the Sea of Aral were severed.

में क्षीर नदी की कल्पना आज भी जागृक है। ईरान की एक नदी का भी नाम है—क्षीरों तथा रूस के इस भू-भाग में प्रवाहित होने वाली 'मोलोकन्या' नामक नदी क्षीरनदी की ही प्रतिनिधि है। इस नदी का नाम स्त्री शब्द—'मो-लो-को' से निकला है जिसका अर्थ है दूध और जो अग्रेजी शब्द 'मिल्क' से भली भाँति शब्द-साम्य की दृष्टि से मित्रता-जुलता है। पुराणों में उल्लिखित शकद्वीपीय सरिताओं का भी नाम साम्य शक स्थान की नदियों के साथ सौजा जा सकता है। ईरान के पूरबी प्रान्त का नामकरण साइमन (या शक्मान) इन्हीं शकों के निवासस्थान होने के कारण ही माना जाता है। ऐतिहासिकों का कथन है कि ई० पू० प्रथम-द्वितीय शती में इनके उपरान्त उल्लेखों से पूर्व ही शक इस प्रान्त में मध्य एशिया के यूराली लोगों के दबाव के कारण आकर बस गये थे। शकों का प्रभाव अफगानिस्तान के नबीलो की भाषा पर भाषा-शास्त्री अब मानने लगे हैं। पदों भाषा की यह विशिष्टता—'द' के स्थान पर 'ल' का परिवर्तन-शक भाषा का ही प्रभाव माना जाता है। फारसी पिदर = पश्तो पिदर (पिता), फारसी दुधतर (दुधितर, पुत्री) = पश्तो टुर। यह लकार की प्रवृत्ति शक भाषा की विशिष्टता मानी जाती है।

(घ) शकों में सूर्य की ही मुख्यरूपेण उपासना होती थी जिसे वे स्वस्तियु के नाम से पुकारते थे जिसमें 'र' के स्थान पर 'ल' के साथ शकों के अत्यन्त प्रेम की हठा देने पर 'सूर्य' शब्द साफ दिखाई पड़ता है। शकों के परम पूज्य देवता सूर्य ही थे, इसका परिचय यूनानों ग्रन्थों से ही नहीं चलता, प्रत्युत पुराणों से भी भगे भाँति चलता है। विष्णुपुराण का प्रमाण वचन है—

शाकद्वीपे तु तैर्विष्णुः सूर्यरूपधरो मुने
ययोक्तैरिज्यते सम्यक् कर्मभिर्निर्णयतारमभिः ॥

—विष्णु २।४।७०

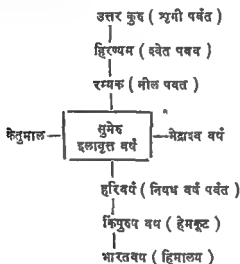
शकद्वीप में सूर्योपासक शास्त्रियों का भारत में आगमन (गरुडपुराण), भारत में शकों जैसे बूटधारी सूर्य प्रतिमाओं का व्यापक प्रसार तथा ईसाई धर्म स्वीकार करने से पूर्व रक्षियों की सूर्य में एवान्त भक्ति इस बात की साक्षी है कि शकों के पूज्य देव सूर्य ही थे। यह स्वस्तियु देव दिवू (द्यौः) पिता और अविद्या माता का (छायापृथिवी का) पुत्र था।

पुराण ने शकद्वीप की जातियों, नदियों, रवतों का विवना यथार्थ भौगोलिक विवरण मुरझा रहा है—यह देख कर पुराणों के भुवनविन्यास वाले परिच्छेदों पर हमारी पूर्ण आस्था जमसी है। पौराणिक भूगोल के केवल तीन द्वीपों की—जम्बूद्वीप, भुवद्वीप तथा शाकद्वीप—की ही पूरी जानकारी अभी

मिलती है। हमारा विश्वास है कि अन्य द्वीप भी काल्पनिक न होकर भौगोलिक तथ्य हैं। इस विषय में विशेष अनुसंधान की आवश्यकता है।^१

जम्बूद्वीप के नौ वर्ष

जम्बूद्वीप आरम्भ काल में भारतवर्ष का ही सूचक देश था, परन्तु शकों तथा कुषाणों के आगमन से भारतीयों की भौगोलिक दृष्टि विशेषरूप से विस्फारित हुई और उस युग तक बहुत से अज्ञात देश भी भारतीयों की ज्ञान-सीमा के भीतर विराजमान हो गये। ऐसे ही युग में जम्बूद्वीप के नव वर्षों की कल्पना हमारे पुराणकारों ने की जिसमें नवीन भौगोलिक सूचनाएँ एकत्र कर सुव्यवस्थित बनाई गई हैं। इन वर्षों की जानकारी के लिए इस रेखाचित्र को देखिए।

इन नव वर्षों के भीतर भारतवर्ष के बाहरी देशों का भी समावेश अब भारत की विस्तृत सीमा के भीतर किया जाने लगा। इन वर्षों की पहिचान नि सदिग्ध

१ शकद्वीप के विवरण के लिए द्रष्टव्य डा० बुद्धप्रकाश का सुचिन्तित लेख कुतलग इतिहास { भाग ३ खण्ड २ जुलाई १९६१ } पृष्ठ २५३-२८७। इसी के आधार पर हमारा संक्षिप्त वर्णन ऊपर दिया गया गया है। शकों के विषय में द्रष्टव्य राहुल साह्यायन मध्य एशिया का इतिहास प्रथम भाग पृष्ठ ७४-८० (पटना १९६०)

२ द्रष्टव्य विष्णुपुराण अंग २, अध्याय २, श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ५, अध्याय १६, देवीभागवत, स्कन्ध ८।

रूप से नहीं की जा सकती। उत्तर कुश तोलोमी का 'ओत्तोरो कोराई' देश है जो सम्भवतः चीनी तुर्किस्तान की तारिम घाटी को चोखित करता है। हरिवर्ष सम्भवतः मुन्द (या बोखारा प्रान्त) है जो घोड़ों के लिए सर्वदा प्रसिद्ध था। इलावृत्त वर्ष सम्भवतः इलि नदी की घाटी है जो साइबेरिया के पर्वत से निकल कर बालकश में गिरती है। भद्राश्व सम्भवतः चीन का सूचक है। चीन का जातीय चिह्न है सफेद ड्रेगन। 'ड्रेगन' अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अपने मुँह से ज्वाला उड़ोण करने वाला मकर या सर्प जो अक्सर घोटक-मुल्ल-घोडा मुँह वाला-बनाया जाता है। इसीलिए कल्याणवारी घोटक वाले देश—भद्राश्व—से चीन की पहिचान भली भाँति की जाती है।

केतुमाल वसु या वसु नदी के द्वारा पहिचाना जा सकता है उससे होकर बहती थी। वसु या वसु=आक्सस=आमू दरिया जो अराल सागर आज गिरती है और यहीं का भूभाग केतुकाल की सज्ञा से अभिहित था। किपुह्य वर्ष तो कितारो का देश है जो हिमालय प्रान्त का सूचक है। हिरण्य वर्ष एसिया के 'बदकशा' प्रदेश का चोतक है जो हीरा, जवाहिरात तथा कीमती धातुओं की खानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसी प्रकार रम्यक वर्ष सुदूर पूर्व के रमि या रमि टापूओं का सम्भवतः सूचक है। सात्पर्य यह है कि यह समस्त नव वर्षों की कल्पना एसिया के विशाल प्रदेश को ही अपने में गतार्थ नहीं करती, प्रत्युन सुदूर पूरबी प्रदेशों से सम्बन्ध रखती है। इन वर्षों का भौगोलिक विवरण अभी विशेष अनुसंधान की अपेक्षा रखता है।

एशिया की नदियाँ

चतुर्विंशती वसुमती की प्राचीन कल्पना में गंगा की चतुर्विंशती में प्रवाहित होने वाली चार धाराओं का समुल्लेख बड़े महत्त्व का है। पहिली धारा सीना है, जो पूरव में भद्राश्व से होकर समुद्र में गिरती है, द्वितीय धारा अलकनन्दा है जो दक्षिण में भारतवर्ष में होकर दक्षिणी समुद्र में, तृतीय धारा चक्षु (या स्वरक्षु) है जो पश्चिम में केतुमाल से होकर पश्चिमी सागर में गिरती है। चतुर्थ धारा भद्रा उत्तर कुश की पारकर उत्तरी समुद्र में गिरती है। इनमें से दो नदियों की पहिचान तो नि सन्दिग्धरूपेण की जा सकती है। अलकनन्दा से तो हम परिचित ही हैं। यही है हमारी गंगा की मूलभूत धारा। चक्षु, स्वरक्षु या वसु एव ही नदी के विभिन्न अभिधान हैं जिसे यूनानी आक्सस कहते थे और आज आमू दरिया कहलाती है और पामीर पठार से निकल कर अराल के सागर में गिरती है। सीता तथा भद्रा की पहिचान अभी तब निश्चित नहीं हो सकी है।

१. इन द्वीपों की पहिचान के लिए द्रष्टव्य 'कृत्तमाचानू' : दो क्रैडल आव इडियन हिन्दी (अन्वयार लाइब्रेरी ग्रन्थ संख्या ५६, १९४७) पृष्ठ ३८-६३

गंगा को सप्त धारा की कल्पना मत्स्यपुराण (आ० १२१।४२) तथा वायु (४७।३७-५१ श्लो०) में जो दी गई है वह भारतीयों के भौगोलिक ज्ञान के विस्तार को सूचित करती है। भारतीयों का ज्यों ज्यों एशिया के विभिन्न प्रदेशों से जाना-जाना शुरू हुआ, उनकी इन देशों के विषय में जानकारी बढ़ने लगी और इन नवीन भौगोलिक जागृति के युग में निबद्ध पुराणों का कलेवर इस अभिनव जानकारी से सर्वतः परिपूर्ण है। एशिया की ये सात नदियाँ परिमाण तथा विस्तार क्षेत्र में ही बड़ी नहीं हैं, प्रस्युत इतिहास तथा व्यापार की दृष्टि से उनका विपुल माहात्म्य है। इन सातों नदियों को गंगा की सात धारों मानना गंगा पर पूज्यबुद्धि रखने वाले भारतीयों की धार्मिक धृष्टा का एक विलास है। इन सात नदियों में पश्चिम समुद्र में गिरने वाली तीन हैं तथा पूरबी समुद्र में गिरने वाली भी तीन हैं और इन दोनों के बीच में प्रवाहित होने वाली दक्षिणे समुद्र में गिरने वाली एक है। इन नदियों के वर्णन में वायुपुराण का वर्णन बड़ा ही सटीक और यथार्थ है। मत्स्य का वर्णन पाठों की अशुद्धि के कारण विकृत है। इनमें सीता, चक्षु तथा सिन्धु तो पश्चिमी समुद्र में गिरती हैं। चक्षु तो आक्सस का ही नामान्तर है। सीता पूरबी भाग में भद्राक्ष वर्ष से होकर गिरने वाली इस नाम से प्रसिद्ध सीता नदी से निता-त भिन्न है। वायु कहता है कि सीता सिन्धु मरु (निस्तृत रगिस्तान) को पार कर म्लेच्छ देशों से—चीन, बबर, पवन तथा रुपाण आदि से होकर पश्चिमी समुद्र में गिरती है। ये म्लेच्छ जातियाँ एशिया के पश्चिमी भाग में अफगानिस्तान से उत्तर में निवास करती थीं। रुपाण जाति कौन है ? क्या यह रसी (रशियन) लोगों का संस्कृत नाम तो नहीं है ? सीता की पहिचान सिरदरिया से की जा सकती है, चक्षु बड़ी विशाल नदी थी जो चीनमरु (चीनी तुर्किस्तान), शूत्रिक (शूले या काशगर) तुयार, बबर तथा पारद और शक जातियों के प्रदेश से होकर बहती थी। उत्तरापथ के मुख्य चौरास्ते इसी के प्रांत में आकर मिलते थे। सिन्धु तो हमारी सिन्ध ही जो पंजाब से होकर बहती है। ह्यादिनी पूरबी एशिया की कोई विशाल नदी होगी जिसकी पहिचान आज नहीं हो सकती। नलिनी सम्भवतः यरमा की इरावदी है जो इन्द्रद्वीप के पास समुद्र में गिरती है। पायनी सम्भवतः मकाङ्ग (माई गंगा) नदी हो जो स्पाम के दक्षिण में प्रवाहित होती है। गंगा तो अपनी चिरपरिचित भागीरथी है। ये हैं सम्भवा का विस्तार करने वाली एशिया की सप्त नदियाँ।

भारतवर्ष

(५) भारतवर्ष नाम पड़ने से पहिले यह देश अजनाम (भाग० ५।७।३) तथा हैमयत वर्ष (वायु ३।५।५२) के नाम से प्रख्यात था। हैमयत वर्ष

नाम का हेतु तो यह है कि इस वर्ष में सीमा विभाजन करने वाला हिमवत् गिरि (हिमालय या हिमाचल) प्रधानरूप से अवस्थित है और वह वर्षपर्वत है । फलतः हिमवत् के द्वारा उत्तर में वेष्टित होने के कारण यह नाम स्वाभाविक रीति से इस देश को दिया गया है । परन्तु अजनाम अविधान का तात्पर्य बहुत ही गम्भीर तथा अन्तरंग है । 'अजनाम' का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ है— अज (अजन्मा भगवान् विष्णु) के नाभि कमल पर स्थित देश । इस शब्द का स्वारस्य यह है कि ब्रह्मा ने भगवान् के नाभि-कमल पर निवास करते हुए जिस प्रथम लोक का निर्माण किया, वही है यह अजनाम वर्ष । यह शब्द प्रदर्शित कर रहा है कि आदि मृष्ट यही अजनाम वर्ष में ही हुई । मानवों की उत्पत्ति का स्थान यही वर्ष है । मानव सर्वप्रथम यहीं उत्पन्न हुआ और यहीं से भिन्न-भिन्न दिशाओं में फैलकर उसने सभ्यता का विस्तार किया । यह व्युत्पत्ति मनुस्मृति में उपलब्ध इस पद्य की प्रामाणिकता प्रदर्शित करती है—

एतद्देश-प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्यं स्यं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

फलतः आर्य जाति का मूलस्थान यही भारतवर्ष है; अन्य स्थान से आकर आर्यों ने भारतवर्ष को अपना उपनिवेश बनाया आदि नवीन कल्पनार्थ सर्वथा अप्रामाणिक हैं । पुराणों में आर्यों के मूलस्थान के विषय में यही सिद्धान्त सर्वोत्तीर्ण भावेन मान्य है ।

‘भारत’ नाम की निरुक्ति

भारतवर्ष इस देश का नाम क्योंकर पड़ा ? इस विषय में पुराणों के कथन प्रायः एक समान हैं । केवल भित्तस्यपुराण ने इस नाम की निरुक्ति के विषय में एक नया राग अलापा है । 'भरत' से ही 'भारत' बना है, परन्तु भरत कौन था ? इस विषय में मत्स्य मनुष्यों के आदिम जनक मनु को ही प्रजाओं के भरण और रक्षण के कारण 'भरत' संज्ञा दी है—

भरणात् प्रजानाच्यैव मनुर्मरत उच्यते ।

निरुक्त्यचनैश्चैव वर्षं तद् भारतं स्मृतम् ॥

—मत्स्य ११४।५-६

प्रतीत होता है कि यह प्राचीन निरुक्ति के ऊपर किसी अवान्तर युग की निरुक्ति का आरोप है । प्राचीन निरुक्ति के अनुसार स्वायम्भुव मनु के पुत्र थे प्रियव्रत जिनके पुत्र थे नाभि । नाभि के पुत्र थे ऋषभ जिनके एकसुत पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र भरत ने पिता का राजसिंहासन प्राप्त किया । और इन्हीं राजा भरत के नाम पर यह प्रदेश 'अजनाम' से परिवर्तित होकर भारतवर्ष कहलाने

लगा। जो लोग दुष्यन्त के पुत्र भरत के नाम पर यह नामकरण मानते हैं, वे परम्परा के विरोधी होने से अप्रमाण हैं—

(क) ऋषमात् भरतो जज्ञे धीरः पुत्रशताग्रजः ।

सोऽभिषिच्यथा भरतं पुत्रं प्राप्ताज्यमास्थितः ॥

हिमादृष्टं दक्षिणं वर्षं भरताय न्यवेदयत्

तस्मात्तद् भारतं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्वृधाः ॥

—वायु ३३।५१ ५२; मार्क० ५३।३९-४०

(ख) प्रियव्रतां नाम सुतो मनोः स्वार्थंभुवस्य यः ।

तस्याग्नीध्रस्वतो नाभिः ऋषमस्तत्सुतः स्मृतः ॥

अवतीर्णं पुत्रशतं तस्यासीद् ब्रह्मपारगम्

तपं वै भरतो ज्येष्ठो नारायण-परायणः

विख्यातं वर्षमेतद् यन्नाम्ना भारतमुत्तमम् ॥

—भाग० ११।१५, १७

(ग) भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवतावनितल परिपालनाय सञ्चिन्तितस्तदनुशासन परः पञ्चजनीं विश्वरूप-दुहितरमुपयेमे ..
.....। अजनाभं नामैतद् वर्षं भारतमिति यत् आरभ्य व्यपदिशन्ति ।

—भागवत ५।७।१-३

भारतवर्ष का भूगोल दो रीतियों में पुराणों में अभिव्यक्त हुआ है—(क) कामुक संस्थान तथा (ख) कूर्म संस्थान । कामुक संस्थान से अभिप्राय है कि समग्र भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति कामुक अर्थात् धनुष के समान है जिसकी प्रत्यक्षा या डोरी स्वयं हिमाचल उत्तर में है तथा जिसका खीचा हुआ दण्ड दक्षिण की ओर फैला हुआ है । कामुक संस्थान का निर्देश पुराणों में बहुधा किया गया मिलता है—

दक्षिणापरतो ह्यस्य पूर्वेष च महोदधिः ।

हिम्नानुत्तरेणास्य कामुकस्य यथा गुणाः ॥

—मार्क० ५७।६०

मार्कण्डेयपुराण ने अपने ५५ अध्याय में इसी संस्थान को लक्ष्य कर भारत-वर्ष के सात कुलपर्वत, नदियों तथा जनपदों की एव विस्तृत सूची दी गई है । पुराणों के भुवनबीजों का यही प्राचीन भूगोल था जो कूर्म (पूर्वार्ध अध्याय

१. यही श्लोक ब्रह्म० २७।६५।६६ में उपलब्ध है । ब्रह्म के २७ अ० में भारतवर्ष के पर्वत, नदियों तथा जातियों का विस्तृत विवरण है । अन्त में भारत की उत्कृष्ट महिमा प्रतिपादित है (श्लोक ७१—७८) ।

४६) ब्रह्माण्ड (अ० ४९), मत्स्य (अ० ११४), वायु (अ० ४५) और चाणक्य (अ० १३) तथा श्रीमद्भागवत के पञ्चमस्कन्ध (१६-२० अ०) में उपलब्ध होता है। मार्कण्डेयपुराण का वर्णन अनेक दृष्टियों से महत्त्वशाली है। यहाँ सात कुरूपवंतों का तथा उनसे निकलने वाली नदियों का पर्वतों से सम्बन्ध कर सुचारु वर्णन है। साथ में इस देश के विभिन्न भागों के जनपदों का तथा वहाँ रहने वाली जातियों (जिन्हें 'फिरके' शब्द से सूचित किया जा सकता है) का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। जनपदों की नामावली भारतवर्ष को सात विभागों में बांट कर की गई है। इन विभागों के नाम इस प्रकार हैं—(१) मध्य देश, (२) उदीच्य, (३) प्राच्य, (४) दक्षिणाप्य, (५) अपरान्त, (६) विन्ध्यपृष्ठ और (७) पर्वताश्रयी।

कूर्म संस्थान—भारतवर्ष में आराध्य देव भगवान् कच्छप हैं। प्रतीत होता है कि इस भावना को आधार मान कर समग्र भारतवर्ष को कच्छप की आकृति माना गया है और कच्छप के भिन्न अंगों के सादृश्य पर भारतवर्ष को नव भागों में विभक्त किया गया है। ये विभाग इस प्रकार हैं—(१) मध्यभाग, (२) मुख (३) पूर्व-दक्षिणी पैर, (४) दक्षिण कुक्षि, (५) पश्चिम दक्षिणी पैर, (६) पुच्छ या पृष्ठभाग, (७) पश्चिमोत्तरी पैर, (८) उत्तर कुक्षि, (९) पूर्वोत्तरी पैर। इन्हीं नव विभागों में भारतीय जनपदों का विभाजन किया गया है। कूर्म संस्थान का विवरण मार्कण्डेय के ५८वें अध्याय में विस्तार से है। इस प्रकार दो संस्थानों का विवरण एक ही पुराण में एक ही स्थान पर मिलता है—
मार्कण्डेयपुराण में। भारतीय जनपदों की इस नवीन सूची को पूर्व अध्याय की प्राचीन सूची से मिलाने पर अनेक नूतन नाम मिलते हैं जो भारतीय इतिहास की बदली हुई परिस्थिति में कुषाण तथा गुप्तकाल में प्रथमवार उपलब्ध मिलते हैं। इतिहासविदों की यही मान्य सम्मति है। इस कूर्मस्थानीय भारत का मुख पूरव की ओर है और इसी दिक्मुख को पकड़ कर अन्य अवयवों की आपेक्षिक स्थिति निश्चित की जा सकती है। कूर्मसंस्थान पर आधारित जनपद सूची ज्योतिषशास्त्र के ग्रन्थों में उपलब्ध होती है—बराह मिहिर की बृहत्संहिता के नक्षत्र कूर्माध्याय (अ० १४), नरपति जयचर्या नामक ग्रन्थ में तथा पराशरादि मुनियों द्वारा निर्मित प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थों में है।

भारत—कर्मभूमि

पुराणों में भारतवर्ष की प्रष्टु प्रशस्ति दी गई है। जो आधुनिक मतवाले भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य के ऊपर देशप्रेम के अभाव का लाञ्छन लगाते हैं, उन्हें पुराणों में दी गई भारत-प्रशस्ति का अनुशीलन करना चाहिए। इस प्रशस्ति की पृष्ठभूमि मुक्त साम्राज्य का भूवर्णन माना जा सकता है जब

भारतवर्ष आधिभौतिक, भौतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में समस्त विश्व में अपना प्रतिमान नहीं रखता था और जब इसका पराक्रमी नाविकों ने अगम्य तथा दुर्गम्य उत्तालतरंगमय महासागरों को पार कर पूर्वी द्वीप-पुण्ड्रों में—जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, फिलिपाइन आदि-आदि में—अपनी सम्पत्ता की पताका फहराई थी और इन द्वीपों को अपना उपनिवेश बनाया था। उस युग में भारतीयों में एक अदम्य उत्साह था, नाना देशों में अपनी सभ्यता फैलाने की अभ्यास लिप्सा थी। सभी भारतीयों ने अपने भीतर मुक्त स्वयंशक्ति-पुरुष का दर्शन किया था तथा उसी की आभा को विश्व के सामने छिटकाया था। इन प्रशस्तियों के अनेक आधार सूत्र हैं—

(क) भारत के समान पृथ्वी का कोई भी देश नहीं है—यह समूचे भूमण्डल में अनुपम और अद्वितीय है।

(ख) भारत स्वर्ग से बढकर है और इसीलिए स्वर्गवासी देवगण भारत में मनुष्य के रूप में जन्म लेने को श्रेयस्कर समझते थे।

(ग) मानव जीवन के जितने मंगल तथा कल्याण होते हैं उनके बीच भारत में विद्यमान हैं।

(घ) भारत कर्मभूमि है—अन्य देश भोगभूमि हैं। भारत में सिद्धि या कर्म के वशीभूत होकर फलीभूत होती है।

इन तथ्यों को सिद्ध करने वाले कतिपय श्लोक पुराणों से यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—

अहो अमीषां किमकारि शोभनं
प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः ।
मैर्जन्म लब्धं ननु भारताजिरे
सुकुन्दसेवोपयिकं स्पृहा हि न ॥

—(देवयचन, भागवत ५।१।२१)

भारतभूमि कर्मभूमि है तथा स्वर्गभूमि भोगभूमि है—

इस तथ्य की पुष्टि में पुराणों में विशेष महत्त्वपूर्ण विचार प्रकट किये गये हैं—

पृथिव्यां भारतं वर्षं कर्मभूमिरुदाहृतम् ।

—(ब्रह्मपुराण २७।२)

जाम्यवे भारतं वर्षं तीर्थं त्रैलोक्यविश्रुतम् ।

कर्मभूमिर्यतः पुत्र तस्मात् तीर्थं तदुच्यते ॥

—(तत्रैव ७०।२१)

अभिसंपूजितं यस्मात् भारतं बहुपुण्यदम् ।
कर्मभूमिरतो द्वैवैर्वर्ष तस्मात् प्रकीर्तितम् ॥

—(तत्रैव ७०।२४)

कर्मणस्तु प्रधानत्वमुवाच त्रिपुरान्नक ।
सर्वकर्मेष्व नाकर्म प्राणी क्वाप्यत्र विद्यते ।
कर्मैव कारणं यस्माद् अन्यदुन्मत्तचेष्टितम् ॥

—(तत्रैव १४३।८-११)

कर्मभूमिरियं स्वर्गमपवर्गं च गच्छताम् ।

—(विष्णु २।३।२)

अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महाभूमौ ।
यतो हि कर्मभूरेषा ह्यतोऽन्या भोगभूमयः ॥

—विष्णु २।३।२२

भारतं नाम यद्वर्षं दक्षिणेन मयोदितम् ।
तत् कर्मभूमिर्नान्यत्र संश्रुतिः पुण्यपापयोः ।
एतत् प्रधानं विज्ञेयं यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥

—माकण्डेय ५५।२१-२२

प्रयाति कर्मभूमंस्तान् नान्यलोकेषु विद्यते ।

—बही ५७।६२

कर्मभूमिमिमां प्राप्य पुनर्यान्ति सुरालयम् ।

—वनपर्व १८१।३१

तत्रापि भारतमेव सर्वं कर्मक्षेत्रम् । अन्यान्यष्टवर्षाणि स्वर्गिणां
पुण्यशेषोपभोगस्थानानि मौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति ।

—भागवत ५।१७।११

भारतवर्ष के मनुष्य देवा से भी बड़तर हैं, क्योंकि उनके हाथ में उनका भविष्य है। कर्म के सम्पादन की दृष्ट होने से भारतवर्ष का मानव भोगभूमि स्वर्ग में कर्मकांड की भोगने में आस-देवताओं से बड़ा बड़ कर है। मानव की श्रेष्ठता की यह स्वीकृति पुराणों की एक महत्त्ववाली देन माना जाना चाहिए ।—

(४) देवानामपि विश्वं ! सदा एव मनोरथः ।

अपि मानुष्यप्राप्त्यामो देवत्वात् प्रच्युताः क्षिती ।

मनुष्यः कुरुते तत्तु यत्र शप्यं सुरासुरैः ॥

—माकं १७।६३-६४

(ख) अत्र जन्मसदस्त्राणा सहस्रेरपि सत्तम ।

कदाचित् लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसञ्चयात् ॥

—विष्णु २।३।२३

(ग) गायन्ति देवा किल गीतकानि

धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे ।

स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते

भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात् ॥

—वही २।३।२४

(घ) धन्या खलु ते मनुष्या

ये भारते नेन्द्रियविप्रहीणा ।

—वही २।३।२६

भारतवर्ष के नवखण्डात्मक विभाजन

भारतवर्ष के नव खण्डों का विभाजन पुराणा में मिलता है । मत्स्य (११४। ७-८) तथा माकण्डेय (५७।१) में भारतवर्ष के इन खण्डों की संज्ञा इस प्रकार है—(१) इन्द्रद्वीप (२) कसेरु (३) ताम्रपण (४) गभस्तिमान् (५) नागद्वीप (६) सोम्य (७) गन्धर्व (८) वारुण (९) स्वयं भारत ही —

भारतस्य च वर्षस्य नव भेदान् निषोद्यत ।

इन्द्रद्वीप कसेरुश्च ताम्रपणो गभस्तिमान् ।

नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुण

अयं तु नवमस्तेषा द्वीप सागर संधृतः ॥

—(मत्स्य ११४।७-८)

ये ही नाम माकण्डेय (अ० ५७) में पुनरावृत्त हैं और एक नई बात का यहाँ अधिक संकेत है कि ये नव विभाग एक दूसरे से समुद्र के द्वारा विभक्त (अन्तरित) थे तथा जमीन के रास्ते से अगम्य थे जहाँ जाना नितान्त असम्भव था—

समुद्रान्तरिता क्षेत्रास्त त्वगम्या परस्परम् ।

—मार्क० ५७।५ = वायु ४५।७८

अब तु नवमस्तेषां प्रकट यह रहा है कि इस पुराण का लेखक भारत में ही कहाँ बैठ कर लिख रहा है । प्रश्न यह है कि इस नवम भाग का नाम क्या था ? राजसेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में इस भाग का नाम कुमारी द्वीप बतलाया है (कुमारी द्वीपद्वय नवम) । अब पुराणों के लेखकों ने नव

भागों के विवरण देते समय नवम भाग की स्थिति के विषय में मौन हो धारण किया है, परन्तु वामन पुराण के रचयिता को यह श्रेय देना चाहिए कि उसने इस नवम भाग का अभिमान तथा स्वरूप ठीक ठीक दिया है—

अयं तु नवमस्तेषां द्वीप सागरसंवृतः ।

कुमारादयः परिव्यातो द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तर ॥

—वामन १३।११

वामन पुराण और काव्यमीमांसा के अनुसार यह नवम भाग कुमार द्वीप या कुमारीद्वीप के नाम से प्रख्यात था। इस सजा का हेतु यहो था कि यह प्रदेश कुमारी (बन्धा कुमारी) ने आरम्भ होकर गया के प्रवाह तक फैला हुआ था (आयतस्तु कुमारीतो गङ्गाया प्रवहावधि —मत्स्य ११४।१०)। फलतः दक्षिण में उत्तर तक फैलने वाले देश का दक्षिण बिन्दु था—कुमारी (या बन्धा कुमारी) और इसीलिए यह भारत ही स्वयं कुमारीद्वीप के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

भारतवर्ष के इस नववर्णनारमक विभाजन का मुख्य कारण गुप्ता के समय में भारतवर्ष का साम्प्रतिक विस्तार था। इसी युग में भारतीय सभ्यता तथा सस्कृति का, भाषा तथा साहित्य का, धर्म तथा दर्शन का पूर्वी द्वीपयुगल आश्चर्यजनक विस्तार सम्पन्न हुआ। य सक्त् द्वीपसमूह भारतवर्ष के भौगोलिक क्षेत्र के अन्तर्गत तब समझे जाने लगे अर्थात् आजकल का बृहत्तर भारत (ग्रेटर इण्डिया) भारतवर्ष का क्षेत्र माना गया, तब मुख्य भारत के लिए किसी नये नाम की खोज की गई और यही नाम था—कुमारीद्वीप। वामन पुराण ने स्पष्टतः कहा है कि जिस अन तब भारत के नाम से पुकारते थे, उस ही अब कुमारीद्वीप के अभिधान से पुकारने लगे। इस नवीन स्थिति की स्वीकृति सामान्य जनता ने भी दी। जिस परिवर्तित स्थिति का संस्कृत पुराण के लेखकों ने अपने नाना वचनों में किया, उसको सामान्य जनता ने भी स्वीकार

१ आयतो ह्यकुमारिव्यादागो—प्रनवाच्च वै ।

त्रियंशुत्तरविस्तीर्णं सहस्राणि नवैव तु ॥

—वायु ४४।८

२ इमे तवात्ता विषया मुविस्तराद्

द्वीपे कुमारे रजनीचरेत् ।

एतेषु दशेषु च दैवधर्मान्

सर्गधर्मानान् शृणु उत्तरवतो हि ॥

—वामन १३।५९

करते बिल्कुल नहीं किया। आज भी प्रतिदिन के सवलपवाक्य में भारतीय जन इस भौगोलिक परिचय के स्वीकरण की सूचना देते हैं — हरि आ तत्सव । श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्या प्रवतमानस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे श्री-वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तर अष्टविंशतितमे युग त्रिंशद्युगे प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारते वर्षे कुमारिकाखण्डे आर्यावर्ते वदशात गते काशीयेये आदि ।

इस सफल वाक्य में प्राचीन तथा नवीन भावनाओं का पूरा सामंजस्य प्रदर्शित किया गया है। जम्बूद्वीपे भरतखण्डे तो प्राचीन भावना का संकेत है जब भरतखण्ड जम्बूद्वीप के साथ अभिन्न अथवा समान एक विशिष्ट खण्ड माना जाता था। भारते वर्षे कुमारिकाखण्डे — यह नवीन भावना का द्योतक है जब समग्र भारतवर्ष नव खण्डों में विभक्त होकर एक विशाल भौगोलिक इकाई माना जाता था और मूल भारत कुमारिका खण्ड की आस्था से प्रसिद्ध हो गया था।

भारतवर्ष के समुद्रान्तरित आठ विभागों की वर्तमान स्थिति का भाज संकेत मिल सकता है। ये भारत से पूरव की ओर फैले हुए द्वीपसमूहों के अवयव हैं जिन्हें कालिदास के युग में द्वीपांतर के नाम से पुकारा जाता था और जहाँ कला साहित्य भाषा तथा संस्कृति के क्षेत्र में भारतवर्ष का पुष्कल प्रभाव पड़ा था।

(१) इन्द्रद्वीप इन्द्रधुम्न भडमन टापू

(२) नागद्वीप = नागवर नवकवर (चोल शिलाशैल) - निकोबार टापू

(३) ताम्रपणी - सिंधु लका ।

(४) वारुणद्वीप = वोरनियो टापू

(५) कसेवमान मलयद्वीप

(६) गभस्तिमान = ?

(७) सीम्प = ?

(८) गन्धर्वद्वीप ?

अथ पुराणा में भी भारतवर्ष के नव खण्डों का नाम प्रायः एतद्-समान ही है परंतु वहीं वही वर्तमान खण्डों के नाम भिन्न रूप से मिलते हैं। यथा वामन पुराण में ऊपर दी गई सूची के अंतिम दो नामों के स्थान पर कट्यह तथा सिंदहरा द्वीप के नाम दिये गए हैं। कट्यहद्वीप तो मध्य प्रायद्वीप का फेड़ा नामक स्थान से अभिन्न है जिसका उल्लेख संस्कृत के कथा साहित्य में विशेष उपलब्ध होता है और जो कथा-संस्तुसागर में कट्यहद्वीप के अधिष्ठान से निर्दिष्ट किया गया है। सिंदहरा द्वीप तो आजकल का सीलोन या लंका है।

ताम्रपर्ण का भी सिंहल के संग साथ में उल्लेख इन दोनों के वैभिन्य का चोतक है। सामान्यतः ताम्रपर्ण वर्तमान लका की ही सजा माना जाता है, परन्तु सिंहल के साथ एक ही सूची में उल्लिखित होने से यह कोई भिन्न टापू प्रतीत होता है।

कुमारीद्वीप की विभिन्न दिशाओं में स्थित जन-जातियों का भी उल्लेख कम महत्त्व का नहीं है। मत्स्य तथा मार्कण्डेय में कहा गया है कि कुमारीद्वीप की पूवात्तरी सीमा पर क्रिरातों का तथा पश्चिमोत्तरी सीमा पर यवनों का आवास था। यवनों का यह स्थिति निर्देश ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। यह सम्भवतः बैक्ट्रिया के यूनानी लोगों का स्पष्ट निर्देश है, जो मूल रूप में चतुर्थ शती ई० पू० में बैक्ट्रिया में निवास करते थे और पिछली शतियों में गन्धार तथा काबुल घाटों में आकर बस गये थे। बामन पुराण के इस विवरण में दो नाम सर्गविष्ट किये गये हैं—दक्षिण में आन्ध्र तथा उत्तर में तुङ्ग। यह ऐतिहासिक परिस्थिति के परिवर्तन का चोतक माना जा सकता है प्रथम अवस्था द्वितीय शती ईस्वी में, जब आन्ध्र शातवाहनोका साम्राज्य दक्षिण में पूरबी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक विस्तीर्ण था तथा उत्तर में तुङ्ग या सुषारदेशीय शक (कुषाण आदि) पेशावर में राज्य कर रहे थे।

कुलपर्वत

पौराणिक भूगोल में पर्वत दो प्रकार के होते हैं—वर्ष पर्वत तथा कुलपर्वत। वर्षपर्वत तत्तत् वर्षों के सीमागिरि हैं जो एक वर्ष को दूसरे वर्ष से पृथक् करते हैं। कुलपर्वत देश के भीतर उसके प्रान्तों की सीमा बनाते हैं तथा एक प्रान्त को दूसरे प्रान्त से पृथक् करते हैं। कुलपर्वतों की संख्या सात मानी गई है—(१) महेन्द्र, (२) मलय, (३) सह्य, (४) शुक्तिमान् (५) शृङ्ग, (६) विन्ध्य, (७) पारियात्र। इन पर्वतों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया गया है—

(१) महेन्द्र—कलिंग से शुरू होने वाली पूर्वी घाट की पवन-शृङ्खला का नाम महेन्द्र है। परगुराम जी इसी पर्वत पर तपस्या करते हुए बतलामे गये हैं। आज भी गजम व समीप यह महेन्द्रमल्ल कहलाता है।

(२) मलय—दक्षिण भारत का नीलगिरि पर्वत, जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ एक दूसरे से मिलकर एक बहिर् रेखा के समान आकार धारण करती हैं। इस पर्वत पर चन्दन के वृक्ष बहुतायत से होते हैं और इसी कारण चन्दन 'मलयज' के नाम से विख्यात है।

(३) सह्य या सह्यादि—उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ पश्चिमी घाट की पर्वत-शृङ्खला, आज भी जो महाशब्द तथा कोनज में इसी नाम से पुकारी जाती है।

करते विलम्ब नहीं किया। आज भी प्रतिदिन के 'सर्वस्ववाक्य' में भारतीय जन इस भौगोलिक परिवर्तन के स्वीकरण की सूचना देते हैं — हरि ओ तत्सत् । श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तर अष्टाविंशतितमे युगे यलियुगे प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारते वर्षे कुमारिकाखण्डे आर्यावर्तेऽवदशान्त-गन्ते काशीक्षेत्रे आदि ।

इस सर्वस्व वाक्य में प्राचीन तथा नवीन भावनाओं का पूर्ण सामञ्जस्य प्रदर्शित किया गया है। 'जम्बूद्वीपे भरतखण्डे' तो प्राचीन भावना का संकेत है जब भरतखण्ड जम्बूद्वीप के साथ अभिन्न अथवा उसका एक विशिष्ट खण्ड माना जाता था। भारते वर्षे कुमारिकाखण्डे — यह नवीन भावना का द्योतक है जब समग्र भारतवर्ष नव खण्डों में विभक्त होकर एक विशाल भौगोलिक ईकाई माना जाता था और मूल भारत कुमारिका खण्ड की आख्या से प्रसिद्ध हो गया था।

भारतवर्ष के समुद्रान्तरित आठ विभागों की वर्तमान स्थिति का आज संकेत मिल सकता है। ये भारत से पूरव की ओर फैले बाले द्वीपसमूहों के अवयव हैं जिन्हें काण्डिदास के युग में द्वीपान्तर' के नाम में पुकारा जाता था और जहाँ कला, साहित्य, भाषा तथा संस्कृति के क्षेत्र में भारतवर्ष का पुष्कल प्रभाव पड़ा था।

(१) इन्द्रद्वीप = इन्द्रधुम्न, अडमन टापू

(२) नागद्वीप = नागवर नक्कवर (चोल शिलालेख) = निकोबार टापू

(३) ताम्रपणी = सिंगल, लका ।

(४) वारुणद्वीप = बोरनियो टापू

(५) कसेवमान मलयद्वीप

(६) गभस्तिमानु = ?

(७) सीम्ब = ?

(८) गन्धर्वद्वीप - ?

अन्य पुराणों में भी भारतवर्ष व नव खण्डों का नाम प्रायः एतत्-समान ही है परन्तु वहीं वही वृत्तिपय खण्डों के नाम भिन्न रूप से मिलते हैं। यथा वामन पुराण में ऊपर दी गई सूची के अन्तिम दो नामों के स्थान पर कटाक्ष तथा सिंदरा द्वीप के नाम दिये गये हैं। कटाक्षद्वीप तो मध्य प्रायद्वीप का फेड़ा नामक स्थान से अभिन्न है जिसका उल्लेख संस्कृत के बया साहित्य में विशेष उपग्रन्थ होता है और जो बया-सरित्सागर में षट्कच्छ द्वीप से अभिधान से निर्दिष्ट किया गया है। सिंदरा द्वीप तो वाजवन्त का सीन्धेन या लवा है।

ताम्रपर्ण का भी सिंहल के संग-साथ में उल्लेख इन दोनों के वैभिन्न्य का द्योतक है। सामान्यतः ताम्रपर्ण वर्तमान लुका की ही सजा माना जाता है, परन्तु सिंहल के साथ एक ही सूची में उल्लिखित होने से यह कोई भिन्न टापू प्रतीत होता है।

कुमारीद्वीप की विभिन्न दिशाओं में स्थित जन-जातियों का भी उल्लेख कम महत्त्व का नहीं है। मत्स्य तथा मार्कण्डेय में कहा गया है कि कुमारीद्वीप की पूर्वोत्तरी सीमा पर किरातों का तथा पश्चिमोत्तरी सीमा पर यवनों का आवास था। यवनो का यह स्थिति निर्देश ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। यह सम्भवतः बैक्ट्रिया व यूनानी लोगों का स्पष्ट निर्देश है, जो मूल रूप में चतुर्थ शती ई० पू० में बैक्ट्रिया में निवास करते थे और पिछली शतियों में गन्धार तथा पाण्डुर घाटी में आकर बस गये थे। वामन पुराण के इस विवरण में दो नाम सन्निविष्ट किये गये हैं—दक्षिण में खान्छ तथा उत्तर में तुहङ्क। यह ऐतिहासिक परिस्थिति के परिवर्तन का द्योतक माना जा सकता है प्रथम अथवा द्वितीय शती ईस्वी में, जब आन्ध्र शासकों का साम्राज्य दक्षिण में पूरबी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक विस्तीर्ण था तथा उत्तर में तुहङ्क या तुषारदेशीय शक (कुषाण आदि) पेशावर में राज्य कर रहे थे।

कुलपर्वत

पौराणिक भूगोल में पर्वत दो प्रकार के होते हैं—वर्ष पर्वत तथा कुलपर्वत। वर्षपर्वत तत्तत् वर्षों के सीमागिरि हैं जो एक वर्ष को दूसरे वर्ष से पृथक् करते हैं। कुलपर्वत देश के भीतर उसके प्रान्तों की सीमा बनाते हैं तथा एक प्रान्त को दूसरे प्रान्त से पृथक् करते हैं। कुलपर्वतों की संख्या सात मानी गई है—(१) महेन्द्र, (२) मलय, (३) सह्य, (४) शुक्तिमातृ, (५) मृक्ष, (६) विन्ध्य, (७) पारियात्र। इन पर्वतों का अक्षिप्त परिचय यहाँ दिया गया है—

(१) महेन्द्र—कलिंग से शुरू होकर घाली पूर्वी घाट की पर्वत-शृङ्खला का नाम महेन्द्र है। परशुराम जी इसी पर्वत पर तपस्या करते हुए बतलाये गये हैं। आज भी गजम व समीप यह महेन्द्रमल्ल कहलाता है।

(२) मलय—दक्षिण भारत का नीलगिरि पर्वत, जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ एक दूसरे से मिलकर एक बहिर्मुख के समान आकार धारण करती हैं। इस पर्वत पर चन्दन के वृक्ष बहुतायत में होने हैं और इसी कारण चन्दन 'मलयज' के नाम से विख्यात है।

(३) सह्य-या सह्याद्रि—उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ पश्चिमी घाट की पर्वत-शृङ्खला, आज भी जो महाराष्ट्र तथा कोकण में इसी नाम से पुकारी जाती है।

(४) श्रुक्तिमान्—इसकी वतमान स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। सहाद्रि पर्वत की उत्तरी छोर से कुछ पहिले ही पूर्व की ओर बढने वाली उसकी भुजायें ही इस नाम से संकेतित की गईं जान पडती हैं जिसमे खानदेश की पहाडियो, अजन्टा तथा गोलकुण्डा का पठार भी सम्मिलित मानना चाहिए।

(५) ऋक्ष पर्वत—सतपुडा पहाडियो से आरम्भ होने वाली पर्वत श्रृंखला इसका आधुनिक प्रतिनिधि है। ताप्ती तथा वेन गया इस पहिचान को पुष्ट करती है। उडीसा की ब्राह्मणी और चैतरणी नदियो का उद्गम भी इसी पर्वत से था। मानना पडेगा कि यह पर्वत छोटा नागपुर की पहाडियो तक फैला हुआ था।

(६) सिन्धु पर्वत तो सुप्रसिद्ध विन्ध्याचल पर्वत है जिसमे शोण (सोन नद), नर्मदा, महानदी, तमसा (टोंस नदी मध्यभारत की) तथा दशाण (आजकल की धसान) नदियाँ निकल कर विभिन्न समुद्रो मे प्रवाहित होती ह।

(७) पारियात्र = अडावली पहाडी। इससे निकलन वाली नदियो से इसकी पहिचान की जा सकती है। इस पारियात्र से निकलन वाली नदियो म पर्णासि (बनास नदी) चर्मन्वती (चम्बल , मही पावती वनवती (बेतवा)—ही मुख्य नदियाँ इस पर्वत से निकलती हैं जो इसके पूर्व पहिचान को दृढ़ करती हैं। इन पर्वतो के अतिरिक्त और भी पर्वत पुराणो म दिये गये हैं जैसे मलय, दर्पु रैषत, अवुद, गोमन्त आदि आदि। हिमाचल वर्षपर्वत होने के नाते कुलपर्वतो की गणना मे नही आता। इन पर्वतो से निकलन वाली नदियो का नाम मार्कण्डेय मे ५७ अध्याय म सुव्यवस्थित रूप से दिया गया है। पुराणो ने भारतवर्ष के भीतर निवास करने वाली जन-जातियो का भी यथायथ वर्णन किया है जो इतिहास की दृष्टि मे विशेष मह व रखता है।

१ इन नदियो तथा जातियो तथा दशा के वर्णन के लिए इन ग्रन्थो का अध्ययन उपयोगी है —

(क) डा० वागुदेवशरण अग्रवाल—मार्कण्डेय पुराण एवं सांस्कृतिक अध्ययन पृष्ठ १४६—१५५

(ख) डा० अग्रवाल—मत्स्यपुराण ए स्टडी पृष्ठ ५० १८४—२०८

(ग) डा० टी० पी सरस्वार स्टडीज इन दी ज्याग्रफी आफ् ऐन्डाण्टएण्ड मिडिबल इंडिया पृष्ठ १७—१०९। इस ग्रन्थ म पुराण की नदियो का समग्ररूप से एवं तुलनात्मक अध्ययन किया गया है जो महत्वपूर्ण है। ५६ देशो तथा जातियो का भी विवरण उन्ही प्रकार बडा ही बड़िया तथा उपयोगी है।

पुराण की दृष्टि में ब्रह्माण्ड

पुराण की दृष्टि में ब्रह्माण्ड के भीतर चौदह भुवन हैं जो भूतत्त्व से निर्मित हैं। पृथ्वी को ही मुख्य मान कर कह सकते हैं कि छ भुवन उसके ऊपर हैं तथा सात भुवन उसके नीचे हैं जिनको सामान्य रीति से 'पाताल' कहते हैं। इन चौदहो भुवनों की स्थिति इस प्रकार समझनी चाहिए :—

ऊर्ध्वलोक

सत्य लोक—	}	ब्राह्मण्वर्ग, अमृतक त्रैलोक्य	}	दिव्य स्वर्ग
तपो लोक—				
जन लोक—				
महर्लोक	—	प्राजापत्य स्वर्ग	}	कृतकाकृतक
स्वर लोक	—	माहेन्द्र स्वर्ग		
सुवर्णलोक	}	भीम स्वर्ग	}	कृतक त्रैलोक्य
मरुतलोक भू लोक				
अधोलोक मनुज—	}	विल स्वर्ग	}	
विमल—				
सुवर्ण—				
तप्तलोक—				
रसातल—				
महातल—				
पाताल—				

ने महर्षि नारद की अनुभूति की उल्लिखित कर पाताल के विषय में यह कहना है पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है स्वर्लोकादपि रम्याणि पातालानीति नारद^१ । सूर्य तथा चंद्रमा की वहाँ स्थिति होनेसे वह स्वर्ग प्रकाशमय तथा कात्तिमान् होता है—परन्तु एव वैशिष्ट्य के साथ । दिन में सूर्य की किरणों केवल प्रकाश ही करती हैं परन्तु धाम महा भरती रात में चंद्रमा की किरणों से शीत रहा होता केवल चांदनी ही फैलती है । वहाँ के निवासी दैत्य दानव तथा नागलोक स्वच्छ आभूषण सुगन्धमय अनुलेपन तथा वेणु-वीणा आदि स्वरयन्त्रों—आदि उदारजनो के द्वारा भोग्य पदार्थों का सेवन करते हैं । भोग विलास की समग्र सामग्री सब सम्पन्न पाताल लोक का निवास मनुष्यों के लिए भी एक स्पृहणीय वस्तु है गन्धीय नहीं । वहाँ भगवान् विष्णु की तामसी तनु जिसका नाम शेष अथवा अनन्त है निवास करती है । वे अपने फणों की सहस्र मणियों से सम्पूर्ण दिशाओं को ददीप्यमान करते हुए सशर के नृत्याण के समग्र असुरों को घीयहीन करते रहते हैं । श्रीमद्भागवत (५. २४।८-१५) ने भी इन्हीं कमनीय शब्दों में पाताल लोको के ऐश्वर्य वैभव तथा भोगविलास का वर्णन किया है ।^२ विष्णु पुराण की अपेक्षा श्रीमद्भागवत का वर्णन विशिष्टतर है क्योंकि यह सातो पाताल लोको में प्रत्येक का वर्णन अलग अलग वैशद्य से करता है । यह वर्णन इतना साझोपाज्ज है कि इसमें अनुभूति की सरपता स्पष्टतः प्राप्ती दृष्टिगोचर होती है । इस पाताल की पहिचान क्या किसी भूविशेष से की जा सकती है ?

मेरी दृष्टि में पाताल की पहिचान समग्र पश्चिमी गोलार्ध से की जा सकती है जिसे आजकल उत्तरी मध्य तथा दक्षिणी अमेरिका के नाम से पुकारते हैं । श्रीमद्भागवत में 'अताल' नामक पाताल लोक में मय नामक असुर की स्थिति बतलाई है । यह प्रामाण्य बड़ा सारवान् है । मध्य अमेरिका के मुख्य प्रदेश मेक्सिको की प्राचीन संस्कृति मयसंस्कृति के नाम से विख्यात है और वहाँ के निवासी आज भी उस प्राचीन संस्कृति के प्रचुर उपासक हैं । मय या

१ स्वर्लोकादपि रम्याणि पातालानीति नारद ।

ग्राह स्वर्गसदोमध्ये पातालेभ्यो गतो दिवम् ।

—ब्रह्म २।१५ तथा विष्णु २।५।५

२ तन्ना कीजिये महाभारत के तादृग वचन से—

न नागनाके न स्वर्गे न विमाने त्रिविष्टपे ।

परिवाप मुनस्तादृग् रसातलतले यथा ॥

—महाभारत, आरण्यपर्व १०. २।१५

बड़े ही अद्भुत महलों का निर्माता असुरों का इन्धोनियर। मेक्सिको तथा पेरु आदि देशों की समृद्ध विल्वकला तथा भास्कर्यवला के प्राणवन्त प्रासादों की निरीक्षण कर आधुनिक शिल्पी आश्चर्य-चकित हो उठता है उस प्राचीन युग की इन विशद कलाकृतियों की विस्मयकारिणी समृद्ध तथा सम्पन्नता की सत्ता से। मय असुर माया के लिए भी प्रसिद्ध था और इन स्थानों में आज भी प्राचीन युग के गुप्त महलों में असंख्य धनराशि अविमिश्रित कर रखी हुई है। मेक्सिको का आचार-विचार, रहन-सहन, शिल्प-वट्टे का प्रयोग, भोजन का प्रकार, वेषांतियों का ढाल तरकारी के साथ खाना—सब कुछ आज भी भारतीय है। फलतः मेरी दृष्टि में समग्र अमेरिका की पाताल से पहिचान करना सर्वथा सरल, प्रामाणिक तथा वैज्ञानिक है।

एक बात और भी इस विषय में ध्यान देने योग्य है। वह है वहा का स्थानीय जलवायु। अमेरिका के इस भाग का जलवायु समशीतोष्ण है—न अधिक गरम, और न अधिक ठंडा। पुराणवर्णित सूर्य-चन्द्र के मर्यादित व्यवहार का यह सर्वथा प्रमाणक माना जा सकता है। गरमी का कम होना तथा शीत का भी मर्यादित रूप इस पुराण-निर्दिष्ट वैशिष्ट्य का स्पष्ट, शीतक माना जा सकता है। पुराण का कथन है कि पाताल लोक भारतीयों के लिए अगम्य और अव्यवहार्य नहीं थे, परन्तु वहा से हमारा व्यवहार भी चलता रहा—

सतैषमेते कथिता व्यवहार्या रसातलाः ।

देवासुरमहानागराक्षसाभ्युपिताः सदा ॥

—वायु ५० अ०, ५४ श्लो० ।

निष्कर्ष यह है कि पाताल का पौराणिक वर्णन कल्पनाप्रसूत न होकर अनुभवान्वित है। ये सच्चे भूभाग की भौगोलिक इकाई हैं जहां आर्यों का गमनागमन होना था। यह तो भूगोल व पाठकों को अज्ञात नहीं है कि साइबेरिया का पूरबी प्रदेश उत्तरी अमेरिका के अलास्का नामक उत्तरी प्रदेश से किसी समय बिल्कुल ही संलग्न था। फलतः पाताल लोका में जाने का रास्ता इधर से स्थलमार्ग से भी था, यह मानना अनुमान विरुद्ध नहीं कहा जा सकता।

१. मेक्सिको के निवासियों के आचार-विचार के विषय में द्रष्टव्य दीवान चमन लाल रचित 'हिन्दू अमेरिका' नामक अंग्रेजी पुस्तक जिसमें बड़े सस्वरण में यहाँ की कलाकृतियों के नमूने भी प्रचुरता से दिये गये हैं। सक्षिप्त सस्वरण में ग्रन्थकार ने अपने दीर्घकालीन खोजों के आधार पर सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। एहसस्वरण विद्याभवन, बम्बई से प्रकाशित है।

स्पेन के इतिहास से भी इन जातियों में से अन्यतम जाति इन्का लोगो का जो अद्भुत वृत्तान्त मिलता है उससे भी उक्त पहिचान की पुष्टि होती है। इस विषय में दो-चार बरतें यहाँ स्पेनी इतिहास के आधार पर दी जाती हैं —

सन् १५३३ ईस्वी में दक्षिणी अमेरिका के एक विशाल भूभाग पर जहाँ आजकल पेरू, ईक्वाडोर, चिली और अर्जेंटाइना के कुछ हिस्से हैं वहाँ 'अताहु-आल्पा' नामक राजा राज्य करता था। इसके पूर्वज 'इन्का' जाति के सम्राट् थे जिनका सार्वभौम राज्य पूरे देश पर था। उस सम्राट् की राजधानी का विपुल वैभव देख कर आज आश्चर्य होता है, परन्तु बात बिल्कुल ठीक है कि सम्राट् के प्रमुख पथ, और महल की दीवारें सोने के पत्तरो से जड़ी हुई थी। राजमन्दिर का विस्तृत उद्यान पूरा पक्के सोने का बना हुआ था। सोने के पेड़, सोने के फूल, सोने की पत्तियाँ, सोने की घास, सोने की तितिलियाँ सब कुछ सोने का बना हुआ था। हीरे, जवाहिरात तथा सोने का बड़ा अपार ढेर था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लोगो का विश्वास था कि इन्का सम्राट् को सूर्य भगवान् ने लोगो को शासन करने के लिए भेजा है। उनकी आज्ञा देवाज्ञा के समान पवित्र तथा अपरिहार्य मानी जाती थी। पूरे देश में सोने, चादी, जवाहिरात की इतनी अधिक खानें थी जितनी कल्पना में भी नहीं आ सकती। स्पेनी सरदार पिजारो ने इस इन्का सम्राट् को कैद कर डाला और अपने आदेश के अनुसार सोना प्राप्त हो जाने पर भी उसने सम्राट् को कैद से नहीं छोड़ा और उसे मार डाला। पिजारो ने मृत राजा के एक व्यक्ति को सम्राट् बना कर, एकत्रित अतुल सुवर्ण राशि को लेकर स्पेन लौट आया। इधर नवीन सम्राट् ने अपने प्राणों को संकटापन्न मानकर अतुल सम्पत्ति के साथ अपने राज्य के भीतर जंगलो में अपनी नयी राजधानी स्थापित की जिसका नाम था विल्काबम्बा और वही पर महलो के भीतर धनराशि रखकर उसे तिलिस्म के सहारे छन्द कर दिया। इन तिलिस्मों की कुञ्जी एक रस्सी और रंगीन गाँठों में है जिन्हें सकेत की आज भी कोई समझ नहीं रहा है। उसके पाने के अनेक खोजी साहसी व्यक्तियों ने अशान्त परिश्रम किया, परन्तु अभी सफलता उन्हें प्राप्त नहीं हुई। इस उद्योग की बहानी जो कल्पना से भी अधिक चमत्कारजनक है अभी अखबारों में प्रकाशित हुई है।^१

जिस तिलिस्म का उल्लेख यहाँ ऊपर किया गया है वह आसुरी माया का एक दृष्टान्त है। मय केवल प्रासादों के निर्माण में ही अलौकिक दाक्ष्य नहीं रखते थे, परन्तु विलक्षण माया (या जादू) के भी वे अधीश्वर थे। ऊपर के

१. द्रष्टव्य 'धर्मयुग' नामक साप्ताहिक पत्र (२० सित०, १९६४ का अंक पृष्ठ २५-२६, जहाँ बहुत से तथ्य एवत्र किये गये हैं)

वर्णन को पाताल के पौराणिक वर्णनों से मिलाने पर विलक्षण समता दृष्टिगोचर होती है। पुराण में उल्लिखित पाताल के वैभव की एक फीकी रेखा इस वर्णन में भी मिलती है। फलतः आसुरी माया से सम्पन्न इन्का लोगो को तथा विशाल प्रासादों के निर्माता एवं मय-संस्कृति के उपासक मेक्सिकन लोगो को पाताल लोक का अधिवासी मानने में किसी प्रकार का अनौचित्य प्रतीत नहीं होता।

मय असुर के विशाल प्रासादों के निर्माता होने की बात भारतवर्ष में सर्वत्र प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर के राजप्रासाद की रचना मय में ही की थी जिसके गच को देखने से भ्रम हो जाता था कि वह जल है या स्थल है। मेक्सिको में मय लोगो के प्रासाद भी इसी नमूने के हैं। इसके विषय में एक विशेषज्ञ की सम्मति यहाँ उद्धृत की जाती है जिससे मय लोगो की शिल्पकला की प्रक्रिया का परिचय मिल जायगा। भारतीय मय असुर के निर्माण तो केवल पुराणों में वर्णन के विषय हैं, परन्तु मेक्सिको देश के मय लोगो के निर्माण आज भी विद्यमान हैं और अपनी अनुपम कला के द्वारा वे वर्तमान वैज्ञानिक युग के इन्जिनियरों को भी आश्चर्य चकित कर रहे हैं।

पाताल लोक में दैत्य, दानव तथा नाग लोगो का निवास है। सबसे निचले लोक—पाताल में नाग लोक है जहाँ उसके अधिपति वासुकि, धृतराष्ट्र, धनञ्जय, इलच्छादि महाभोग-सम्पन्न नागलोकाधिपति निवास करते हैं जिनके पत्नी के ऊपर चमकने वाली मणियों से उस लोक का अन्धकार सदा

१. When one wanders through the great Maya Cities, One feels convinced that the Maya architects could not have accomplished such master pieces as the great-temples of Tokal or the charming temples of Sun, the Cross, and the foliated cross at Palenque, nor the house of the Governor and the nunnery at Uxmal, without first having laid out careful ground plans and having drawn up elevations and made sketches for the design. They must have made estimates of the amount of stones with or without design to be ordered from the stone cutters and roughly calculated how many zapote-wood beams would be needed for their door ways

—Frans Blom

‘हिन्दू अमेरिका’ पृ० २१२ (तृतीय स०) पर उद्धृत।

विद्वरित किया जाता है' (भाग० ५।२४ ३१) । भागवत के इस कथन के साक्ष्य पर पाताल लोक में नागलोगों का निवास सर्वथा समर्थित तथा प्रमाण पुरस्तर है । मेक्सिको तथा पेरू में नाग लोग का निवास था—यह वहाँ के इतिहास से समर्थित है । नागपूजा भी उस देश में प्रचलित थी । वोटन^१ नामक उस देश का प्रथम ऐतिहासिक जिसने उस जाति के उद्गम के विषय में एक ग्रन्थ लिखा है अपने को उस ग्रन्थ में नाग धतलाता है तथा वहाँ के देशी निवासियों को नाग की सजा देता है—पुराण का पूर्वोक्त वर्णन मध्य तथा दक्षिण अमेरिका में अक्षरशः चरितार्थ होता है । इतना ही नहीं मेक्सिको के अंतिम शासक जो अज़टेक के नाम से पुकारे जाते हैं नागदेवता के पूजक थे और बहुत सम्भव है कि यह शब्द आस्तीक से ही उद्भूत हुआ है । यह नाम उस ऋषि का है जिन्होंने अपने बुद्धि वैभव से जनमेजय के नाग यज्ञ में सर्वाहुति होने से नागों को बचाया था^२ । नाग के उपासक अज़टेक जाति का नामकरण नागों के उद्धारक तथा सरलक आस्तीक ऋषि के नाम पर पड़ा हो—यह कथमपि असम्भाव्य नहीं है ।

मेक्सिको—पेरू आदि अमेरिकन देशों का धनवैभव, सोने से जड़ा हुआ महल तथा सबके इस बात का प्रत्यक्ष दृष्टान्त है कि ये देश नितांत समृद्ध तथा

१ Votan was the first historian of his people and wrote a book on the origin of the race, in which he declares himself a snake (Naga) a descendant of Imos, of the line of chan, of the race of chivim ' The interesting fact emerges that there was a snake people in America as there are Naga people in India

२ Votan is Said to have returned to Paieque, where he found that several more of the natives had arrived There he recognised as Snakes (Nages) and showed them many favours

—Mackenzie myths of pre-columbian America P 265
quoted in Hindu America P 13

३ आस्तीक का चरित महाभारत के आस्तीक पर्व में वर्णित है जो आदि पर्व का एक अवातर पर्व १३ अध्याय से लेकर १८ अ० तक फैला हुआ है । ये यायावर कुल के जरत्साह ऋषि के पुत्र थे । नागराज वासुकि के भवन में इनका वापस हुआ और उसी के प्रत्युत्कार में इन्होंने जनमेजय द्वारा उत्प्रेक्षित तागा का यथाया था (आदिपर्व १८ अ०) ।

धन दीलत में भरे-पूरे थे। इन सब प्रमाणों को एकत्र करने में हम इस निःसदिग्ध निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अमेरिका, विशेषतः मध्य तथा दक्षिणी अमेरिका, पुराणों में बहुधा वर्णित अनुल धन-सम्पत्ति वाली पात्राङ्ग लोक से भिन्न नहीं है। दोनों का सादृश्य-प्रतिपादन अन्य प्रमाणों का भी अध्ययन तथा अनुशीलन अभी भी करने योग्य है।

पुराण साहित्य में अनुरूप भुवनात्मक ब्रह्माण्ड का परिचय मिलता है जिसका एक सक्षिप्त रूप दिया गया है। भूगोल से लेकर सत्यलोक समस्त भूगोल और नीचे वे अधोभुवन सप्त प्रकार पाताल आदि इसी के अन्तर्गत हैं। इसी ब्रह्माण्ड का ज्ञाता व्यक्ति शास्त्रों में 'पुराणविद्' के नाम से प्रख्यात है। परन्तु आगमों से पता चलता है कि इसमें भी विस्तृत तथा विशाल ब्रह्माण्डों की सत्ता विद्यमान है। तथ्य यह है कि केवल पृथ्वीतत्त्व का अन्तर्गत भुवनों की गणना पुराणों में है और उन भुवनों की समष्टि का नाम ब्रह्माण्ड की सत्ता में अतिरिक्त किया जाता है। परन्तु तन्त्रों की दृष्टि में इस ब्रह्माण्ड के बाहर तथा इसमें और भी विशाल अण्डों की सत्ता विद्यमान है। ब्रह्माण्ड सत्ता में असत्य है, परन्तु इस ब्रह्माण्ड से भी बाहर ब्रह्माण्ड में भिन्न एक अण्ड है जो प्रहृत्यण्ड के नाम से प्रख्यात है। यह जल तत्त्व से लेकर प्रकृति तत्त्व तक के तत्त्व (१३) तत्त्वों की समष्टि में वनता है। यह भी स्वयं असत्य है। प्रहृत्यण्ड में भी ऊपर तन्निष्ठ एक अन्य अण्ड है जो मायाण्ड के नाम से विख्यात है। पुरुष-नियति काठ-राग-विद्या-बला तथा माया—इन सात तत्त्वों की समष्टि में निहित अण्ड को 'मायाण्ड' कहते हैं। एक एक मायाण्ड के भीतर असत्य प्रहृत्यण्ड होते हैं। यह मायाण्ड पुरुष से लेकर पञ्चकज्जुब और उनकी कारणरूपा माया से बना है। माया से बाहर ज्योतिर्मय शुद्ध सत्त्वात्मक अण्ड है जो शाक्ताण्ड के नाम से प्रख्यात है। यह विद्यातत्त्वों की समष्टि से बना है अर्थात् इस अण्ड के भीतर शुद्ध विद्या ईश्वर तथा सदाशिव तत्त्वों की समष्टि विद्यमान रहती है। इन अण्डों में अधिष्ठाता पुरुषों की भी तन्त्रों में वर्णना है ब्रह्माण्ड (या पायिबाण्ड) के अधिष्ठाता ब्रह्मा है प्रहृत्यण्ड के अधिष्ठाता विष्णु हैं, मायाण्ड के अधिष्ठाता रुद्र हैं। यहाँ तक तो रहता है माया का राज्य। अब इसमें आगे आरम्भ होनी है शुद्धसत्त्वात्मक मृष्टि। और इसीलिए शाक्ताण्ड के अधिष्ठाता हैं ईश्वर और सदाशिव। ईश्वर और सदाशिव त्रिरोपान और अनुग्रह शक्ति से सम्पन्न परमेश्वर के ही दो कार्यनिरूप आधिकारिक नाम हैं। ब्रह्मा, विष्णु रुद्र, ईश्वर और सदाशिव—इन पाँचों अधिकारी पुरुषों की तन्त्रों में 'पञ्च कारा' कहे हैं विश्व के समस्त व्यापारों में अपने विनिष्ट अधिकार के अनुसार इन्हीं का प्राधान्य रहता है।

7 77 7 77 77 7
 77 7 77 77

अष्टम दशम परिच्छेद

पौराणिक वंशवृत्त

अनुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता

पुराणों में अनुश्रुति के आधार पर इतिहास का वर्णन किया गया है। इस इतिहास की सत्यता की जाँच इतर प्रामाणिक शिलालेखों तथा मुद्राओं के द्वारा सिद्ध होती है। श्री काशीप्रसाद जायसवाल आदि अनेक विद्वानों ने पौराणिक अनुश्रुति की पर्याप्त परीक्षा कर यह परिणाम निकाला है कि ये वास्तविक रूप से सत्य हैं। इधर डा० मिरासी ने इस सत्यता के कतिपय दृष्टान्त प्रस्तुत किया है^१। उनके द्वारा पढ़े गये मुद्रालेखों से पुराणगत अनेक राजचरितों की सत्यता प्रमाणित होती है। बाकाटकों के विषय में बायु तथा आन्ध्र प्रदेश में पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है जिसकी सत्यता आन्ध्रप्रदेश से सिद्ध होती है। पुराण राजा विन्ध्यशक्ति के पुत्र का नाम 'प्रवीर' बतलाता है, जो प्रवरसेन प्रथम ही प्रतीत होता है। उसके द्वारा बाजपेय तथा अश्वमेध के अनुष्ठान का पौराणिक निर्देश बाकाटकों के आन्ध्रप्रदेश से प्रामाणिक सिद्ध होता है। उसके चार पुत्रों का पौराणिक उल्लेख भी सत्य ही प्रतीत होता है। यद्यपि उसने एक ही पुत्र (गीतमीपुत्र) होने की बात प्रचलित की, परन्तु मुद्राओं के द्वारा उसने द्वितीय पुत्र स्वमेन की सत्ता भी पौराणिक उल्लेख की सत्य सिद्ध कर रही है। बहुत सम्भव है कि उसके अन्य दो पुत्रों के विषय में ऐतिहासिक सामग्री भविष्य में उपलब्ध हो। आन्ध्रों के विषय में भी पौराणिक अनुश्रुति प्रामाणिक सिद्ध हो रही है। पुराणों में पुरोमा वासिष्ठीपुत्र नामक आन्ध्र राजा निर्दिष्ट है (पञ्चिटर की सूची में ३४ वा नाम)। बायुपुराण के एक दृष्टान्त में, ई. स. १२५० के, पुत्र, 'वास्तविक' का, उल्लेख मिलता है, जो अन्य पुराणों में न मिलने के कारण संदेह की दृष्टि से देखा जाता था, परन्तु बाहरी शिलालेख में इस राजा का 'वास्तविक वासिष्ठीपुत्र' नाम उल्लिखित हुआ है जो पुराण के साक्ष्य को प्रमाणित करता है। इसकी रानी महाक्षत्रप रत्नदामन की पुत्री थी। इस घटना से पुराण का वर्णन सत्य सिद्ध होता है। आन्ध्रों के उत्तराधिकारियों में 'मान' नामक एक राजा का उल्लेख पुराणों में

१ द्रष्टव्य मिरासी का लेख पुराणम् (काशीराज निधिद्वारा प्रकाशित, रामनगर, बाराणसी) भाग १ संख्या १, पृष्ठ ३१-३८।

मिलता है। इस तथ्य की पुष्टि इसी राजा की मुद्रा से अ गी हुई है जो हैदराबाद के दक्षिण से प्राप्त हुई है। यह महिष्य देश का शासक था जो दक्षिणभारत का एक छोटा प्रान्त विशेष था। शिशुनाग नद शुंग कण्व आत्र तथा धात्र भृत्य मित्र नागवशी राजाओं की समग्र ऐतिहासिक सामग्रियों की उपरान्वि पुराणों की देन है। यह विषय इतना विख्यात है कि आज इसे पुष्ट तथा प्रमाणित करने के निमित्त उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है।

पुराणों की अनुश्रुति में सम्भव है कहीं कहीं गड़बड़ों हो तथा घटनायें आपस में मिश्रित कर दी गई हो, परन्तु सुतो न राजाओं की वशावली को बड़ी सावधानी से सुरक्षित रखा है। इन वशावलियों में एक नाम वाले बनक राजा हुए हैं। इन नामों में अशुद्धि की सम्भावना को दूर करने के लिए पुराणों में ऐसे नामों का स्पष्ट संकेत कर दिया गया है। यथा मल्ल नामक दो राजा हुए—एक तो ये नैपथ्य देश के राजा वीरसेन के पुत्र तथा दूसरे थे इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न। मरुत्त नामक दो राजा हुए—कर धर्म के पुत्र तथा दूसरे अश्विहित् के पुत्र जो प्राचीन काल में एक महान् नरेश गिने जाते थे और जिनके महाभिषेक का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण का अष्टम पत्रिका में किया गया है। इसी प्रकार ऋक्ष परीक्षित तथा जनमेजय दो दो हुए तथा भीमसेन तीन हुए।

इतनी सबाइ से किया गया यह उल्लेख लेखक के ऐतिहासिक यथार्थ ज्ञान का पूर्ण परिचय कराता है।

१ द्रष्टव्य पार्जुनर का बहुमूल्य ग्रन्थ—*मैस्योट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रीबी-शन* (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रुति) लंडन १९२२, १। इसकी पुष्टि में जयचन्द विद्यालंकार ने दो नई सुक्तियाँ दी हैं जिनके लिये दक्षिण में उनका ग्रन्थ भारतीय इतिहास की रूपरेखा जिल्द १, पृष्ठ २३७-२३९ प्रथम सं० हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग १९३३।

० नन्दी द्वाविति विष्णुमाती पुराणेनु दृढव्रतौ

वीरसेनात्मजश्चैव यदध्वान्कुबुलोद्बह ॥

—वायु ८३।१७४-७५ ब्रह्माण्ड २।६३।१७८ लिग ६६।२४ २५

वरधर्मस्तु त्रैलोक्योपसृज्यस्तस्य चात्मज

अयस्त्वाविधितो राजा मरुत्त वधित पुरा ॥

—वायु ९९।२, मत्स्य ४८।२, ब्रह्म १३।१४३; ब्रह्माण्ड २।७४।२

द्रावुणी सोमयज्ञस्र्मन् द्वावेव च परीक्षितौ

भीमसेनास्त्रयो विषा द्वौ चापि जनमेजयौ ॥

—ब्रह्म १३।१२ ३, हरिवंश १।३२।४-५

पार्जोटर ने इस अनुश्रुति के प्रामाण्य की सिद्धि में अनेक प्रमाण तथा सुक्तियाँ दी हैं जो प्रायः प्रसिद्ध होने में यहाँ दुहराई नहीं जाती। आज पौराणिक अनुश्रुति की सत्यता पर कोई अविश्वास नहीं करता। तथ्य तो यह है कि पौराणिक अनुश्रुति इतनी तथ्यपूर्ण है कि यदि शिलालेखों, ताम्रपत्रों अथवा मुद्राओं के आधार पर अब तक उसकी पुष्टि नहीं हुई तो यह असम्भव नहीं है कि भविष्य की शोधों से उसकी पुष्टि न हो सके। इतना अवश्य है कि वह अनुश्रुति अधिक साक्ष्य के ऊपर आधारित होनी चाहिए।

पार्जोटर इस विषय के उन्मायक नेता हैं जिनके महत्त्वपूर्ण मौलिक ग्रन्थ—एन्क्वैट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडीशन (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रुति) ने पुराणों के अन्तर्गत ऐतिहासिक महत्त्व को विद्वानों के सामने प्रमाणभूत तथा यथार्थ सिद्ध किया। परन्तु उनके अनेक सिद्धान्त सिद्धान्ताभास न होकर वस्तुतः अपसिद्धान्त ही हैं। ऐसा ही एक अपसिद्धान्त है—प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति का ब्राह्मण तथा क्षत्रिय श्रेणी में विभाजन, क्षत्रिय अनुश्रुति की यथार्थता तथा ब्राह्मणों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव आदि। पार्जोटर ने ब्राह्मणों को खूब कोसा है अपने पूर्वोक्त ग्रन्थ में। ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव होना उनका कोई अपराध नहीं है, परन्तु पार्जोटर ने यह विचित्र दोषारोपण किया है कि ब्राह्मणों ने जानबूझ कर प्राचीन इतिहास को अपने शुद्ध स्वार्थ की सिद्धि के लिए विकृत किया है, तो यह धोखा देना ब्राह्मणों का महान् अपराध सिद्ध होता है, यदि यह सच्चा प्रमाणित हो जाय। तथ्य तो यह है कि अंग्रेज शासकों का ब्राह्मणवर्ग पर धोखा देने का अपराध लगाना स्वयं स्वार्थ की पराकाष्ठा है। भारतीय विद्वान् भी ब्राह्मणों के महत्त्व को ठीक ठीक नहीं आँकने या नहीं आँक सकते—यही तो समस्या को गम्भीर बनाता है।

ब्राह्मण का महत्त्व

वर्णव्यवस्था में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मण का है। ब्राह्मण का अस्तित्व ही हिन्दूसमाज का अस्तित्व है और इसके नाश से इस समाज का भी नाश अनिवार्य है। 'महाभारत' में 'युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुम' इत्यादि कहकर अन्त में 'मूत्र वृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणादच' कहा गया है। क्यों ब्राह्मण को मूत्र कहा गया? ब्राह्मण का महत्त्व क्या है? इसे यथार्थ रूप से समझना चाहिये।

१ इस दोषारोपण का फोडा, उत्तर जयचन्द्र विद्याभट्टार ने तथा फार्गे महोदय ने अपने ग्रन्थों में दिया है। द्रष्टव्य भारतीय इतिहास को स्परेखा प्रथम जिल्द, पृष्ठ २४०-२४७ तथा हिष्ट्री आव धर्मशास्त्र पंचम जिल्द, भाग २ पृष्ठ ८४५-८४९। पूना १९६३।

भारतीय समाज में ब्राह्मण की मुख्यता औपचारिक नहीं प्रत्युत वास्तविक है। ऋग्वेद के उस सुप्रसिद्ध मन्त्र में चतुर्वर्णों के उद्गम का वर्णन सर्वप्रथम किया गया मिलता है। 'ब्राह्मणोऽस्य मुत्तमासीत्' अर्थात् उस विराट् पुरुष का ब्राह्मण मुत्त था। इस वाक्य के अनुशीलन से हम ब्राह्मण के स्वरूप तथा शक्ति का संकेत पा सकते हैं। शरीर ॥ मुख की महत्ता नि सन्देह सिद्ध है। इसी प्रकार इस समाज-व्यवस्था में ब्राह्मण की महत्ता सर्वातिशायिनी है। मुख से उत्पन्न होने के कारण अथवा मुखरूप होने के हेतु ब्राह्मण की मुख्यता वास्तविक है। ब्राह्मण इस समाज का मस्तिष्क है। सोचने का, विचारन का, विषय स्थिति को सुझाने का तथा प्रगति के लिए अपसर होने के निमित्त उपदेश देने का काम ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक है। ब्राह्मण के 'स्वकर्म' या स्वधर्म का वर्णन स्मृति में बड़े संक्षेप में इस सुन्दर पत्र में किया गया है—

“अध्यापनं अध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहश्चेति ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥”

अध्ययन तथा अध्यापन, यज्ञ करना तथा कराना (यजन तथा याजन), दान देना तथा दूसरों से दान लेना (प्रतिग्रह)—ये ब्राह्मण के पट कर्म स्वभावज कर्म बतलाये गये हैं। इस श्लोक पर ध्यान देने से ब्राह्मण के स्वरूप का भलीभाँति परिचय मिल सकता है। समाज के नेतृत्व का भार ब्राह्मणों के ऊपर जन्मजात है। शिक्षित व्यक्ति ही समाज का नेता बन सकता है। अतएव स्वयं वेदशास्त्रों का अध्ययन कर जनता में उनके सिद्धान्तों का अध्यापन तथा प्रचारण करना ब्राह्मण का मुख्य कर्म माना जाता है। अध्ययन तथा अध्यापन के बीच की दो आवश्यक श्रेणियाँ होती हैं—बोध तथा आचरण। अध्ययन करने के अनन्तर उसके सिद्धान्तों का बोध (ज्ञान) करना नितांत आवश्यक होता है। तदनन्तर उस तथ्य का आचरण अपने जीवन में करना पड़ता है अर्थात् जिन सिद्धान्तों का अध्ययन के द्वारा सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है तथा मनन के द्वारा जिनका विगिष्ट ज्ञान (बोध) उपलब्ध होता है उन सिद्धान्तों को अपने जीवन में उतारने की भी बड़ी आवश्यकता होती है और तभी उनका प्रचारण भी भलीभाँति उचित रीति से किया जा सकता है। ब्राह्मण का 'लघू अधीति' (अध्ययन), बोध, आचरण तथा प्रचारण इन चारों वस्तुओं की आवश्यकता होती है और शायद किसी को इन चारों प्रकारों के द्वारा अभ्यास करने के बाद ही ब्राह्मण सच्चा अध्यापक बनता था तथा देश-एव-राष्ट्र की उन्नति में अपना जीवन तथा डालता था।

ब्राह्मण अपने 'ब्रह्मकीर्ष' की गुप्ति (रक्षा) के निमित्त सर्वदा जागरूक रहा। वह जिस किसी को अपनी विद्या देने या अध्यापन करने से सदा पराङ्-

मुख था। अधिकारी को ही विद्या का दान देना उसका दत्त था। ब्राह्मण अपनी विद्या को एक बहुमूल्य धरोहर के रूप में समझता था और इसलिए उसकी अक्षुण्णता बनाये रखने के साथ ही साथ वह उसकी पवित्रता पर भी विशेष आग्रह करता था। अनभिज्ञ आलोचकों की यह आलोचना है कि 'ब्राह्मण विद्या का वितरण में सदा वृषपत्ता का व्यवहार करता था,' परन्तु वस्तुस्थिति कुछ भिन्न ही है। ब्राह्मण कभी नहीं चाहता था कि उसकी विद्या किसी अपात्र के हाथ में चली जाय और इसीलिए वह पात्रापात्र पर, उचित व्यक्ति तथा अनुचित व्यक्ति के गुण तथा अगुण पर बड़ी दृष्टि रखता था। जब शिष्य परीक्षा के द्वारा सुपात्र सिद्ध हो जाता था, तभी उसे विद्या दी जाती थी। इस घटना से ब्राह्मण के कार्पण्य का परिचय नहीं मिलता, प्रत्युत विद्या की धारा को पवित्र तथा विशुद्ध बनाय रखने की उसकी तीव्र कामना का ही सङ्केत मिलता है। शास्त्रों के अध्यापन के अवसर पर भले ही यह निश्चय कुछ गिरिली दीखता हो, परन्तु वेदों के अध्यापन के समय तो इस नियम का निर्वाह बड़ी-बड़ाई के साथ किया जाता था। शूद्रों के वेदाध्ययन के अधिकार न होने का कारण इसी व्यापक नियम के भीतर छिपा हुआ है। इसका ऐतिहासिक दृष्टांत भी प्रसिद्ध है। बारन हस्तिन्स के समय में बड़े न्यायाधीश सर विलियम जोन्स ने ब्राह्मण सस्कृतज्ञ से सस्कृत पढ़ने के लिए बड़ा ही उद्योग किया, आकाश पाताल एक कर डाला, परन्तु कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं निकला, जो अपनी निधि को एक गोमासाड़ी विधर्मों को देने के लिए तैयार होता। अन्ततोगत्वा एक कापस्प बङ्गाणी सस्कृतज्ञ ने जोन्स साहब को सस्कृत का अध्यापन कराया, परन्तु वह भी बड़े नियमों के साथ। हम पिछले इतिहास से जानते हैं कि अपेजो को सस्कृत पढ़ाने का क्या फल हुआ और इन विधर्मियों ने सस्कृत के ज्ञान का कितना उपयोग किया। उसे इन्होंने अपने ईसाई धर्म के प्रचार का मुख्य साधन बनाया और देश का घोर अमङ्गल किया। एसी परिस्थिति में विद्यादान के विषय में ब्राह्मण का सर्वथा जागरूक रहना क्या उसकी तीव्र कामना का प्रतिफल नहीं है ?

सच्ची बात तो यह है कि अध्यापन तथा प्रचारण के लिए त्याग तथा तपस्या की विशेष आवश्यकता होती है और इसलिए ब्राह्मण त्याग तथा तपस्या का प्रतीक था। शरीर के कष्टों पर तनिक भी ध्यान न देकर घनघोर उग्र तपस्या का आदर्श ब्राह्मण के लिए सर्वदा जागरूक था। इसलिए 'भागवत' का स्पष्ट उपदेश है—

“ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते ।
कृच्छ्राय तपमे चेद्द प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥”

ब्राह्मण का शरीर ससारके भोग विलास जैसे क्षुद्र काम के लिए नहीं बनाया गया है। उसके सामने दो ही आदर्श होते हैं—(१) कठिन व्रतों तथा तपस्या का आचरण तथा (२) मर जाने पर अनन्त सुख—मोक्ष—की प्राप्ति। इस छोटे से पद्य में भागवतकार ने ब्राह्मण के जीवन के आदर्श को बड़े ही संक्षेप में बतलाया है। तपस्या त्याग के बिना कभी भी सिद्धिदायिनी नहीं हो सकती। फलतः त्याग तथा तपस्या के आचरण से ब्राह्मण में वह श्रद्धावर्चस उत्पन्न होता था जिसके सामने प्रबलप्रतापी दुर्दान्त राजान्यों के भी मस्तक स्वयमेव नत हो जाते थे। ब्राह्मण के त्याग की अद्भुत कहानियाँ ईतिहास के पृष्ठों को आज भी सुशोभित करती हैं। कालिदास के समय में वरत-तु के शिष्य कौरव ने अपनी जिस त्यागवृत्ति का परिचय दिया था उसे इस महाकवि ने 'रघुवश' के पंचम सर्ग में अपनी प्रतिभा के बल पर उज्ज्वल रूप प्रदान किया है। इसी त्याग तपस्या की उपासना से ब्राह्मण जगत् के वैयक्तिक सुखों पर लात मारकर, स्वयं भिक्षुक बनकर जीवनयापन करना उचित समझता था तथा राजान्यों को सिंहासन पर बैठाकर स्वयं उनका मंत्री बनना ही राष्ट्रहित के लिए श्रेयस्कर समझता था।

साधारणतया आजकल यही समझा जा रहा है कि ब्राह्मण राष्ट्र का अध्यात्मोपदेष्टा ही होता था, ब्राह्मण का जीवन अध्यात्म के चिन्तन में ही व्यतीत होता था तथा इहलोक की अपेक्षा उसे परलोक की ही अधिक चिन्ता होती थी। परन्तु सच्ची बात इसका विपरीत है। ब्राह्मण सचमुच राष्ट्र का, भारतीय राष्ट्र का उन्माद्यक तथा नेता होता था और वह राष्ट्र का आध्यात्मिक अपना धार्मिक नेता होने के अतिरिक्त व्यावहारिक विषयों का भी उपदेष्टा होता था। ब्राह्मण राजा का पुरोहित होता था और यह पुरोहित पद उसके अध्यात्म-चिन्तन का परिणाम न होकर उसने व्यवहारकील का प्रतीक होता था। मनु की कल्पना के अनुसार क्षात्रतेज से सन्निवृत्त ब्राह्मतेज का संयोग पवन तथा आग्नि के समागम के समान ही लाजवारी तथा राष्ट्रमङ्गल का साधन होता है। कालिदास ने ठीक ही कहा है—

“पयमाग्निसमागमो ह्ययं ज्वलितं ब्रह्म यदग्रतेजसा ।”

इस रूपन का साध्य भारतीय इतिहास भलीभाँति दर्शा रहा है। राष्ट्र के ऊपर विपत्ति आने पर ब्राह्मण अपनी व्यवहारकुला तथा राजनीतिपटुता के कारण देश का हितसाधन करता था तथा अपन उपदेशों के अनुसार वह एक महान् राजनीतिकृति के उद्गम में समर्थ होता था। भारतीय राष्ट्र की विधर्मात्मियों से बचाने का समय श्रेय ब्राह्मणों का ही ऐसा व्यावसायिक प्रतीक होता है। भारत की मृत्युञ्जय सङ्घर्ष के ऊपर सीत बड़ी ही नयन्दुर भाषात भाष्य प

और इन सभी अवसरों पर इसके संरक्षण कर्ता ब्राह्मण के ही प्रबल प्रयत्न से भारतीय राष्ट्र छिन्न भिन्न होने से, विदेशियों के द्वारा पददलित होने से, बाल-बाल बच गया। इतिहास इसका स्पष्ट साक्षी है।

सब से प्रथम प्रबल आघात पर्तुचा था हमारे देश को सिकन्दर के द्वारा विक्रमपूर्व तृतीय शतक में। विद्वानों से छिपा नहीं है कि सिकन्दर पारसीक सभ्यता के समान भारतीय सभ्यता को ध्वस्त करना चाहता था तथा यवन-सभ्यता को विश्व की सभ्यता बनाना चाहता था। परन्तु एक निर्धन ब्राह्मण ने उससे टकरा लिया और उस महापुरुष का नाम था दीटिल्य, चाणक्य। उस ऋषिस्वरूप ब्राह्मण ने चन्द्रगुप्त के समान तेजस्वी शासक का निर्माण किया और महाबलशाली सिकन्दर अपना बोरिया-बंधना लेकर सिन्धु के तीर पर आसू बहाकर अपने देश लौट गया। दूसरा आघात हुआ प्रातःस्मरणीय गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक महाराज विक्रमादित्य के समय में। महाप्रतापी रणबाकुरे शत्रु को आर्यावर्त को आत्मसात् करने की ठानकर भारतभूमि की स्वतन्त्रता पर आक्रमण कर दिया था, परन्तु उस समय भी एक ब्राह्मण ने जनता की नस-नस में आग फँककर बीर विक्रम के नाम से बलबूझ कर देने नहीं दिया। उसका नाम था कालिदास। इस महानरि ने अपनी दिव्य लेखनी के बल पर उस आदर्श का चित्रण किया, जिसमें वह उत्साह फूँका कि शत्रु की एक भी न बली। वे अपने स्वप्नराज्य से सदा के लिए बहिष्कृत कर दिये गये। तीसरा आघात हुआ था मुसलमानों के द्वारा। उस समय भी एक सन्यासी ने इस भारतभूमि की रक्षा की थी। उस प्रातःवन्दनीय परमत्मागी समर्थ स्वामी रामदास को कौन नहीं जानता? उस महान् आत्मा ने अपने उपदेशों से छत्रपति शिवाजी जैसे सच्चे प्रतापी बीर का निर्माण किया। क्षत्रियवंशावतल छत्रपति ने फिर एक बार उस हथपारी शक्ति को नानो चने चबवाये। सचमुच ब्राह्मण राष्ट्र का सच्चा नेता होता था।

राज्यसञ्चालक होने पर भी ब्राह्मण में न गर्व का लेश था, न ऐश्वर्य से प्रेम। ब्राह्मण अमात्यों के निवास स्थान के बनी-बनी रोचक चित्र हम सभ्यता के नाटकों में उपलब्ध हो जाते हैं। आर्य चाणक्य के नाम से उस युग के राजा-महाराजा घर्षा उठते थे। वे ही चन्द्रगुप्त को राजसिंहासन पर आरूढ़ करनेवाले साहसी पुंजन थे, परन्तु उनकी विभूति की बात क्या कहो जाय? 'मुद्राराक्षस' में उनके निवास का रोचक वर्णन पढ़कर जिस बालोचक का हृदय चाणक्य के प्रति श्रद्धा तथा आदर से भर नहीं जायगा? उनकी कुटिया के भीत में छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े रखे गये थे, जिन्हें गोमय की तोड़-तोड़कर छोटे-छोटे सङ्कट बनाये जाते थे। कुटिया पर सुम्ने बागी समिधाओं के द्वारा छत सुरू गयी थी।

दीवारें बिल्कुल जजर हो गयी थी। छात्रों के द्वारा 'त्रय मये कुणा' का ध्युह रखा हुआ था जिसका उपयोग यज्ञ के अवसर पर होता था। वहाँ तो महामन्त्री चाणक्य का वह प्रभाव कि जिसके डर से सम्राट चन्द्रगुप्त घबराता था और कहां उनका दीन हीन निवासस्थान !!! क्या आजकल के मन्त्रीलोग इस वर्णन से कुछ भी शिक्षा ग्रहण करने की कृपा करेंगे ? दीन जनता के प्रतिनिधि होकर भी वे अपना भोगमय जीवन आलीशान महलों में बिताते हैं। भला वे निधन प्रजा के दुखों के प्रति कभी भी चिन्ता करते होंगे ? महाभारत में तो सभा के सभ्यो के लिए विशेषरूप से कहा गया है— भारत कृषिप्रधान राष्ट्र है। अतः व्यासजी का आग्रह है कि जो नेता स्वयं अपन हाथों कृषि नहीं करता खेत नहीं जोतता उसे नेता बनकर राष्ट्र की समिति (आजकल की लोकसभा तथा विधानपरिषद्) में जाने का तनिक भी अधिकार नहीं है—

‘न न स समितिं गच्छेत् यश्च नो निर्वपेत् कृषिम्’

—(उद्योग० ३६।३१)

महाभारत का यह कथन यथाय ही है। किसानों का नेता किसान ही हो सकता है। कृषि से अनभिज्ञ कुर्सीतोड़ बकबादी नेता भला किसानों का कोई मज्जल क्या कर सकता है ? ब्राह्मण मन्त्री साधारण जनता के समान ही अपने को समझता था। वह दीन हीन ढंगा में अपना जीवन बिताया करता था अर्थात् दीन जनता के साथ सम्पर्क से वह कभी विरहित नहीं होता था। यह था ब्राह्मण अमात्यो का राजनैतिक महत्त्व। मुद्राराक्षस के रचयिता विशाख दत्त द्वारा चाणक्य का चित्रण करने वाला पद्य यही है—

**“उपलशकलमेतद् भेदक गोमयाना
बहुभिरुपहताना बहिषा स्ताम एव ।
शरणमपि समिद्धिं शुष्यमाणाभिराभि-
दिनमितपटलान्तं दृश्यते और्णकुड्यम् ।”**

—(मुद्राराक्षस ३।१५)।

ब्राह्मण राष्ट्र का प्रतीक माना जाता था। अतएव जो वस्तु ब्राह्मण के लाभ की मानी जाती थी वह पूरे राष्ट्र की कल्याणसाधिका होती थी। जो वस्तु ब्राह्मण में हित में अनिष्टकारक होती थी उससे जनता घृणा करती थी और उस दूर फैशन में त्रिप तैयार रहती थी। ब्राह्मण का अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान माना जाता था और ब्राह्मण का सम्मान पूरे राष्ट्र का सम्मान था। ब्राह्मण का इस राजनैतिक महत्त्व का परिचय अन्नहृण्यम् दास्य भलीनाति आज भी दे रहा है। ब्रह्मणे हितम् ब्रह्मण्यम् । न ब्रह्मण्यम् अब्रह्मण्यम् अर्थात्

ब्राह्मण के लिए अनिष्टकारक पदार्थ । राजा का कोई भी कार्य यदि ब्राह्मणों के लिए हितकारक नहीं होना, तो प्रजा 'अब्रह्मण्यम्' का उद्घोष करती, जो राष्ट्र के महान् अनर्थ का प्रतीक माना जाता था और जिसे सुनकर राजा काप उठता था । तथ्य यह है कि ब्राह्मण कबल अग्रजन्मा ही नहीं होता है, प्रत्युत वह राष्ट्र के परममङ्गलविधान का सम्पादक भी होता है । वह राष्ट्र का सच्चा प्रतिनिधित्व करता था और इस घटना से हम उसके महत्त्व को भलीभाँति आक सकते हैं ।

ब्राह्मण भारतीय राष्ट्र तथा सस्कृति के इलाघनीय प्रसारक थे । बृहत्तर भारत में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, फिलिपाइन, थाई आदि द्वीपसमूहों में भारतीय सस्कृति का प्रसार इस बात का साक्षात् पोषक है कि ब्राह्मण रूपमण्डूक न होकर देशभक्ति की उच्च भावना में प्रेरित होने वाले इलाघनीय प्राणी थे । ब्राह्मणों ने भारत के बाहरी देशों में भारतीय सस्कृति का, भारतीय धर्म तथा दर्शन का, भारतीय आचार विचार का, प्रचुर प्रसार किया । सच तो यह है कि ब्राह्मण के इस अव्यवसाय व अभाव में ये पूर्वोक्त देश आज भी अशून्य, अधिष्ट तथा बर्बर बने रहते । इन देशों में जो राज्य पतपे तथा समृद्ध बने, उनकी मूल स्थापना में ब्राह्मणों का ही हाथ है । बम्पा राज्य की स्थापना का श्रेय 'फोण्डन्थ' नामक ब्राह्मण को दिया जाता है । रामायण, महाभारत जैसे साहित्यग्रन्थों को उन देशों की भाषाओं में उन्हीं ने प्रचार किया । मनु की स्मृति के उदार नियमों का प्रसार वहाँ इन्हीं के प्रयास का सुन्दर परिणाम है ।

एक बात और ध्यान देने की है कि ब्राह्मणों का सस्कृत भाषा के साथ अविच्छेद्य सम्बन्ध रहा है । राष्ट्र के अभ्यापक होने के नाते सस्कृत भाषा तथा साहित्य की समृद्धि की ओर इनका ध्यान आरम्भ से ही रहा है । ब्राह्मणों ने सूत्र चने चयाये, प्राणों को सङ्कट में डाला, परन्तु देवभाषा के उज्ज्वल रत्नों की विस्मृति के गर्त में सदा बचाया । हम उस युग की बातें नहीं करते, जब हिन्दू राजाओं की छत्रछाया उनके ऊपर कल्पतरु के समान विराजमान थी । भारतवर्ष के मध्ययुग का इतिहास साक्ष्य दे रहा है कि ब्राह्मणों के सत्प्रयत्नों, अव्यवसायों तथा प्रयासों के फलस्वरूप ही सस्कृत साहित्य के रत्न आज भी उपलब्ध हो रहे हैं । ब्राह्मण का यह औदार्य उसका स्वाभाविक गुण ही है । जहाँ भी ब्राह्मण है, उसमें यह गुण प्रभूतमात्रा में पाया जाता है । बाली द्वीप में आज भी ब्राह्मण पण्डित मिलते हैं, जो वहाँ 'पदण्ड' के नाम से विख्यात हैं । पदण्ड लोग सस्कृत भाषा का एक अक्षर भी नहीं जानते, परन्तु उनके मुख में आज भी सैकड़ों स्तोत्र तथा श्लोक विराजमान हैं, जिनका उपयोग वे कर्मकाण्ड कराने के अवसर पर करते हैं । पदण्ड लोग इन स्तोत्रों का एक अक्षर भी नहीं

समझते पर उन्होंने बड़े प्रेम तथा लगन के साथ इस विशाल साहित्य को अभी तक अपने प्रयासों से जीवित बना रखा है। भारत के बाहर वाले इन ब्राह्मणों के उत्साह धर्मप्रेम तथा साहित्यानुराग की प्रशंसा किन शब्दों में की जा सकती है ? भारत में आज भी वेदों को जीवित तथा अक्षुण्णतया पवित्र बनाये रखने का श्रेय ब्राह्मणों को ही है।

इस प्रकार भारतीय राष्ट्र की प्रतिष्ठित बनाने में समाज को सुव्यवस्थित बनाने में तथा भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार करने में ब्राह्मणों का महत्त्वपूर्ण कार्य रहा है। ध्यान देने की बात है कि ब्राह्मण अपने किये गये अपराधों के दण्ड को स्वीकार करने में कभी भी पश्चात्पद नहीं होना था। धर्मशास्त्र के लेखकों ने दण्डविधान का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया है। समाज के नेता होने के नाते ब्राह्मण को कतिपय सुविधायें भले ही प्राप्त हों, परन्तु दण्डविधान के नियम उसके लिए भी उसी प्रकार अकाट्य तथा अनिवार्य थे, जिस प्रकार अन्य वर्णों के लिए। राष्ट्र इन दण्डों को सह्य स्वीकार करता था। शत्रु तथा मित्रों का आश्रय इसका स्पष्ट परिचायक है। शत्रु ने अपने भाई लिखित के आधम में पके वेरों को बिना उनकी आशा के ही तोड़कर अपनी भूल बुझायी। स्पष्ट यह बात खोरी का था। राजा ने उही न अपना अपराध स्वीकार किया तथा दण्डविधान की प्रायना की। राजा ने वापते हुए स्वर में कहा — महर्षे ! आप ही ही स्मृति के अनुसार तो हम प्रजाओं का दण्डविधान करते हैं, न तो आप के लिए दण्डविधान क्या ? महर्षि ने कहा — 'मैं नियमों के अनुसार मुझे दण्ड दीजिये। आपका नाम जानबूझ कर मुझे यह जघन्य कार्य करना पड़ा है। अपराध तो अपराध ही है, चाहे वह एक सामान्य जन का हो या किसी महान् महर्षि का। राजा ने महर्षि का उचित दण्ड विधान कर दिया। खोरी बरतवाण हाथ बाट डाल गया। उसी समय बाहुना गद्दी में स्नान करते हुए महर्षि का बटा हुआ हाथ फिर जम गया।' ॥ ब्राह्मण दण्डविधान से कभी पराङ्मुख नहीं होता था।

इस प्रकार आनुषंग्य की व्यवस्था में तथा सन्तुलित प्रतिष्ठा में राष्ट्र में जागरूकता तथा भारतीय संस्कृति के संरक्षण तथा प्रसारण की दृष्टि में ब्राह्मण का महत्त्व सदा अक्षुण्ण रहा है।

पंथ

पुराणों में जिनका वर्णन किया गया है उन सब का आश्रय मनु का हाथ है। मनु का उक्तार्थ होता है कि यह मनुष्य मानव की सजा में पुराये जाते हैं। जो भी मनुष्य की संस्था छोड़ दे (जिनका विवरण मन्वन्तर में प्रथम में

पूर्व ही किया गया है), परन्तु वंश के प्रतिष्ठापक की दृष्टि से दो मनु विशेष महत्वशाली हैं—(१) स्वायम्भुव मनु (प्रथम मनु) तथा (२) वैवस्वत मनु (सप्तम तथा इस समय प्रचलित मनु)। स्वायम्भुव मनु ब्रह्मा के प्रथम पुत्र तथा पृथ्वी के प्रथम सम्राट् थे। मनुकी पत्नी शनरूपा थी, जिनसे उनके उत्तानपाद तथा प्रियव्रत नामक दो पुत्र और आकूति, देवदूति तथा प्रसूति नामक तीन कन्याएँ हुईं। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत को समस्त पृथ्वीमण्डल का शासन सौंप दिया। उत्तानपाद की दो पत्नियाँ थी मुनीति तथा मुशुचि; जिनसे मुनीति के पुत्र थे ध्रुव तथा मुशुचि के पुत्र थे उत्तम। इन दोनों का शासनकाल कुछ ही दिनों तक था। प्रियव्रत की दो पत्नियाँ थीं—(१) प्रजापति दिश्वरमाँ की पुत्री बहिष्मनी; (२) अज्ञातनामा पत्नी। भागवत के अनुसार बहिष्मनी से १० पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। पुत्रों के नाम हैं—जाम्बीध्र, इक्ष्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेतस्, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र तथा कवि। प्रियव्रत ने रात्रि को भी दिन में परिणत करने के उद्देश्य से एक ज्योतिर्मय रथ पर बैठकर सूर्य के पीछे पीछे पृथ्वी की साग परित्रमा की। उनके रथ के पहियों से जो लीकें पृथ्वी पर बनीं वे ही साग समुद्र के रूप में परिणत हुई और इनसे पृथ्वी में सात द्वीप हुए—(१) जम्बू, (२) प्लज, (३) शात्मलि, (४) कुश, (५) श्रीरूच, (६) शाक तथा (७) पुष्कर। इन्हीं सात द्वीपों के अधिपति प्रियव्रत के सातों पुत्र हुए (तीन पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे)। इस प्रकार मनु के इन पौत्रों ने समस्त पृथ्वी-मण्डल पर अपना राज्य स्थापित किया तथा उन द्वीपों पर विधिवत् शासन किया। प्रियव्रत की दूसरी रानी से तीन पुत्र उत्पन्न हुए—सत्तन, क्षामस तथा रैवत और ये तीनों ही तृतीय, चतुर्थ तथा पञ्चम मन्वन्तरो के क्रमशः अधिपति हुए।^१ मनु की तीनों कन्याओं में प्रजा का विशेष विस्तार सम्पन्न हुआ।

इस वंश का आदिर्भाव बहुत ही प्राचीन काल में हुआ। इसमें अनेक बलशाली तथा कीर्तिसम्पन्न शासक हुए जिनकी गाथा आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे शासकों में प्रियव्रत, श्रुपभ, नागि, भरत (जिनका नाम पर पूर्व में 'अज्ञान' नाम से विद्युत यह वर्ष भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ) ध्रुव, भद्राक्ष, पृष्ठ आदि शासकों का नाम नितान्त प्रख्यात तथा महत्त्व-सम्पन्न है।

वैवस्वत मनु के वंशदो का विवरण पौराणिक इतिहास का मेरुदण्ड है। आज प्रचलित मन्वन्तर के ये ही अधिपति हैं। मनु सूर्यवंश के प्रथम राजा थे। इन्हीं में अन्नवग तथा सौर्यम्न वंश भी चला। मनु के नव^१ पुत्र थे तथा

१. मनु के इन पुत्रों के नाम पुराणों में विभिन्न रूप से भी मिलते हैं। भागवत (८।१३।१-२) ने मनुपुत्रों की संख्या दश बतलाई है। विष्णु

एक कन्या थी। इन पुत्रों के नाम हैं—(१) इक्ष्वाकु (२) नाभाग, (३) नृग, (४) धृष्ट, (५) शर्याति, (६) नरिष्यन्त, (७) प्राशु, (८) नाभानेदिष्ट, (९) करुष, तथा (१०) पृषध्र। इन पुत्रों ने भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में जाकर अपना शासन स्थापित किया।

(१) इनमें से ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु मनु के उत्तराधिकारी होकर मध्यदेश के शासक हुए जिनसे प्रमुख सूर्यवंश चला। राजधानी उनकी अयोध्या नगरी थी जो इस प्रकार आरम्भ से भारतीय संस्कृति तथा विद्या की केन्द्रस्थली थी।

(२) मनु के पुत्र नाभानेदिष्ट (संख्या ८) ने बैशाली (वसाह, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार) में एक वंश की स्थापना की।

(३) मनु के पुत्र कारुष (संख्या ९) ने बिहार के दक्षिण-पश्चिम तथा रोवा राज्य के पूर्व सोन नद के तट पर एक राज्य स्थापित किया जो रामायण-काल में बिहार के साहाबाद जिले को भी समाविष्ट करता था।

(४) मनु के पुत्र धृष्ट (संख्या ४) के वंशजों ने पूरबी पंजाब पर अपना अधिकार किया।

(५) मनु के पुत्र नाभाग (संख्या २) ने यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक राज्य की स्थापना की।

(६) मनुपुत्र शर्याति (संख्या ५) ने आनर्त दश (उत्तर खैराट्) में अपना राज्य स्थापित किया। इन्होंने अपनी पुत्री सुकन्या को च्यवन ऋषि से ब्याही थी जिन्होंने अश्विनो की कृपा में एक विशिष्ट रसायन का (जो इन्हीं के नाम पर पीछे 'च्यवनप्रास' के नाम से प्रख्यात हुआ) सेवन कर यार्धक्य से यौवन प्राप्त किया था।

(७) मनुपुत्र नरिष्यन्त (संख्या ६) के वंशज भारतवर्ष के बाहर मध्य-एशिया तक चले गये और 'शक' नाम से प्रख्यात हुए।

(८) मनुपुत्र पृषध्र (संख्या ९) अपने गुरु च्यवन की आज्ञा मारने के कारण घृष्ट हो गये और उनसे कोई राजवंश नहीं चला। मनुपुत्र प्राशु (संख्या ७) के विषय में कुछ विशेष विवरण उपलब्ध नहीं होता।

मनुपुत्री इला का पौराणिक वृत्त बड़ा विलक्षण है। इस इला का विवाह सोम (चन्द्र) के पुत्र मुध से हुआ था। इससे पुरुरया नामक पुत्र उत्पन्न हुआ

(३।१।३३-३४) ने भागवत में पृथग्रूप से निर्दिष्ट नाभाग तथा दिष्ट को एक ही व्यक्ति (नाभागोदिष्ट) मानकर नव वी संख्या अशुद्ध रखी है। इन नामों को मिलाकर भाग० (९।१।१२); ब्रह्माण्ड० (२।३।८।६०-६२), यागु (६।१।६९ तथा ८।१।४)

जो इला से उत्पन्न होने के कारण ऐल कहगया तथा सोम से उत्पन्न होने के कारण चन्द्रवंश का प्रवर्तक हुआ। पुराण की क्या है कि शिवजी के प्रसाद से इला पुनः पुरुष हो गई जिसका नाम पडा सृगुम्न। मूठ राजधानी प्रतिष्ठानपुर (= वर्तमान प्रयाग के पास झूषी) छोड़ कर यह भगध की ओर पूरव तरफ चला गया जिधर इसके तीनों पुत्रों ने अपन लिए शासन-क्षेत्र प्रस्तुत कर लिया। राग ने वर्तमान गया नगरी बसाई और भगधपर राज्य किया। उत्कल के नाम पर उक्कल प्रान्त का नाम करण हुआ जहाँ इसके वंशजों ने अपना राज्य कायम किया। हरिताम्ह का राज्य पूर्व के प्रदेशों पर था जो कुशजों के राज्य का सीमावर्ती राष्ट्र था। इन तीनों पुत्रों के वंशज सौद्युम्न नाम से विद्युत हुए। पञ्चम. एक ही मनु से तीनों राज्यवंश चले—(१) सूर्यवंश अयोध्या में, (२) चन्द्रवंश प्रतिष्ठानपुर में तथा (३) सौद्युम्नवंश भारत के पूरबी-दक्षिण प्रान्त में।

मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु के वंशजों ने भारतवर्ष के भीतर तथा बाहुर जानर अपना राज्य स्थापित किया और आर्य संहति का प्रचार किया। इनके समुल्लेख इस प्रकार हैं—

(१) इक्ष्वाकु के पुत्र निर्मि ने उत्तर-पूर्व बिहार में विदेहकुल की स्थापना की। इसी वंश में एक राजा ने मिथिला की प्रतिष्ठा कर उसे अपनी राजधानी बनायी। यहा के सब राजा 'जमश' नाम से अभिहित होन थे।

(२) इक्ष्वाकु के पुत्र दण्ड ने दक्षिण के जंगल प्रदेश का अनुसन्धान किया जो उन्हीं के नाम से 'दण्डवारण्य' कहलाया।

(३) इक्ष्वाकु के पचास वंशजों ने, जिनके प्रमुख शकुनि थे, उत्तरापथ (उत्तर-पश्चिम भारत) पर अधिकार किया तथा बसति के ४८ वंशजों ने दक्षिणापथ पर अधिकार किया।

(४) इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र धिक्कुक्षि के बादस वंशजों ने मेरु के उमर प्रदेश (आजकल का साइबेरिया) पर अधिकार किया तथा उन्हीं के अन्य एक सी चौदह वंशजों ने मेरु के दक्षिण देश में अनिदेश बनाया^१।

भारतवर्ष के भीतर आर्यों के प्रसार का पूर्ण वृत्त पुराणों के आधार पर तैयार किया गया है जो अपनी एतिहासिकता तथा सत्यता के लिए वैदिक वृत्त में पूर्ण सामञ्जस्य रखता है^२।

१ इन तथ्यों के पौराणिक आधार के लिए द्रष्टव्य—नारोप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५४, सं० २००६ पृष्ठ ६५—६७

२ द्रष्टव्य डा० पुष्पाकर का सुचिन्तित लेख—आरियन एन्सपैशन इन इटिया (पुराण कुलेटिन, रामनगर, वर्ष ६ सख्या २, पृष्ठ ३०७—३३२)

पार्जोटर की भ्रान्त धारणा

पौराणिक अनुभूति का स्पष्ट प्रामाण्य है कि भारतवर्ष की वंशावली मनु से ही प्रारम्भ होती है। मनु से ही तीनों राजवंशों का उदय हुआ— (१) सूर्यवंश का (राजधानी अयोध्या में) (२) चन्द्रवंश का (राजधानी प्रतिष्ठानपुर (प्रयाग के पास आधुनिक झूँसी में), (३) सौद्युम्न वंश का जिसका शासनक्षेत्र भारत का पूरबी प्रान्त था। इन राजवंशों के विषय में पार्जोटर साहब की धारणा है कि मानव वंश द्विविध था, चन्द्रवंश या ऐल वंश विशुद्ध आर्य था तथा सौद्युम्न वंश मुंडा-मान स्मेर जाति का था। इस तथ्य की पुष्टि में उन्होंने जो युक्तियाँ प्रदर्शित की हैं, वे नितान्त भ्रान्त, परम्परा-विरोध तथा अशुद्ध हैं।

पार्जोटर ने ऐलो के विषय में लिखा है कि परम्परानुसार ऐल या आर्य प्रतिष्ठानपुर से चलकर उत्तर-पश्चिम, पश्चिम ओर दक्षिण विजय कर वहाँ फैल गये और यमाति के समय तक उस प्रदेश पर अधिकार कर लिया जिसे मध्यदेश कहते हैं। भारतीय अनुभूतियों में अफगानिस्तान से भारत पर ऐलो या आर्यों के आक्रमण का तथा पूर्व की ओर उनके बढाव का कोई उल्लेख नहीं है, विपरीत इसके दुल्लु लोगों का (जो ऐलो की एक शाखा थे) भारत के बाहर जाने का उल्लेख पुराणों में मिलता है। ऐलो के विषय में पार्जोटर का पूर्वोक्त कथन यथार्थ है, इसमें गन्देह नहीं। परन्तु अन्य दोनों राजवंशों के विषय में उनके निष्कर्ष नितान्त भ्रमोत्पादक तथा बिल्कुल असत्य हैं। इसी प्रकार ऐलो का भारत के बाहर से आने की उनकी कल्पना भी भ्रान्त है। इस विषय में सनका स्पष्ट आधार है वे लोककथार्ये जो ऐलो के पूर्वज पुरुखा का सम्बन्ध हिमालय के मध्यवर्ती प्रदेशों से जोड़ती है। इस तर्क में विशेष बल नहीं है। बात यह है कि मनुकी बग्या इला का मध्यवर्ती हिमालय प्रदेश में निरविहार के निमित्त जाना तथा सोमसुनु युध के साथ उसकी भेंट होना, तो पुराणों के अनुकूल है, परन्तु सोम तथा युध का न तो मध्यवर्ती हिमालय के ही मूल निवासी होने का यही सबेत्त है और न इनके भारत के वहाँ बाहर से आने का निर्देश है। ये लोग विशुद्ध मध्यदेश के ही निवासी आर्य जाति के थे। इनके मूलस्थान का भारत से बाहर खोज निकालने का प्रयास सर्वथा व्यर्थ तथा भ्रान्त है।

इसी प्रकार मानवों (मनुवर्णियों) को द्विविध मानने में पार्जोटर की युक्ति यह है कि मानवों का वर्णन ऐलो (या आर्यों) से भिन्न जाति के रूप में

१. पार्जोटर: एन्सॉट इन्डियन हिस्टारिकल ट्रेडीशन पृष्ठ २९८।

२. वही पृष्ठ २८८

हुआ है तथा वे ऐलों से पूर्व ही यहाँ भारत में निवास करते थे। आर्यों से पूर्व निवास करने वाली जाति द्रविड़ों की थी। फलतः मानव द्रविड़ जाति के ही व्यक्ति हैं। यह युक्ति भी ठीक नहीं। पुराण मानवों को कभी भी आर्यों से मिला जाति का नहीं संकेत करता। प्रत्युत इन दोनों में वैवाहिक सम्बन्ध होते थे, जो जाति-साम्य के ही सूचक हैं। जाति, भाषा और धर्म की दृष्टि से दोनों समान ही बहे गये हैं। द्रविड़ का मूल स्थान सुदूर दक्षिण में ही सर्वदा से रहा है जहाँ वे आज भी प्रतिष्ठित हैं। उत्तर भारत के मध्य में—आर्यावर्त के ठीक बीचोबीच अयोध्या में—द्रविड़ों की स्थिति बतलाना इतिहास की एक बिकट भ्रान्ति है। मनुवरी पुरुषों में से अनेक ऋग्वेद के मन्त्रों के द्रष्टा हैं जो उनके आर्यत्व का स्पष्ट परिचायक है, न कि उनके ऊपर आरोपित द्रविड़त्व का। फलतः मानव भी उसी प्रकार विमुक्त आर्य थे, जिस प्रकार ऐल लोग।

सीधुम्नो के विषय में पार्श्वोत्तर का कहना है कि भूकें वे दक्षिण-विहार तथा उड़ीसा में शासन करते थे, फलतः वे मुंडा-मानसमेर जाति (जंगली मुण्डा जाति) के ही थे। यह भी कथन अनुचित है। पुराणों का साक्ष्य इसके विरुद्ध है। ये लोग मानवों के ही एक उपकुल के रूप में वर्णित हैं जिनके साथ इनका वैवाहिक सम्बन्ध भी विद्यमान था। केवल शासन-क्षेत्र तथा स्थिति-प्रदेश की समता पर यह निष्कर्ष निकालना सर्वथा अनुचित है।

इस प्रकार पार्श्वोत्तर की मनुवसुविषयक ये कल्पनाएँ सर्वथा पुराण-विरुद्ध हैं और अतः एक भ्रान्त हैं।

इक्ष्वाकु की वंशावली

यह वंशावली बड़ी सुव्यवस्था के साथ पुराणों में दी गई है। यह सूची वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु, भागवत, गरुड, विष्णुधर्मोत्तर, तथा देवी भागवत; ब्रह्म, हरिवंश एवं शिव, कूर्म तथा लिंग; मत्स्य, पद्म तथा अग्नि—इन पन्द्रह पुराणों-उपपुराणों में मिलती है। (१) इनमें से 'वायु' सबसे प्राचीन है। ब्रह्माण्ड उसी का प्रायः अक्षरशः अनुसरण करता है। इन दोनों पुराणों में इतना साम्य है कि ये एक ही मूल वायुपुराण की दो शाखाएँ जान पड़ने हैं। विष्णु तथा भागवत की सूची इसी परम्परा के अन्तर्भूत है। अन्तर इतना है कि उन दोनों पुराणों से अर्वाचीन होने के कारण तथा प्रधानतः धार्मिक होने के हेतु इनमें ऐतिहासिक वृत्तों तथा संकेतों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। विष्णु का वर्णन गद्य में है और भागवत का पद्य में। भागवत में ये श्लोक वायु पुराण में नहीं मिले गये हैं, प्रत्युत भागवतकार की निजी रचना है। गरुड की वंशावली पुराणकार की निजी पद्यात्मक रचना है। विष्णु-

धर्मोत्तर और देवोपागवत में उपलब्ध सूची अधूरी है यद्यपि ये दोनों वायु का ही अनुसरण करते हैं तथापि श्लोक वायु के न होकर नवीन रचना है। महाभारत की वशावती धुधुमार तक इसी परम्परा के अंतर्भूत है। इस प्रकार इन आठों ग्रंथों का एक विनिष्ठ सन्ध मानना चाहिये जिसे वायु सन्दर्भ के नाम से पुकारना उचित होगा। इसका वैशिष्ट्य है कि इसमें प्रायः समस्त इक्ष्वाकुवंशीय शासकों की नामावली आ गई है और स्थान स्थान पर ऐतिहासिक चरित्रकार्य भी दो गई हैं।

(२) ब्रह्म पुराण हरिवंश और निव पुराण में उपलब्ध सूची में समानता है। ब्रह्म तथा हरिवंश के पाठ प्रायः समस्त एक हैं। निवपुराण ने जहाँ तहाँ घटाया बढ़ाया गया है। उसमें कई नामों की पुष्टि है। सम्भव है यह सूची किसी अन्य परम्परा के ऊपर आधारित हो। इसे ब्रह्म सन्दर्भ के नाम से पुकारना चाहिए।

(३) कूर्म सन्दर्भ—तीसरी सूची कूर्म तथा लिंग पुराण में उपलब्ध होती है जिसे कूर्म सन्दर्भ कहना चाहिए। यह सूची मनु से लेकर अहीनगुप्त (७५) तक वायु सन्दर्भ का ही अनुसरण करती है परन्तु उसके बाद द्वापर के अंत तक की सूची भिन्न हो गई है।

(४) मत्स्य सन्दर्भ—चौथी सूची मत्स्य पुराण पद्म पुराण तथा अग्नि पुराण में उपलब्ध होती है जिनमें पद्म मत्स्य का अक्षरशः अनुसरण करता है। अग्नि भिन्न पड़ता है। इस सन्दर्भ की विशेषता है कि यहाँ अप्रधान राजाओं के नाम छोड़ दिये गये हैं तथा आरम्भ से लेकर अहीनगुप्त (सन्ख्या ७५) तक यह ब्रह्मसन्दर्भ के अनुसार है तथा उसके बाद द्वापर के अन्त तक कूर्म सन्दर्भ के अनुसार है। सम्भव है इस मत्स्यसन्दर्भ के पीछे इसका मूल स्रोत के रूप में कोई विभिन्न ही परम्परा हो जो पूर्वोक्त परम्पराओं से पृथक् हो।

इन चारों सन्दर्भों को दो भाग में विभक्त किया जाता है। वायु सन्दर्भ तथा ब्रह्मसन्दर्भ में बहुत कुछ समानता है कूर्म-सन्दर्भ तथा मत्स्य-सन्दर्भ में बहुत कुछ सादृश्य है। अतः तुलनात्मक दृष्टि से देखन पर जान पड़ता है कि प्राचीनकाल में दो ही प्रधान परम्परायें इस विषय की थी जिनका अनुसरण इन पुराणों ने किया है।

'इक्ष्वाकुव' नाम में व'ग' का तात्पर्य क्या है? व'ग' शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न सन्दर्भों में भिन्न भिन्न अर्थों में होता है। व'ग' ब्राह्मण में व'ग' शब्द मुद्रा विषयसम्बन्ध को चोदित करता है। ऋषिव'ग' में व'ग' शब्द मूल ऋषि के वंश में होने वाले प्रवर ऋषियों की सूचना देता है परन्तु इनके जन्म स्थिति का उल्लेख नहीं करता। 'मुद्रव'ग' पाली का एक विनिष्ट शब्द है जिसमें मुद्रव

प्राप्त करने वाले प्रमाण महामानवों की सख्या की गई है। 'इक्ष्वाकु वंश' में 'वंश' शब्द कुल-परम्परा के लिए प्रयुक्त नहीं है, प्रत्युत शासक-परम्परा के लिए ही व्यवहृत है। इस तथ्य के पोषक प्रमाणों को देखिये। (१) सप्तम्य ब्राह्मण में हरिश्चन्द्र को वैधस (वैधा की सन्तान) कहा गया है, परन्तु वैधम् नाम किसी भी इक्ष्वाकु-वंशावली में नहीं मिलता। इससे प्रतीत होता है कि हरिश्चन्द्र किसी दूसरी शाखा के ऐक्ष्वाक के वीर शासक होने के नाते इस परम्परा में अन्तर्भुक्त कर लिये गये। (२) अयोध्या-नरेश ऐक्ष्वाक ऋतुपर्ण को पञ्चविंश ब्राह्मण तथा महाभारत (वन पर्व : ६-६७ ख०) में शृगाश्व का जन्म कहा गया है, परन्तु शृगाश्व का वर्तमान इक्ष्वाकु-परम्परा में नहीं उल्लेख नहीं है। प्रतीत होता है कि ये इक्ष्वाकु की किसी दूसरी शाखा में उत्पन्न हुए थे, परन्तु राज्य के उत्तराधिकारी होने के कारण वंशावली में परिगणित किये गये हैं। इससे सिद्ध होता है कि वंशावली में शासक-परम्परा का ही उल्लेख है, कुल-परम्परा का नहीं। यह तथ्य ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है।

इक्ष्वाकु की वंशावली

मनु वैवस्वत

↓
१ इक्ष्वाकु

↓
२ विकुलि (= देवराट्ट, राणाद) तथा ९९ और पुत्र

↓
३ पुरुजय (= ककुत्स्थ, इन्द्रबाहू) तथा १४ अन्य पुत्र

↓
४ सुयोधन

↓
५ पृथु

↓
६ विष्वगश्व (= वृषदश्व = विष्टराश्व)

↓
७ आर्द्र (= इन्द्र, धान्द्र, आन्ध्र)

↓
८ सुवनाश्व

↓
९ आवस्त । 'आवस्ती' नगरी का स्थापक)

१. इसके अन्य पोषक प्रमाणों के लिए देखिये राय कृष्णदास जी का सुचिन्तित लेख 'पुराणों की इक्ष्वाकु वंशावली' (नागरीप्रचारिणी पत्रिका, काशी, वर्ष ५६. सं० २००८) पृष्ठ २३४-२३८

१० यत्सक (= वत्सक)

११ बृहदश्व

१२ कुवलाञ्ज (= धुन्धु असुर के हन्ता होने से 'धुन्धु-मार' नाम से विद्वृत)

१३ दृढाश्व

दण्डाश्व

वपिलाश्व

१४ प्रमोद

१५ हर्यश्व

[मत्स्य तथा कूर्म सन्दर्भ के अनुसार दृढाश्व का पुत्र प्रमोद था तथा प्रमोद का पुत्र हर्यश्व था जो एक दूसरे के बाद राज्य करते थे । अग्निपुराण का कथन है कि प्रमोद तथा हर्यश्व सहोदर थे जिनमें प्रमोद कनिष्ठ था । मत्स्य कूर्म के सूचनानुसार ऊपर का क्रम नियत किया गया है]

१६ निकुम्भ

१७ सहताश्व

१८ कृशाश्व
(= अकृशाश्व)अरुणाश्व
(रणाश्व)

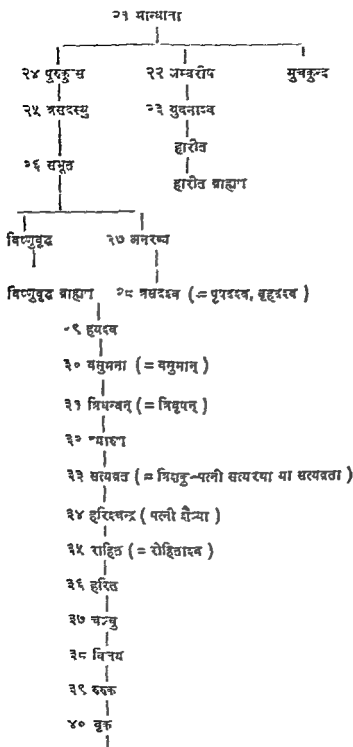
हैमवती (कन्या)

२० युवनाश्व

१९ प्रसेनजित्

२१ माग्धाता (पत्नी चैत्ररथी, बिन्दुमती)

[माग्धाता के वंशजों के बारे में पौराणिक विवरण बड़ा गोलमाल है । मत्स्य के अनुसार माग्धाता के पुत्र थे पुरुकुत्स, भुषुवुन्द और वायुजित् जिसमें पुरुकुत्स का पुत्र है वसूद-तत्पुत्र सभूति तथा तत्पुत्र युवन्वा । दूसरे पुराणों के अनुसार पुत्रनाम नीचे दिया जाता है । इनमें से द्वितीय पुत्र अम्बरीष राज्य का उत्तराधिकारी हुआ । तदनन्तर उसका पुत्र युवनाश्व जिसका उत्तराधिकारी था हरित जिसने वंशज हारीत दामोपेता ब्राह्मण बने गये हैं । हरित के अनन्तर पुदुत्स शासक बतलाया गया है । इस परिवर्तन का कारण यह प्रतीत होता है कि अम्बरीष के वंशज ब्राह्मण बन गये थे, तब उस वंश में दासन का कार्य समाप्त हो गया और राज्यसिंहासन पुरुकुत्स को प्राप्त हो गया जो अम्बरीष का ही बेटा भाई था]

४१ बाहुव (= अक्षित, पत्नी कालिन्दी यादवी)

४२ सगर (पत्नी कशिनी वैदर्भी तथा सुमति सैव्या)

४२क असमजस

[असमजस अपने बाल्यकाळ में ही बड़ा क्रूर तथा आततायी था और इसीलिए वह कोशल राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सका, परन्तु उसका नाम वत्सावली में निर्दिष्ट है]

४३ अशुमान्

४४ दिलीप प्रथम

[इस दिलीप को ब्रह्मसूत्र के पुराण 'खट्वाण' नाम दते हैं, परन्तु अन्य पुराण दिलीप द्वितीय को ही यह नाम प्रदान करते हैं दोनों के पार्थक्य को दिसलाने के लिए । महाभारत के षोडशराजिक सूची में दिलीप खट्वाण का पितृज नाम 'एडविडि' दिया गया है । यह दिलीप प्रथम के विषय में चरितार्थ न होकर दिलीप द्वितीय के विषय में भी सुसंगत है, क्योंकि 'इडविडि' नामक राजा उसका सृतीय पूर्व पुत्र था]

४५ भगीरथ (गंगा को भूतल पर लाने वाले राजा)

४६ श्रुत (= विधुत, श्रुतवान्)

४७ नाभाग

४८ अम्बरीष द्वितीय

४९ सिधुद्वीप

५० अयुनायु (= अयुताजित)

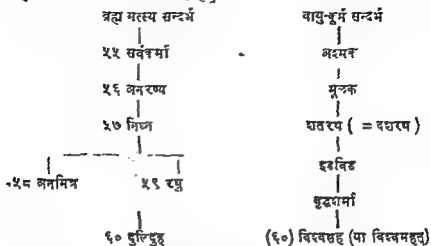
५१ ऋतुषण (= राजा नल का मित्र)

५२ सर्वनाम

५३ गुदास

५४ मित्रसह (= वत्सावली, पत्नी मन्दोदी)

[मित्रसह के अनन्तर छः सान राजाओं के विषय में वायु-कूर्म की सूची ब्रह्म-मत्स्य सन्दर्भ से नितान्त भिन्न है]

[इन दोनों सूचियों में सर्वकर्मा वाली सूची की प्रधानता है, क्योंकि सर्वकर्मा कल्माषपाद के ज्येष्ठ पुत्र थे। पहिली सूची का कुलिबुह विश्वसह का ही अपर सकेत प्रतीत होता है। यहाँ से आगे अश्मक वाली सूची की प्रधान होने की मान्यता मिल गई, क्योंकि दिलीप खट्वाग ऐडविड कहा गया है जिससे उसका दूसरी सूची से सम्बन्ध होना स्पष्ट प्रतीत होता है]

६१ दिलीप खट्वाग (= दिलीप द्वितीय, पत्नी सुदक्षिणा मागधी)

६२ रघु दीर्घबाहु (रघु प्रथम से विभेदक विशेषण)

[वायु तथा कूर्म सन्दर्भों में दिलीप और रघु के बीच में दीर्घबाहु का नाम आता है, परन्तु ब्रह्मसन्दर्भ में दीर्घबाहु रघु की ही उपाधि स्पष्ट बतलाई गई है। बालिदास के द्वारा समाहत तथा उल्लिखित होने के कारण दिलीप तथा रघु का पितृ-पुत्रभाव सर्वथा प्रामाणिक तथा परिपुष्ट है।]

६३ अज (पत्नी इन्दुमती वैदेहीं)

६४ दशरप (पत्नी कीशल्या)

६५ राम (पत्नी सीता वैदेही)

६६ कुच (पत्नी कुमुदवती)	६७ लव
---------------------------	-------

- ६७ अतिथि
 ६८ निषध
 ६९ मल
 ७० नभस
 ७१ पुण्डरीक
 ७२ क्षेमधन्वा
 ७३ देवानीक
 ७४ अहीनगु
 ७५ सुधन्वा (दध)
 ७६ पारिषान (या पारिषान)
 ७७ शित (शित)
 ७८ दल
 ७९ उन्नाभ
 ८० वज्रनाभ
 ८१ शङ्खन
 ८२ स्फुटिनादय ८३ विश्वसह (विपुनि)
 ८४ हिरण्यनाभ
 ८५ पर बीरस्य (हिरण्यनाभ बीरस्य)
 ८६ वरिष्ठ (वरिष्ठ, वरुनिष्ठ)

[बीरस्य गृही मे हिरण्यनाभ = बीरस्य = वरिष्ठ वरिष्ठ एव ही नाम धन वदन्ति है. परन्तु काटिदास में हिरण्यनाभ, बीरस्य तथा वरिष्ठ]

अनुक्रम से तीन राजा हैं । यहाँ कालिदास का ही पक्ष प्रबल होने से गृहीत हुआ है । शतपथ तथा शाक्यायन श्रौतसूत्र का प्रामाण्य कालिदास का समर्थक है]

८७ पुष्य (पुष्य)

८८ ध्रुवसन्धि (अयंसिद्धि)

८९ सुदर्शन

९० अग्निवर्ण ('रघुवश' में वर्णित अन्तिम शासक)

९१ शीघ्र (शीघ्रग)

९२ मरु (मनु)

९३ प्रसुश्रुत

९४ सुसन्धि

९५ अमर्षण (या अमर्ष)

९६ सहस्वान् (या महस्वान्)

९७ विश्रुतवान्

९८ बृहदवल

[बृहदवल इक्ष्वाकुवश का महाभारतकालीन प्रशासक था । महाभारत-पूर्व के ऐक्ष्वाकुवश के राजाओं में यही अन्तिम राजा था । यह महाभारत-युद्ध में अभिमन्यु द्वारा मारा गया । विष्णु० के अनुसार इसके पुत्र का नाम बृहदक्षण था । भाग० के अनुसार बृहदवल तक्षक का पुत्र तथा बृहदक्षण का पिता था (भाग० १।१२।८, विष्णु० ४।४।४८)^१ ।

१. इक्ष्वाकु-वंशावली का निर्माण अनेक विद्वानों ने अपनी दृष्टि से किया है, परन्तु कलाभवन वी अध्यक्ष राय कृष्णदास का पुराणों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधुनिक वंशावली का निर्माण बड़ा ही वैज्ञानिक तथा प्रामाणिक है । एतद्विषय में द्रष्टव्य उनका सुचिन्तित लेख—पुराणों की इक्ष्वाकु-वंशावली (नागरीप्रचारणी सभा, बाग़ी, भाग ५६, वर्ष २००८ पृष्ठ २२६-२५० । पुसालकर का लेख भी द्रष्टव्य है—पुराणम् (रामनगर, वाराणसी से प्रकाशित शोधपत्रिका) वर्ष १९६२, जिल्द ४, सख्या १, पृष्ठ २२-३३ ।

इक्ष्वाकु वंश के प्रधान राजाओं का वृत्त—

(१) मा-धाता—युवनाश्व द्वितीय (सख्या २०) का पुत्र मा-धाता अपने समय में एक अप्रतिरथ राजा था । वह चक्रवर्ती ही नहीं प्रत्युत सम्राट् था । इन दोनों राजकीय उपाधियों में पर्याप्त पाषण्य है । वेव- भारतवर्ष का विजेता राजा चक्रवर्ती कहलाता था परंतु सप्तद्वीपों वस्तुमती का विजेता सावभौम सम्राट् की उपाधि से मण्डित होता था । यह अपने युग का एक महाविजेता था । महाभारत के द्रोण पर्व (अ० ६२) में तथा शांतिपर्व (२८ अ०) में मा-धाता के समकालीन अथवा विजित नरपतिओं के नाम निर्दिष्ट किये गये हैं । युवनाश्व पुत्र मा-धाता ने अङ्गार मरुत असित, गय अङ्ग बृहद्रथ जनमेजय सुधवा तथा नृग नामक राजाओं को जीता ।^१ इन विजयों के फलस्वरूप मा-धाता का राज्य बड़ा ही विस्तृत था । पुरानी गाथा इस विस्तार को इस प्रकार बतलाती है—

यावत् सूर्य उदयति यावच्च प्रतितिष्ठति ।

सर्वं तद् यौवनाश्वस्य मा-धातु क्षेत्रमुच्यते ॥

—द्रोणपर्व ६२।११ विष्णु ४।२।६५ वायु ८८।६८

इसने अपना विवाह यादवकुल में पराक्रमी नरेश शशबिंदु को पुत्री बिन्दुमती के साथ किया था । यादवकुल चन्द्रवशी था । फलतः सूर्यवशी इक्ष्वाकुओं तथा चन्द्रवशी यादवों में परस्पर विवाह सम्बन्ध स्थापित होते थे ।

(२) हरिश्चन्द्र—इनके पूर्ववर्ती शासक का नाम था सत्यव्रत । इसके पिता का नाम था अष्टयारुण जो ऋग्वेद ५।२७ और ९।११० सूक्तों का द्रष्टा है । सत्यव्रत इसी का पुत्र था । विश्वकु नाम से यही राजा प्रख्यात हुआ । सत्यव्रत ने तीन सदाचार का उल्लंघन किया था और इसी कारण वह विश्वकु नाम से ख्यात हुआ^२ । वसिष्ठ जी के तिरस्कार करने पर विश्वामित्र ने इस यश हराकर सदेह

१ जनमेजय सुधवान गय पूरु बृहत्थम् ।

असित च नृग चैव मा-धाता मानवोऽजयत् ।

—द्रोणपर्व ६२।१०

२ इन राजाओं के विवरण के लिए द्रष्टव्य थी भगवद्दत्त भारतवर्ष का इतिहास पृष्ठ ६६—६८

३ पितुश्चापरितोषेण गुरोर्दोष्प्रवर्धने च ।

अप्रोक्षितोपयोगान्च त्रिविधस्ते व्यतिश्रम ॥ १०८ ॥

एव स भीष्म शङ्कूनि दृष्ट्वा तस्य महातपा ।

त्रिगुणैरिति होवाच त्रिशङ्कुस्तेन च स्मृत ॥ १०९ ॥

—वायु० ८८ अध्याय

स्वर्ग में भेजा था आदि अनेक कथायें लोकप्रिय होने से आवृत्ति नहीं चाहती। इसके विषय में दो प्राचीन इलोक वायु० ८८।११५, ११६ में उद्धृत हैं। हरिश्चन्द्र इसी त्रिशङ्कु का पुत्र था। वायुपुराण इसे 'त्रिशङ्कुव' (त्रिशङ्कुपुत्र) बतलाता है (८८।११८)। ऐतरेय ब्रा० (७।१३) तथा शङ्खायन श्रौतसूत्र (१५।१७) में ये 'वैधस' बहे गये हैं जिसमें ऐतिहासिकों का अनुमान है कि ये इक्ष्वाकुवंशीय किसी विभिन्न शाखा से सम्बद्ध थे। किसी प्राचीन टीकाकार ने 'वैधस' का अर्थ वेधा = 'प्रजापति का सम्बन्धी' अर्थ किया है। राजर्षि जशोहर की कन्या सत्यवती ने स्वयम्बर में इन्हें वरण किया था। सिविराज्य नगरी से सम्बद्ध होने के सत्यवती शैल्या कहलती थी। इन्होंने एक विशिष्ट राजसूय मज्ञ किया था जिसमें इन्होंने ब्राह्मणों को मुँहमार्गे धन से पचगुना दान दिया था। इन्होंने सप्तद्वीपा वसुमती का विजय कर सम्राट् की पदवी पाई थी। इन सब घटनाओं से बढकर है इनकी सत्यवादिता का आस्थान जिसे यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं।

(३) सगरचक्रवर्ती—इसी वंश में आगे चक्रवर सगर नामक राजा हुआ। यह इक्ष्वाकुवंश में एक महानाय चक्रवर्ती राजा हुआ। इसने अपने शत्रुओं को परास्त किया। इसने अयोध्या को ही तालजङ्घ हैहयों के पजे से नहीं छुड़ाया प्रस्तुत, हैहयों के अपने देश में घुसकर उनकी शक्ति की दीर्घकाल के लिय विभ्रमस्त कर दिया। विदग्ध पर चढ़ाई की, तब वहाँ के राजा ने अपनी पुत्री केशिनी उस व्याह कर सन्धि स्थापित की। इस राजा ने ओर्ध्व रूपि क द्वारा योग की सिद्धि प्राप्त की (भाग० ९।८।८) तथा इसी के अश्वमेध घोड़े को इन्द्र ने चुरा लिया था जिसकी खोज में इसने पुत्रों ने 'सगर' को उत्पन्न किया। इसी के प्रपौत्र भगीरथ को भागीरथी की भूतल पर लाने का मंत्र प्राप्त है। ये भगीरथ दिलीप प्रथम के पुत्र थे।

(४) राजा रघु—इनके पिता ये दिलीप द्वितीय जो खट्वाग के नाम से प्रख्यात थे। ये भी चक्रवर्ती माने जाते हैं। राजा रघु के वंश का वर्णन कर कालिदास ने इन्ने अपने रघुवंश काव्य के द्वारा अमर बना दिया (भाग० ९।१० अ०) रघु के पुत्र हुए अज जिन्होंने वैदर्भी इन्दुमती को स्वयम्बर में पाया था। इन्ही के पुत्र थे दशरथ जिनके पुत्र चतुष्टय में राम ही मूल राज्य के अधिकारी थे। राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने का तथ्य विशेष भाष्य की अपेक्षा नहीं रखता। वाल्मीकीय रामायण के ये ही प्रधान नायक हैं। दक्षिण भारत में भारतीय वैदिक संस्कृति के प्रचार करने का ध्येय रामचन्द्र को ही है। वैदिक साहित्य में इनका नाम भले ही न मिले, परन्तु इनकी ऐतिहासिकता में सन्देह

करना (जैसा कतिपय पाश्चात्य विद्वान् करते थे) महान् अनर्थ है। महाभारत के षोडश राजकीय में प्राचीन १६ चक्रवर्ती नरेशों में राम का समुल्लेख उनकी प्राचीनता तथा ऐतिहासिकता का पुष्ट प्रमाण है।

चन्द्रवंश का उदय

कहा गया है कि सूर्यवंश के समान चन्द्रवंश भी भन्तु से ही आरम्भ होता है। अन्तर इतना ही है कि सूर्यवंश ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु से चलता है और चन्द्रवंश पुत्री इला से चलता है। इला का विवाह चन्द्रपुत्र बुध के साथ सम्पन्न हुआ और इसीलिए यह वंश चन्द्रवंश के नाम से प्रख्यात है। इस विवाह से उत्पन्न हुये राजा पुरुरवा जो चन्द्रवंश के संस्थापक के रूप में गृहीत किये गये हैं। पुरुरवा तथा अम्बरा उर्वशी की प्रणय-कथा ऋग्वेद (१०।१०) में उल्लिखित है तथा इस कथा को ही कालिदास ने अपने विक्रमोर्वशीय का आधिकारिक वृत्त बनाया। पुरुरवा की राजधानी थी प्रतिष्ठान (आधुनिक प्रयागसमीपस्थ भूँखो) जहाँ चन्द्रवंश की प्रधान शाखा शासन करती रही। पुरुरवा का ज्येष्ठ पुत्र आयु तो प्रतिष्ठान में राज्य करता था और उनका भाई अमावस्य ने पश्चिम में एक राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी पीछे चल कर काम्यकुम्भ नगर हुआ। आयु के ही पुत्रपञ्चक में ज्येष्ठ पुत्र या नहुष जो अपने हठ के लिए संकट पाने वाले व्यक्तियों के लिए उपमान माना जाता है (हठ बस सब लकट सहे, गालव नहुष नरेश)। आयु के द्वितीय पुत्र क्षत्रवृद्ध ने काशी में अपना राज्य स्थापित किया। नहुष के ही प्रधान पुत्र हुए ययाति जो अपने युग के एक महान् पराक्रमी चक्रवर्ती राजा माने गये हैं। इनके अग्रज यति ने मुनि होकर अपना राज्याधिकार छोड़ दिया, तब राज्य ययाति को प्राप्त हुआ। ययाति की दो रानिया थीं -

(१) देवमानी भार्गवी (धृताचार्य की पुत्री) जिसकी संतान हैं यदु तथा सुर्वसु।

(२) तामिषा वार्षपथिनी (असुरों के राजा वृषपथी की पुत्री) जिसके पुत्र हैं—द्रुह्यु, अनु तथा पुष्य।

ययाति का आश्रय प्राप्त प्राचीन युग में इतना अधिक विधूत था कि इस आश्रय के अध्वेष्टा के नामकरण के लिए पाणिनि-सूत्रों में व्यवस्था है। ययाति के अनन्तर ननिष्ठ पुत्र पुष्य ही पिता का नितान्त आश्रयकारी तथा स्नेहभाजन होने से प्रतिष्ठान व राजसिंहासन पर बैठा। ययाति ने अपने पाँचों पुत्रों में अलग अलग शासन-क्षेत्र का विभाग कर दिया। इन्हीं पाँचों पुत्रों से पाँच प्रसिद्ध राजवंशों का उदय हुआ :—

(१) वनिष्ठ पुत्र पुरु प्रनिष्ठान म ययाति का उत्तराधिकारी हुआ ।

(२) ज्येष्ठ पुत्र यदु को चर्मण्वती (चत्रल) वेत्रवती (वतवा) और शुक्तिमती (नेत्र) के तट का राज्य मिला ।

(३) तुर्घसु को दक्षिण-पूर्व का प्रदेश मिला । पीछे उसके वंशज उत्तर-पश्चिम की ओर चले गये जहाँ से उन्होंने भारत-सीमा के बाहर जाकर मयन तथा शक राज्या की स्थापना की ।

(४) द्रुह्यु का यमुना के पश्चिम और चर्मण्वती के उत्तर का देश विभाजन में लिया । पीछे इनके वंशज उत्तर-पश्चिम की ओर चले गये ।

(५) अन्तु को गंगा-यमुना के दोआब का उत्तरी भाग मिला ।

इन पाँचों वंशों में पुरु तथा यदु का वंश बड़ा प्रभावशाली हुआ । इसमें अनेक प्रतापी तथा प्रभावशाली राजा हुए जिन्होंने भारतवर्ष के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थिति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त की है । यदु के पुत्रों में दो वंशकर्त्ता हुए जिनके दो वंश चले :—

(क) क्षीरुशाखा, (ख) सहस्रजित् = हैहय शाखा ।

(क) क्षीरुशाखा (मत्स्य० ४४।१५) में आगे चलकर भीम शात्वत नामक राजा हुआ जिनके दो पुत्रों ने अन्धक तथा वृष्णि वंश को चलाया ।

(१) अन्धकशाखा = सात्वत → अन्धक → कुकुर → वृष्णि → धृति → कपोत-रोमा → तैत्तिरि (= विलोमन) → नल (तैत्तिरि के दौहित्र) → अभिजित (= अभिजात) → पुनवसु → आहुक (जिनका भगिनी आहुकी अवन्तिनरेश को व्याही थी) → उपसेन (मथुरा का राजा) → कश (नव भ्राताओं में से अग्रज)

(२) वृष्णि शाखा—सात्वत → वृष्णि (इनकी दो स्त्रियाँ थी गान्धारी तथा माद्री) इनमें से माद्री के पुत्रों में अन्यतम थे द्रुपदीकृत जिनके पुत्र थे धृष्ट-वसुदेव—वलराम तथा कृष्ण । गान्धारी नाम नार्य से वृष्णि की पुत्र हुआ सुमित्र या अनमित्र—निबन्ध—प्रसेन तथा सत्राजित । इसी प्रसेन की सूर्य की तीव्र उपासना के फल से स्वयमन्तक नामक मणिरत्न प्राप्त हुआ जिसकी विस्तृत कथा मत्स्य (४५, अ०) भागवत (१०।३६) विष्णु पुराण (४ अश, १३ अ०) में विशदता के साथ ही गई है । सत्राजित की ही कन्या सत्यभामा थी जो श्रीकृष्णचन्द्र के प्रियाओं में श्रेष्ठ मानी जाती थी ।

माद्री के पुत्रों में अन्यतम थे युधाजित् जिन के पुत्र थे धृति—स्वफल्क—अनूर । इस प्रकार श्रीकृष्ण का सम्बन्ध वृष्णि-शाखा के साथ था और

तदन्तर्भुक्त होने से अक्रूर भी श्रीकृष्ण के निकट दायाद लगते थे । सत्राजित की हत्या कर शतधन्वा के साथ अक्रूर ने भी स्वयम्भुक्त छीन लिया था जिसका विस्तृत वर्णन विष्णु पुराण के गद्यभाग (अंश ४, अ० १३) में बड़ी रोचकता के साथ किया गया है ।

(२) हैहयशाखा

यदु के पुत्र सहस्रजित्—शतजित्—हैहय—धर्मनेत्र—कुन्ति—सहस्र—महिष्मान्—रुद्रश्रेष्ठ—दुर्लभ—वनक—कृतवीर्य—अर्जुन (सहस्रबाहु, कार्तवीर्य)—जयध्वज—तालवह्—(इनके सौ पुत्र जो 'तालवह्' के नाम से विद्युत थे)—वीरतिहोत्र—आनर्त—दुर्जय—सुप्रतीक (मत्स्य पुराण ४३ अध्याय तथा वायु ९४ अ०) इस हैहयशाखा में कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन बड़ा ही पराक्रमशाली था और उसने हैहयों की क्षीण शक्ति को पुन उद्दीप्त किया । वह बहुत ही बड़ा विजेता था । उसने कर्कोटक नामों से माहिष्मती छीन ली तथा नर्मदा से लेकर हिमालय तक उसने सब प्रदेशों पर विजय किया । लङ्का के राजा रावण को जो उत्तर भारत पर चढ़ आया था, पकड़ कर माहिष्मती में कई वर्षों तक कैद में रखा । हैहयों का भार्गव पुरोहितों से बड़ा सम्पर्क चलता था । कार्तवीर्य ने भी जमदग्नि की हत्या की जिसका पूरा बदला उनके पराक्रमी पुत्र परशुराम ने लिया । कार्तवीर्य विषयक अनेक गाथायें पुराणों में समूहित हैं जिनमें उसके धनुक पराक्रम तथा अलीकृत योगशक्ति का परिचय मिलता है । योगविद्या को महर्षि दत्तात्रेय ने इस सिलसिले में लिखा है । कालिदास ने इस राजा के विपुल प्रभाव का उल्लेख रघुवंश के पष्ठ सर्ग में किया है ।

दो-तीन 'गाथायें यही उद्धृत की जाती हैं.—

न नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति शत्रियाः ।

यस्मिन् नैस्तपोभिश्च । यक्रमेण भुक्तेन च ॥

स हि सप्तसु द्वीपेषु खड्गी चक्रो क्षरासनी ।

रपी द्वीपाननुचरन् योगी पश्यति तत्करान् ॥

१. कार्तवीर्यविषयक ये गाथायें वायुपुराण के ९४ अध्याय में अक्षरशः समान हैं । ये पूर्वोक्त तीनों गाथायें वायु के १२० अध्याय में श्लो०, २०, २१, तथा २४ में प्रथम उपलब्ध हैं । अन्यत्र पुराणों में भी ये उद्धृत होगी ऐसा विश्वास है । स्पष्ट यह है कि ये प्राचीन गाथायें हैं जो बाल्यमय या प्राचीन समय के काली आई हैं और जिनका उल्लेख महाभारत तथा पुराणों में बहुत मिलता है ।

स एव पशुपालोऽभूत् क्षेत्रपाल स एव हि ।

स एव वृष्ट्या पर्जन्यो योगित्वादर्जुनोऽभवत् ॥

—मत्स्य० ४३ अ०, २४ २५, २७, श्लो०

कार्तवीर्य के नाम से नष्ट वस्तु भी प्राप्त हो जाती थी—

कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु-महस्रवान् ।

तस्य स्मरणमात्रेण गतं नष्टं च लभ्यते ॥

(२) तुवसुपुत्र-ययाति के अन्यतम पुत्र थे तुवसु जिससे यह वंश बाड़े ही दिनों तक चला क्योंकि पिता क द्वारा अभिशप्त होने के कारण यह वंश अचिरस्थायी रहा । इनके विषय में मत्स्यपुराण ने एक विचित्र बात का उल्लेख किया है कि पाण्डव चोर करत तथा कृत्य लोग अपनी उत्पत्ति तुवसु वंश से ही मानते हैं—

पाण्डवश्च केरलश्चैव चोल वर्ण ? (कृत्य) तथैव च ।

तेषां जनपदा स्फीता पाण्ड्याश्चोला सकेरला ॥

—मत्स्य, ४८।५

इस पौराणिक उल्लेख का तात्पर्य बड़ा महत्वपूर्ण प्रतीत होता है । तुवसु लोग प्रथमतः पश्चिम की ओर बड़े और सिंधु की घाटी में अपन को प्रतिष्ठित किया । यहाँ में वे दक्षिण भारत में गए और द्रविड जाति के पूर्वज बन । यदि यह तथ्य अन्य पुराणों से भी सिद्ध हो जाय, तो द्रविडों का आर्यों के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित हो जाय ।

(३) द्रुह्युपुत्र—य द्रुह्यु शमिष्ठा तथा ययाति के पुत्रों में अन्यतम थे । द्रुह्यु के वंश में चौथी पीढ़ी में गांधार नामक राजा हुआ । इसी ने अपन नाम पर गांधार देश को बसाया जहाँ इसके पूर्वज पहिले से पश्चिमोत्तर प्रान्त में शासन कर रहे थे । द्रुह्यु लोग बड़े साहसी थे । इन्होंने भारतवर्ष के बाहर जाकर म्लेच्छ देशों में भी अपन राज्य स्थापित किया । फलतः ययाति के पुत्रों में द्रुह्यु लोगों में विशेष साहस तथा पराक्रम दृष्टिगोचर होता है —

प्रचेतसः पुत्रशत राजान सर्व एव हि ।

म्लेच्छराष्ट्राधिपा द्रुह्युदीचीं दिशमाश्रिता ॥

—मत्स्य ४८।९

इसकी व्याख्या यह है । द्रुह्यु के दो पुत्रों में अन्यतम था सनु—शरद्वान्—गंधार—धर्म—धृत—प्रचेता । और इसी प्रचेता के पूर्व-श्लोक-संकेतित एक ही पुत्रों ने म्लेच्छराष्ट्रों में शासन स्थापित किया । गंधार विषय तो आजकल का आफगानिस्तान है जिसका एक प्रधान प्रान्त कंधहार है । मत्स्य पुराण में लिखा है कि आर्य देश के छोड़े सबसे बढ़िया नस्ल के होते हैं—

• गन्धारस्तस्य चारुमज ।

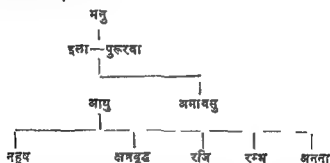
ख्यायते यस्य नाम्नासौ गन्धारविषयो महान् ।

आरट्टदेशजास्तस्य तुरगा याजिनां घरा ॥

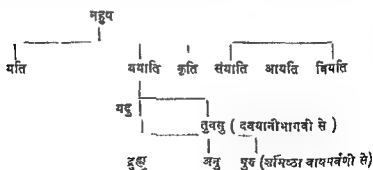
—भारत ४८।७

यह आरट्ट देश पञ्जाब का ही एक अवान्तर प्रान्त है जिसका उल्लेख कण्वर्ष अ० ४४ और ४५ में विस्तार से किया गया है ।

चन्द्रवंश की वंशावली

[इन पाँचों पुत्रों में नहुष से ही प्रधान शाखा चली, क्षत्रवृद्ध ने प्रतिष्ठान से हट कर काशी में अपना राज्य स्थापित किया । अर्य तीनों पुत्रों का वंश थोड़े ही पुस्तो तक चला और आगे उन्छिन हो गया (भाग० ९।१७।१०-१६) यहाँ मूल चन्द्रवंश वर्णन संक्षेप में दिया गया है ।]

पौरव वंश

पौरव वंश की वंशावली पुराणों में विस्तार से दी गई है । प्रधान पुराणों का अनुशीलन कर सुलनात्मक दृष्टि से पौरव वंशावली के यहाँ स्थानाभाव से देने का अवसर नहीं है । इस वंश के कतिपय महत्त्वशाली राजाओं का कार्य-विवरण ही संक्षेप में यहाँ दिया जाता है ।

ययाति—अपने समय का एक चरित्रवर्ती सम्राट् था। अपने इश्वर-
छुत्राचार्य के द्वारा कारणवश अभिशप्त होने के कारण उसे असमय में ही
वार्धक्य प्राप्त हो गया। उसके पाच पुत्रों में से वनिष्ठ पुत्र पुष ने ही अपने
जीवन का विनिमय उसके वार्धक्य से किया। फलतः ययाति ने अनेक वर्ष पुनः
राज्य-शासन किया, परन्तु भोगों से उसे तृप्ति प्राप्त नहीं हुई। तब उसने
अपने दीर्घकालीन अनुभव को इस गाथा में अभिव्यक्त किया जो भोगमय जीवन की
निवारता पर एक तीव्र उपहास है—

■ जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

द्विषा कृष्णवर्मेव भूय पद्माभिवर्धते ॥

— आदिपर्व, भाग० ९।१९।१४

दृश्यन्त—ययाति के अनन्तर पुष ही मूत्र चन्द्रवश के राज्यसिंहासन पर
बैठे। उसके आरम्भिक वंशजों में दुष्यन्त की कीर्ति को महाकवि कालिदास ने
अपने 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' का नायक बना कर अमर बना दिया है। भागवत
(७।२०।७) के अनुसार ये पुत्र थे रैम्य के, वायु० के अनुसार 'मलिन' के तथा
विष्णु० के अनुसार 'अनिल' के। इनकी प्रधान पत्नी शकुन्तला थी जो कण्व
के द्वारा पोषित और वर्धित राजर्षि विश्वामित्र की दुहिता थी। कण्व का
आश्रम हिमालय की तलैटो में मालिनी नदी के तट पर था। यह छुद्र नदी है
जो हिमालय से निकल कर उत्तर प्रदेश के विजयनगर जिले में बहती है। वर्तमान
नाम है—मालिनी, जो वर्षाकाल के बाद गर्मियों के दिनों में सूख जाती है।

भरत दीप्यन्ति—दुष्यन्त पुत्र भरत भारतवर्ष का एक विद्युत् चरित्रवर्ती
था। शकुन्तला का यह पुत्र था। ऐतरेय ब्रा० (८।३३) तथा शतपथ ब्रा०
(१३।५।४।१२) में अनेक प्राचीन ऐतिहासिक गाथाएँ उद्धृत हैं जो पुराणों में
भी एतत्प्रसंग में दी गई हैं (भाग० ९।२०।२५-२९) जिनसे इसके विशिष्ट
यज्ञों का परिचय मिलता है। भरत ने दीर्घतमा मामतेय ऋषि की अध्यक्षता
में यमुना के तट पर ७८ अश्वमेध तथा गंगा के तीर पर ५५ अश्वमेध यज्ञों
(कुल मिलकर १३३ अश्वमेधा) का सम्पादन किया। यह विद्युत् घटना भरत
के माहात्म्य की अभिव्यक्ति में पर्याप्त मानी जा सकती है। ऐतरेय ब्राह्मणस्थ
गाथा भरत को 'दीप्यन्ति' कहती है, परन्तु शतपथ में उद्धृत वही गाथा उसे
'सौद्युम्नि' बनलाती है। तब दुष्यन्त तथा सुद्युम्न एक ही व्यक्ति हैं क्या ?
इसने अपने दिग्विजय के अन्तर्गत किरात, हुण, यवन, आन्ध्र, कर्क, खड्ग, शक
आदि जातियों को जीता। इसकी तीन स्त्रियाँ विदर्भ की राजकुमारियाँ थीं।

१ द्रष्टव्य विष्णु ४।१९।२-८, वायु० ९।१३४-१५८, मत्स्य० ४९।११।
३३, भाग० ९।२०।२१-३२ ।

इनमें से किसी से सुयोग्य पुत्र के न होने पर भरत ने महत्तस्तोत्र यज्ञ किया जिससे इसे पुत्र की प्राप्ति हुई। द्रोणपर्व के षोडश राजकीय उपाख्यान में भरत का भी स्वतन्त्र आख्यान है (६८ अध्याय)।

रन्तिदेव—भरत के कई पीढ़ियों के अनन्तर इस धर्मिष्ठ नरपति का जन्म हुआ। इसकी दानशीलता की कथा महाभारत (द्रोणपर्व ६७ अ०) तथा भागवत (९ स्कन्द, २१ अ०) में बड़े विस्तार से दी गई है। दीन-हीन आर्त-जनो की सेवा ही उसके जीवन का मुख्य प्रवृत्त था। इस विषय की इनकी अनेक उपादेय कथाओं का अनुशीलन रन्तिदेव के उदात्त चरित्र का स्पष्ट प्रकाशक है। इनके जीवन का आदर्श इस गौरवमयी गाथा में संचित है—

न स्वर्हं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवं ।

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम् ॥

—(महाभारत)

अपने पिता के नाम पर यह 'साकृत्' या 'साकृति' कहलाता था।

हस्ती—रन्तिदेव की कई पीढ़ियों के अनन्तर यह प्रख्यात पौरव राजा हुआ जिसने अपने नाम पर 'हस्तिनापुर' नामक प्रख्यात नगर बसाया जो आज भी इसी नाम से मेरठ जिले में गंगा के तट पर वर्तमान है। भाग० (१।२१। २०) के अनुसार इसके पिता का नाम था बृहत् क्षत्र, परन्तु वायु (९९।१६५) तथा विष्णु (४।११।१०) के अनुसार मुहोत्र ।

कुरु—महाराज हस्ती के तीन पुत्र थे—अजमीड, द्विमीड और पुरुमीड। इनमें से अजमीड मूल पौरव सिंहासन पर बैठा, द्विमीड का कुल आसपास पाण्ड्याल में राज्य करता था। पुरुमीड का वर्णन नहीं मिलता। सम्भवत उसका कुल ब्राह्मण हो गया (क्षत्रीपेता द्विजातय)। ऋ० ४।४३, ४।४४ के पुरुमीड तथा अजमीड द्रष्टा ऋषि माने गये हैं। अजमीड के अनन्तर पौरववंश के राजाओं के नामों में बड़ी गड़बड़ी दीखती है। अजमीड का ही पुत्र ऋक्ष (सम्भवत ऋक्ष द्वितीय) हुआ जिसका पुत्र था सचरण। आदिपर्व के अनुसार किसी पाण्ड्याल राजा ने दश अक्षौहिणी सेना लेकर इस पर आक्रमण किया

१ इसी गाथा का समानार्थक श्लोक भागवत (१।२१।१२) में उपलब्ध होता है जो रन्तिदेव की ही विचित्र उक्ति है —

न कामयेऽहं मतिमोक्षरात् परा

मर्त्यमुत्तमपुनर्भव वा ।

आर्ति प्रपद्येऽसिद्धलदेहभागा-

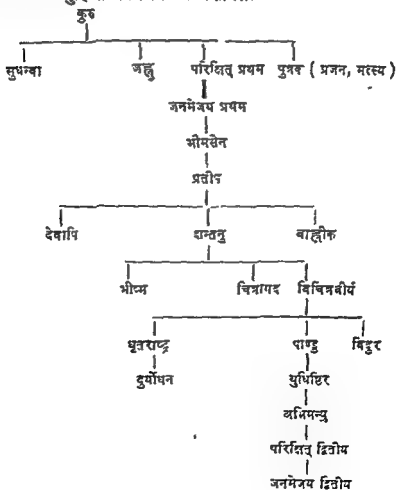
मन्तं स्थितो येन भवन्त्यदुःखा ॥

१. इस राजा की पहिचान के लिए द्रष्टव्य भगवद्दत्त भारतवर्ष का इतिहास पृष्ठ ११४

— मरस्य ९०।२०

(आदिपर्व, ८९ अध्याय, ३२-३३ श्लो०) । सवरण अपने राज्य से भाग कर सिन्धु नद के किनारे में अनेक वर्षों तक रहा: फिर वसिष्ठ की कृपा से अपना राज्य पुनः पाने में समर्थ हुआ । सूर्यवन्द्या नगरी में इसने शादी की जिसका पुत्र हुआ महान् वंशधर कुरु जिसने कुरुक्षेत्र के प्रदेश को कृषियोग्य बनाया । इसने प्रयाग की छोड़कर कुरुक्षेत्र को समृद्ध बनाया^१ । हस्तिनापुर तो राजा हस्ती के समय से ही पौरववंश की राजधानी थी । कुरुक्षेत्र यज्ञ-यागादिकों के सम्पादन से धर्मक्षेत्र के नाम से विख्यात हुआ । कुरु के ही नाम पर कौरव-संश का नामकरण हुआ । इन्हीं के वंशज होने से दुर्योधन आदि कौरव नाम से अभिहित होने हैं ।

कुरु से जनमेजय तक वंशावली

२. यं प्रयागमतिक्रम्य कुरुक्षेत्रमवलम्ब्य ।

— मत्स्य १०।२०

मं प्रयाग पदाक्रम्य कुरुक्षेत्रं शरार ह ॥

— वायु० १९।२१५

कुश से लेकर महाभारत युद्ध तक हो। चाहे कुशवंशीय पुरुषों की यह वंशावली घटनाओं को समझने के लिए आवश्यक है। इसीलिए यहाँ ऊपर दी गई है।

कुरुसंघरण—ऋग्वेद के कई मंत्रों में (१०।३२।९, १०।३३।४) में कुरुध्वज नामक राजा की दानस्तुति वर्णित है। महाभारत तथा पुराणा में सवर्ण के पुत्र कुश का वृत्तांत वर्णित है। डॉ० पुतासवरन एक ऐलम वैदिक कुरुध्वज तथा पौराणिक कुरुसंघरण की समता के प्रतिपादन अनेक सुक्तियाँ उपस्थित की हैं जो इन दोनों राजाओं के ऐलम के प्रतिपादन में समान मानी जा सकती हैं।^१ परन्तु अभी भी यह समीकरण समभाव्यता को नहीं प्राप्त कर सका है, परन्तु लेखक का विश्वास है कि ये दोनों एक ही राजा थे। नामकी समता के अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व और तथा ऐतिहासिक स्थिति भी पोषक प्रमाण मानी जा सकती है।

शन्तनु—कुश के वंशजों में शन्तनु एक प्रभावशाली महाराज थे। इनकी दो पत्नियाँ थी—गंगा तथा सत्यवती। गंगा के गर्भ से देवव्रत का जन्म हुआ था। वे यौवराज्य पद के अधिकारी थे। परन्तु अपनी ढलती उम्र में शन्तनु ने दाशराज की पुत्री सत्यवती से विवाह किया। इस प्रसंग में देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा तथा पिता के हितार्थ पुत्र का असाधारण त्याग महाभारत के पृष्ठों में सुवर्णाक्षर से लिखित है। शन्तनु के राज्य में बारह वर्षों तक अनावृष्टि रही। इसका कारण मास्क ने अपन निश्चय (२।१०) में निर्दिष्ट किया है कि ज्येष्ठ भ्राता देव पि ने तपोनिरत होने के कारण अथवा कि ही स्रोतों से कुष्ठरोग से आक्रांत होने के हेतु जब कुश राज्य को अस्वीकार कर दिया तब शन्तनु ने गद्दी स्वीकार की। इस प्रकार ज्येष्ठ भ्राता का परित्याग कर राजध्वंश के कारण वह परिवेत्ता बना। विद्वानों ने अनावृष्टि का कारण इसी घटना को बताया। बहुत आग्रह करने पर भी देवापि ने राज्य ग्रहण तो किया नहीं स्वयं पुरोहित बनकर शन्तनु का यज्ञ कराया जिससे महती वृष्टि हुई और राज्य में समृद्धि छा गई। सत्यवती के दो पुत्र हुए चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य। ये दोनों बालक अकाल ही जब राजयक्ष्मा से आक्रान्त होकर मर गये तब धृतराष्ट्र पाण्डु तथा विदुर की उत्पत्ति केद व्यास जी के द्वारा हुई। उसके अनन्तर की कथा संवत्सा प्रसिद्ध है। उसके विषय विस्तार की यहाँ आवश्यकता नहीं।

१ डॉ० पुतासवरन स्टडीज इन एण्डिक्स ऐण्ड पुराणाज आव इंडिया बम्बई १९५५ पृष्ठ ४२-४८

आर्यों का मूल स्थान

आर्यों के मूल स्थान के विषय में पुराणों के भीतर विपुल सामग्री उपलब्ध होती है। उसका अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि पुराण आर्यों का मूल निवास मध्यदेश में ही मानता है। इतना तो पारम्परिक विद्वान् भी मानते हैं कि वेद या पुराण वहाँ पर भी आर्यों का भारतवर्ष में बाहर से आगमन का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता, प्रत्युत वह तो आर्यों का मूल स्थान मध्यदेश गंगा-यमुना के मध्यवर्ती भूभाग में स्पष्टतः संकेत करता है। पुराणों के साक्ष्य का निष्कर्ष यही प्रस्तुत है :—

(१) आर्यों के दो प्रधान कुल थे—सूर्यवंशी क्षत्रियों की राजधानी थी अयोध्या तथा चन्द्रवंशियों का प्रतिष्ठान (प्रयाग)। इन्हीं दोनों नगरों के बीच में आर्यों का मूल निवास था। मध्य देश के भीतर स्पष्ट रूप से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश, बिहार, सरस्वती नदी तक पूरबी पञ्जाब का भाग सम्मिलित मानना चाहिए। आर्यों के आदि कुलों की पूरबी शाखाओं को इस प्रदेश में बसने में अनायास से किसी प्रकार का सुदृढ़ नहीं करना पड़ा था। अर्थात् इन क्षेत्रों में आर्यों का निवास पहिले से ही था।

(२) चन्द्र तथा सूर्यवंश की अवान्तर शाखाओं के फैलने का तथ्य ऊपर दिखलाया गया है। उसमें स्पष्टतः प्रतीत होता है कि ये लोग अपने मूल केन्द्र अयोध्या तथा प्रतिष्ठान से ही पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की ओर फैले। पश्चिमोत्तर में पूर्व की ओर आर्यों के फैलाव का प्रमाण वहाँ नहीं मिलता, इसके विपरीत इस्वाकु के निकट वंशजों से लेकर पाञ्चाल-राजा सुदास तक आर्यों का बढ़ाव मध्यदेश से ही पश्चिम-उत्तर की तरफ होता गया, इस तथ्य के प्रमाण ऊपर निदिष्ट हैं।

(३) आर्यों के कालक्रम से केवल भारत के भीतर ही अपना विस्तार करके सम्पूर्ण उत्तराखण्ड पर ही अपना अधिकार नहीं जमाया, प्रत्युत वे भारत के बाहर भी पश्चिमोत्तर के गिरिभागों को पार कर अफगानिस्तान, मध्य एशिया, ईरान तथा भूमध्यसागरीय प्रदेश तक फैल गये। इस बढ़ाव की शुरुआत वैदिक मन्त्रों से भी मिलती है। पुराणों में भी विस्तार से जहाँ विवरण है, ऋग्वेद में वहाँ सकेतमात्र मिलता है। ऋग्वेद का १० मण्डल का ७५ वां सूक्त प्रख्यात नदीसूक्त है जिस में नदियों के नाम दिये गये हैं। इस सूक्त में आर्यों के प्रयाग, गंगा, कुभा (काबुल नदी), गोमती (गोमल) और यमु (युरम) नदियों को पार कर अपने घोड़ों और रथों के साथ पश्चिम की ओर बढ़ने का स्पष्ट निर्देश है। ध्यान देने की बात है कि ऋग्वेद में नदियाँ पूरब से पश्चिम की ओर गिनार्द्र गई हैं जो आर्यों के विस्तार की दिशा का ही स्पष्ट द्योतक है। यदि

आर्यों का विस्तार इसकी उट्टी दिशा में पश्चिमोत्तर से पूरब की ओर रहता, तो नदियों का उसी प्रकार का स्रोत ऋग्भेद में मिलता स्वाभाविक होता।

(४) पुराण की बातों का समर्थन वेद में भी उपलब्ध होता है। दोनों की जाति-विस्तार की सूचना में नितान्त साम्य है। पुराणों में चन्द्रवशी राजा ययाति के पुत्रों तथा उनके वंशजों पुरु, यदु, द्रुह्यु, अनु, तुर्वसु का इतिहास विस्तार से वर्णित है। वेदों में इनही के वंशजों का उल्लेख मिलता है। पुराण में पाण्डुवाला राजा सुदास और पंजाब के राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। वेदों में भी सुदास और पंजाब की दस जातियों के बीच होने वाले द्वादशराश युद्ध का उल्लेख मिलता है। फलतः पुराण तथा वेद में उल्लिखित घटनाओं की एकता तथा समानता स्पष्ट अनुमानगम्य है। फलतः न पुराण आर्यों को बाहर से भारत में आने वाली जाति मानने के पक्ष में है, न वेद ही है^१।

महाभारतोत्तर राजवंश

(कलिवशावर्णन)

पुराणों की वंशावली इतिहास के लिए प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करती है। महाभारतोत्तर राजवंशों का विवरण महाभारत पूर्व वंशावली की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है। छठीं शती ई० पू० के लगभग का इतिहास जानने के लिए पुराणों का आधार लेना ही पड़ता है क्योंकि अन्य स्रोतों की अपेक्षा पुराणों का वृत्तान्त ही अधिक सही जान पड़ता है। ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है और हम शैशुनागादि युगों को परवर्ती काल में प्रविष्ट होत हैं, पौराणिक वृत्तान्तों की ऐतिहासिकता निसरती सी गयी है। शुङ्गों, कण्वों, आन्ध्रों आदि के ऐतिहासिक ज्ञान का मुख्य आधार तो पुराण ही है। यदि पुराण न होने तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन महान राजवंशों के अन्य स्रोतों से केवल दो-चार नाम ही हमें (बहुधा सदिग्ध रूप में) ज्ञात हो पाते। इस युग का पुरावृत्त मुद्रा तथा अभिलेख तथा साहित्य से बहुविध प्रमाणित है। कलिजय अराजकता का वृत्तान्त हूणों द्वारा की गयी देश की तबाही का प्रतिबिम्ब है। इस प्रकार बहुलांश पुराणों का राजवंश-विवरण प्रामाणिक है।

१. इस विषय में अन्य प्रमाणों के लिए द्रष्टव्य डा० राजबली पाण्डेय का 'एतद्विषयक' लेख—नागरी प्रचारणीय पत्रिका वर्ष ५४, सं० २००६, पृष्ठ ६३-७३। इसके विपरीत मेरुप्रदेश में आर्यों के मूलस्थान के समर्थन के निमित्त द्रष्टव्य डा० हर्ष का लेख मालव मेरु : दी होमलैण्ड आव दी आरियन्स (होलियारपुर, १९६४)

पाजिटर की धारणा है कि कलिनृपो के वृत्तान्त का सकलन सर्वप्रथम भविष्यपुराण में किया गया और उसके आधार पर फिर मत्स्य, वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु, गरुड और नागवत में किया गया। गरुड और भागवत का कलिनृप-वर्णन संक्षिप्त है। मत्स्य और वायु तथा भविष्य का प्रामाणिक और अपेक्षाकृत पूर्ण है। पुराणा में राजवंशों के वृत्तान्त का सकलन चारण और भाटों में प्रचलित जनश्रुतियों के आधार पर किया गया है। सकलन में प्रायः उन्ही राजाओं पर ध्यान दिया गया है जो मगध के केन्द्र से देश को शासित करते थे या मगध की राजनीति से आबद्ध थे। पौरव और इक्ष्वाकु का वृत्तान्त अभी तक पूरी तरह इतिहास सम्मत न हो पाया है, क्योंकि इनके विवरण में अनैतिहासिक जनश्रुतियाँ अधिक हैं।

बृहद्रथ, प्रद्योत और शिशुनागवंश

बृहद्रथ ने राज्यगृह में मगध साम्राज्य का स्थापना की थी। यह जरासन्ध के पुत्र सहदेव के वंश का था। पुराणा के अनुसार बृहद्रथ वंश के ३२ राजाओं ने मगध का शासन लगभग १००० वर्षों तक किया। मत्स्यपुराण का वचन है —

बृहद्रथो नृपः क्षत्रियः भवितारो बृहद्रथाः ।

पूर्ण-वर्ष-महद्यन्तु तेषां राज्यं भविष्यति ॥

—(मत्स्य० २७०।३०-३१)

इस वंश का अन्तिम राजा रिपुज-य था। इसकी हत्या पुलिक या पुलक नामक इसी के मंत्री ने की थी और उसने प्रद्योतवंश की स्थापना की। पुराणा का यह वृत्तान्त अशुद्ध है। प्रद्योत अवन्ति का राजवंश था जो भ्रमवंश मगध शासन से सम्बन्ध रख दिया गया है। पुराणों के अनुसार प्रद्योत वंश के पाँच राजा हुए जिन्होंने १३८ वर्ष तक राज्य किया। पुराणों के अनुसार प्रद्योतवंश का अन्त शिशुनाग द्वारा हुआ।

शिशुनाग वंशीय राजाओं का भ्रम और शासनकाल निम्नतालिका से समझा जा सकता है। यह तालिका मत्स्य पुराण (अ० २७१) के आधार पर प्रस्तुत की गयी है —

(१)	शिशुनाग	४०	वर्ष	}	१२६ वर्ष
(२)	काशवर्ष	७६	"		
(३)	क्षेमधर्मन्	३६	"		
(४)	क्षेमजिन्	२४	"		

(५) बिम्बसार	२८ वर्ष
(६) अजातशत्रु	२७
(७) दशक	२४ "
(८) उदासीन या उदायी	३३ "
(९) नन्दिवर्धन	४० "
(१०) महानन्दिन्	४३ "

योग ३२१ वर्ष

किन्तु मत्स्यपुराण की यह वंशावली महावंश से नहीं मिलती है। महावंश में नन्दपूर्व मगधराजाओं की सूची इस क्रम से है —

(१) बिम्बसार	(२) अजातशत्रु
(३) उदयभद्र	(४) अनुवृद्ध
(५) मुण्ड	(६) नागदासक
(७) शिशुनाग	(८) कालाशोक या काकवर्ण
(९) कालाशोक के दस पुत्र	

इतिहास-सम्मत तथ्य यह है कि रिपुजन्म के बाद बिम्बसार राजा हुआ। इस प्रकार बिम्बसार—अजातशत्रु—उदायी, अनुवृद्ध—मुण्ड—नागदासक के बाद शिशुनाग का राज्यारोहण हुआ। शिशुनाग के उत्तराधिकारी क्रमशः काकवर्ण (कालाशोक ?) क्षेमधर्मन् और क्षेमजित् थे। पुराणसूची के नन्दिवर्धन और महानन्दिन् सम्भवतः काकवर्ण के दस पुत्रों में से थे। शिशुनाग वंश का अन्तिम राजा पुराणों के अनुसार महापद्मनन्द था। उसका नाम या उपनाम उग्रसेन भी था। उसके विषय में पुराणकारों का यह वचन बड़ा ही प्रसिद्ध है —

‘महानन्दिसुतश्चापि शूद्रायां कलिकांशजः ।

उत्पत्स्यते महापद्मः सर्वक्षत्रान्तको नृपः ॥

ततः प्रभृति राजानो भविष्याः शूद्रयोनयः ।

एषराट् स महापद्म एकच्छत्रो भविष्यति ॥

—मत्स्य १७१।१७-१८

मत्स्यपुराण के अनुसार नन्दवंश का उन्मूलन क्षाणिक के सहयोग से हुआ।

उद्धृष्यति कौटिल्यः समैर्वादिशमिः सुतान् ।

भुक्त्वा महीं वर्षशतं ततो मौर्यान् गमिष्यति ॥

—मत्स्य. १७१. २१

मीरों का पौराणिक वृत्त

मीर्यवंश—

पुराणों से मीरों का वंश-क्रम जानने में बड़ी सहायता मिलती है। मीरों का वंशानुक्रम वायु (अ० ९९) मत्स्य (अ० २७२) ब्रह्माण्ड (अ० ३) विष्णु (अ० ४।२४) भविष्य (१२।१) में वर्णित है। विभिन्न पुराणों की वंश-तालिका इस प्रकार है।

वायु और ब्रह्माण्ड पुराण :—

चन्द्रगुप्त
अशोक
कुषाल
बन्धुपालित
इन्द्रपालित
देवधर्मा
शतधनुष
बृहद्रथ

पाजिटर ने वायुपुराण के आधार पर एक अन्य सूची भी दी है जिसमें, चन्द्रगुप्त, अशोक, कुषाल या कृषाल, बन्धुपालित, दशोन, दशरथ, सम्प्रति, शालिशुक, देवधर्मन, शतधनुष और बृहद्रथ के नाम हैं।^१

मत्स्य^१ की सूची में छ राजाओं के नाम हैं :—

चन्द्रगुप्त
अशोक

१ पाजिटर पुराण टेक्स्ट आफ़ ॥ हाइनेस्टीज आफ़ द बलि एज
पृ० २८—२९.

१ कौटिल्यश्चन्द्रगुप्त तु ततो राज्ये भविष्यति ।
पट्टिगतं समा राजा भविताशोक एव च ॥
सप्तानां दशवर्षाणि तस्य भप्ता भविष्यति ।
राजा दशरथोऽप्यु तु तस्य पुत्रो भविष्यति ।
भविता नववर्षाणि तस्य पुत्रश्च सम्प्रतिः ॥
भविता शतधनुषः च तस्य पुत्रस्तु पट्टसमा ।
बृहद्रथस्तु वर्षाणि तस्य पुत्रश्च सप्तति ॥
इत्येते दश मीर्यास्तु ये भोक्ष्यन्ति वेमुन्धराम् ।
सप्ततिशब्दत पूर्णं तेन्य शुक्लान् गमिष्यति ॥

—मत्स्य (आनन्दाश्रम) २७२। २३-२६

दशरथ
सम्प्रति
शतधन्वन्
गृहदथ

विष्णुपुराण की सूची की नामावली मत्स्य और वासु से कुछ भिन्न है। इसके अनुसार मौर्यों का वंशक्रम इस प्रकार है —

चन्द्रगुप्त
अशोक
सुयश
दशरथ
सगत
शालिशुक
सोमबर्मन्
सम्प्रति
शतधन्वन्
गृहदथ

इस प्रकार विभिन्न पुराणों से मौर्य राजाओं की जो सूची हमें मिलती है वह समान नहीं है। राजाओं के नाम भिन्न-भिन्न मिलते हैं। किन्तु इस तथ्य में सभी पुराणों में मतेक्य है कि मौर्यों का शासनकाल १३७ वर्ष (सप्तविंशच्छतं पूर्ण) रहा, जिसमें चन्द्रगुप्त से अशोक की शासन अवधि ८५ वर्ष और शेष अशोक के उत्तराधिकारियों का शासनकाल है। यह आश्चर्य की बात है कि किसी भी पुराण में चन्द्रगुप्त के पुत्र और अशोक के पिता विन्दुसार का नाम नहीं है। अशोकोत्तर मौर्य राजाओं की सगति भी अन्य साध्यों से आशिश रूप से ही मिलती है। अशोक का उत्तराधिकार कुणाल को मिला अथवा दशरथ को ? इसमें बड़ा विवाद है। मत्स्यपुराण की सूची में कुणाल का नाम नहीं है। अभिलेखीय प्रमाण^१ (नागार्जुनी, जिज्ञा गया, बिहार) से अनुमान होता है कि दशरथ का शासनकाल अशोक के बहुत ही सन्निकट था। मत्स्यपुराण के अनुसार अशोक का उत्तराधिकार दशरथ ही था। सम्भव है कि कुणाल ने मौर्य साम्राज्य के पश्चिमोत्तरीय अंश (गंधार, बल्लभ) पर अपना आधिपत्य स्थापित किया हो और उसका गृहराज्य का कोई सम्बन्ध न

उपयुक्त पाठ के अनुसार दस राजाओं के नाम पूर्ण नहीं होते। मोर सत्वरण का यह अंग बड़ा भ्रष्ट है।

१ इसी प्राचिन इण्डिया खण्ड २० पृ० ३६४. यह लेख बहलर के मत से लगभग ई० पू० २३२ ई० पू० का है।

स्थापित हो सका हो । विद्वानों ने विष्णुपुराण की सूची के सुषण को कुणाल का उपनाम माना है ।^१ सम्प्रति कुणाल और दशरथ दोनों की शासनावधि पुराणों के अनुसार आठ वर्ष थी । दोनों ही का उत्तराधिकार अनुमानतः सम्प्रति को मिला, जिसका शासन दण्डवैनी पर भी था ।^२ बन्धुशान्ति, इन्द्रपालित और दशरथ के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है । इनके विषय में पुराणों में कुछ भी तथ्य नहीं है । इनके परस्पर सम्बन्धों पर भी पुराणों में मतैक्य नहीं है । सम्भवतः ये मौर्यों के सम्बन्धी थे और मौर्यों के अधीन वहाँ शासन करते रहे होंगे ।^३ सम्प्रति का उत्तराधिकारी शालिशुक प्रतीत होता है, जिसकी चर्चा मौर्य राजा के रूप में युगपुराण में भी है ।^४ विष्णुपुराण के अनुसार शालिशुक का उत्तराधिकारी सोमवर्मन था । यह सोमवर्मन और बाहुपुराण का देव-धर्मन एक ही प्रतीत होने हैं । इसी प्रकार शतधन्वन और शतधनुष भी एक ही प्रतीत होते हैं ।^५ सभी पुराणों में इस बात का मतैक्य है कि मौर्यवध का अन्तिम राजा बृहद्रथ था ।

शुद्धवंश—

शुद्धों और बर्षों के ऐतिहासिक वृत्त का मुख्य आधार पुराण है । इनका इतिहास मत्स्य, वायु, ब्रह्माण्ड और भविष्य पुराणों में मिलता है । इन सभी पुराणों में सामान्य अन्तर के साथ मत्स्यपुराण का ही वृत्तान्त दुहराया गया है, जो इस प्रकार है :—

पुष्यमित्रस्तु सेनानीरुद्धृत्य स बृहद्रथान् ।
कारयिष्यति ये राज्यं यद्विंशति समा नृपः ॥
अग्निमित्रः सुनद्याशौ भविष्यति समा नृपः^१ ।
अघितापि यमुज्येष्ठः सप्तवर्षाणि वै नृपः ॥
यमुमित्रस्तथा भाव्यो दशवर्षाणि वै ततः ।
ततोऽन्तकः समिद्धे तु तम्य पुत्रो भविष्यति ॥
भविष्यति समस्तस्मात्प्राण्येवं स पुलिन्दकः ।

१ पूगी, ल इण्डे ओ टेम् दे मौर्यात्र पृ० १६४.

२ रीमला मापर—प्रचोद एण्ड दि डिक्शनरी ऑफ दि मौर्यात्र पृ० १९४.

३ मापर पृ० १९६

४ युगपुराण (मनवट संस्करण) पृ० ३०

५ मापर पृ० १९६.

६ यह वंक्ति केवल आनन्दाश्रम संस्करण में है ।

राजाघोषसुख्यापि चर्पाणि भविता त्रय^१ ॥
 भविता वज्रमित्रस्तु समाराता पुनर्भव ।
 द्वात्रिंशत्तु समामाग समामागात्ततो नृप ॥
 भविष्यति सुतस्तम्य देवभूमि समा दश ।
 दशैते क्षुद्रराजानो मोक्ष्य-तीमा वसु-धराम् ॥
 शतपूष शशादे च तत शुक्लान् गमिष्यति ।

—मत्स्य २७२।२६—३१

इसके तथा अन्य पुराणों के आधार पर शुंग राजाओं का क्रम और उनका शासन-काल इस प्रकार समझा जा सकता है —

राजा	शासनकाल
पुष्यमित्र	३६ अथवा ६० वर्ष
अग्निमित्र	८ वर्ष
वसुज्येष्ठ (सुजेष्ठ) ^१	७
वसुमित्र (सुमित्र ^२)	१० "
ओदक (आतक अथवा अतक)	२ अथवा ७ वर्ष
पुत्रिदक	३ वर्ष
घोष ^३	३ "
वज्रमित्र	९ अथवा ७ वर्ष
भाग (भागवत ^४)	३२ वर्ष
क्षेमभूमि अथवा देवभूमि अथवा देवभूति ^५	१० "

मत्स्यपुराण में घोष का नाम नहीं दिया गया है किन्तु शुङ्ग राजाओं की दश सख्या को यहाँ भी स्वीकार किया गया है । (दशैते क्षुद्रराजान् **)

^१ यह पक्ति वायु पुराण में है मत्स्यपुराण के कुछ ही सम्करणों में उपलब्ध है । पार्जितर पृ० ३२

^२ गुजेष्ठ नाम वायुपुराण ९९।३३८ में आता है ।

^३ मत्स्यपुराण में कुछ संस्करणों में केवल सुमित्र पाठ है । पार्जितर पृ० ३१

^४ आतक नाम वायुपुराण ९९, ३२९ में आता है । अतक नाम मत्स्य पुराण में मोर संस्करण में है जो भ्रष्ट है ।

^५ घोष पाठ वायुपुराण ९९, ३४० में स्पष्ट है । मत्स्यपुराण में प्रामाणिक संस्करणों में नहीं है ।

^६ वायुपुराण में भागवत नाम है और मत्स्य पुराण में भाग ।

^७ देवभूमि मत्स्य का पाठ है, क्षेमभूमि वायु का और देवभूति विष्णु पुराण का पाठ है ।

पुण्यमित्र की ऐतिहासिकता बहुविधि प्रमाणित है इसकी तथा इसके दो उत्तराधिकारिया (अग्निमित्र और वसुमित्र) की चर्चा कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक (अंक) में भी है। शुङ्ग वंश के अन्य राजाओं का विवरण (भाग या भागवत को छोड़ कर) अन्य किसी साक्ष्य से सुलभ नहीं है। विदिशा के गफड स्तम्भ में हिलियोदोर का जो लेख है, वह किसी भागभद्र नामक राजा का उल्लेख करता है^१। यह भागभद्र पुराण-तालिका के भाग या भागवत से तुलनीय है।

पुराणों में शुङ्ग राजाओं का जो शासन-काल दिया है, उसका योग १२० वर्ष आता है। किन्तु इसकी संगति 'द्यत पूर्ण दश द्वे च ततः शुङ्गान् गमिष्यति'^२ से नहीं मिलती।

कण्ववंश—

शुङ्गा का विनाश इस दश के अन्तिम राजा देवभूमि या देवभूति को मार कर इसके अमात्य वसुदेव द्वारा हुआ। हर्षचरित में कहा गया है कि अतिस्त्रीव्यसक्त के परवश देवभूति की अमात्य वसुदेव ने रानी वैशधारिणी उसकी दासी-पुत्री द्वारा मरवा दिया^३। विष्णुपुराण में इस घटना का वर्णन इन शब्दों में है —

देवभूति तु शुङ्ग-राजानं व्यसनिनं तस्यैवामात्यः
कण्वो वसुदेवनामा तं निहत्य स्वयमवनीं मोक्षयति ॥

—विष्णुपुराण० ४. २४ ३९

मत्स्य पुराण में कण्वों की वंशावली इस प्रकार है .—

अमात्यो वसुदेवस्तु प्रसह्य ह्यवनीं नृपम् ।
देवभूमिमयांस्ताद्य शौकस्तु भविता नृपः ॥
भविष्यति समा राजा नय काण्वायनो नृपः ।
भूमिमित्रः सुतस्तस्य चतुर्दश भविष्यति ॥

१ पौण्ड्र आर्वालात्रिकल सर्वे आफ इण्डिया, एनुअल रिपोर्ट १९०८-९ पृ० १२६

२ इस महत्त्वपूर्ण वक्ति के कई अष्ट पाँठ पुगणा में मिलते हैं। प्रस्तुत संशोधित पाठ मत्स्य (मार संस्करण) २७२ ३१ और वायु (मोर संस्करण) ९९ ३४३ के आधार पर है।

३ अतिस्त्रीपुंगतरतमनःपुण्यपरवश शुङ्गममात्यो वसुदेवो देवभूतिदाघोदुहित्रा देवीव्यंजनया वीतवीवितमकारयन् ।

—हर्षचरित (बम्बई संस्करण) अ० ६ पृ० १९९

नारायणः सुतस्तस्य भविता द्वादशैव तु ।
 सुशर्मा तत्सुतश्चापि भविष्यति दशैव तु ॥
 इत्येते शुक्रभृत्यास्तु स्मृताः काण्वायना नृपा ।
 चत्वारिंशद् द्विजा ह्येते काण्वा भोक्षयन्ति वै महीम् ॥
 चत्वारिंशत्पञ्च चैव भोक्षयन्तीमां वसुन्धराम् ।
 एते प्रणतस्तामन्ता भविष्या धार्मिकाश्च ये ॥
 येषां पर्यायकाले तु भूमिरान्ध्रान् गमिष्यति ।

—मत्स्य २७।३१—३६

इस आधार पर कण्व राजाओं की तालिका इस प्रकार होगी —

वसुदेव	९ वर्ष
भूमिमित्र	१४ ,
नारायण	१२ ,,
सुशर्मन्	१० ,,

योग - ४५ वर्ष

आधुनिक इतिहासकार कण्व-वंश की स्थापना लगभग ७२ ई० पू० मानते हैं। इनका शासन-काल ४५ वर्ष था। इस प्रकार इनका आन्ध्रों द्वारा अन्तःलग भग २९ ई० पू० में ठहरता है। कण्व राजाओं की उपलब्धियों के विषय में पुराण मौन है।

सातवाहनो को पुराणों में आन्ध्र या आन्ध्रजातीय कहा गया है। इससे लगता है कि इनका मूलस्थान गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में था। यह आश्चर्य है कि सातवाहन नृप अपने अभिलेखों में अपने को आन्ध्र नहीं कहते। इनका उदय-काल भी बड़ा ही विवादार्थ है। मत्स्यपुराण के अनुसार इनका शासनकाल ४५० वर्ष और वायुपुराण के अनुसार ३०० वर्ष था। इस वंश का संस्थापक सिमुक था।

मत्स्यपुराण ही में आन्ध्रों का वृत्तान्त अच्छा मिलता है^१। वायु (९९। ३४८-३५८) ब्रह्माण्ड (३।७४।१६०-१७०) विष्णु (४।२४।१२-१३) और भविष्य (१२।१।२२-२८) में आन्ध्रों का अपूर्ण विवरण है। वायु ब्रह्माण्ड, विष्णु और भागवत के अनुसार आन्ध्र राजाओं की संख्या ३० थी। किन्तु किसी भी उपयुक्त पुराणों में इन तीसों राजाओं का नाम उपलब्ध नहीं है। वायु की विभिन्न प्रतिभों में आन्ध्र राजाओं की संख्या १७, १८, १९ या ३०, ब्रह्माण्ड में १७ और भागवत में २३ तक ही राजाओं की नामावली दी गयी

है। मत्स्य के विभिन्न संस्करणों के आधार पर पाजिटर ने ३० राजाओं की नामावली प्रस्तुत की है।^१ आन्ध्र राजाओं के नाम और उनका क्रम इस प्रकार है :—

१ सिमुक	१६. अरिष्टकर्म
२ कृष्ण	१७. हाल
३. श्री सातकर्ण	१८. मन्तलक
४ पूजोत्संग	१९. पुरीन्द्रसेन
५ स्कन्दस्तम्भ	२०. सुन्दर सातकर्ण
६ सातकर्ण	२१. चकोर
७. लम्बोदर	२२. शिवस्वाति
८. आपीलक (दिविलक)	२३. गौतमीपुत्र
९. मेघस्वाति	२४. पुलोमा
१०. स्वाति	२५. सातकर्ण ^२
११ स्कन्दस्वानि	२६. शिवश्री
१२ मृगेन्द्र	२७. शिवस्कन्ध
१३ कुन्तल	२८. यज्ञश्री
१४. स्वातिवर्ण	२९. शण्डश्री
१५. पुलोमावि (पदुमान्)	३०. पुलोमावि

इन राजाओं में बहुतों की ऐतिहासिकता अन्य साक्ष्यों से भी प्रमाणित हो चुकी है। प्रथम तीन सातवाहन राजाओं के नाम नानाघाट अभिलेख में भी आते हैं। मुद्रा तथा अभिलेखों के आधार पर गौतमीपुत्र, पुलोमा या पुलमावि और यज्ञश्री की भी ऐतिहासिकता अचिन्दिता है। पुराणों में श्री सातकर्ण के दो उत्तराधिकारियों के नाम पूजोत्संग और स्कन्धस्तम्भ कहे गये हैं। नाम-निका के नानाघाट अभिलेख में, इनके नाम नहीं हैं किन्तु इनके स्थान पर वेदिश्री और शक्तिश्री आते हैं। आपीलक की एक ताम्र मुद्रा मिली है। 'गाथा-सप्तशती' का लेखक हाल तो प्रसिद्ध ही है। गौतमीपुत्र और पुलमावि से सम्बद्ध लेख नासिक और काली में मिले हैं। इनके सिक्के भी उपलब्ध हुये हैं। अभिलेखों में पुलमावि अपने को वासिष्ठीपुत्र भी कहता है। इसके पुत्र सातकर्णों

१. पाजिटर पृ० ३६।

२. पुराणतलिका में सम्भवतः अमवश सातकर्ण दुहरा कर आया है। यदि पुलोमापुत्र सातकर्ण को मान्यता न दें, तो आन्ध्र राजाओं की सूची केवल २९ राजाओं तक ही सीमित रह जायगी।

का सम्बन्ध प्रसिद्ध शकनृप रुद्रदामन् से था। पुराण-नालिका के शिव श्री पुलोम और शिवस्कन्ध (शिवस्कन्द) की भी ऐतिहासिकता उनकी मुद्राओं से प्रमाणित है। शिवस्कन्द के पुत्र यज्ञश्री क्षातकर्ण के अभिलेख उपलब्ध हुये हैं। यज्ञश्री का उत्तराधिकारी विजय था जिसकी ऐतिहासिकता पुराण और मुद्रा, दोनों ही से सिद्ध है। पुराण-नालिका का अन्तिम राजा पुलमावि मुद्रा तथा अभिलेखीय प्रमाण से भी सुज्ञात है।

इस प्रकार आग्नेय राजाओं का पौराणिक वृत्त बहुलाश में प्रामाणिक सिद्ध होता है।

सातघाहनों के परवर्ती राजवंश—पुराणों में राजवशावली का सकलन मुख्यतया सातघाहनों के शासनकाल में (यज्ञश्री के शासनकाल में) लगभग पूरा हो चुका था। अतएव परवर्ती राजवशों का अत्यन्त सक्षिप्त और अल्प विवरण ही पुराणों में उपलब्ध है। क्षेत्रीय राजवशों में जिनकी चर्चा पुराणों में प्रमुख रूप से है गर्दभिन्नु या गर्दभिल, शक, तुषार मरुण्ड, हूण आभीर, श्री पर्वतीय आदि हैं^१। इनके अतिरिक्त बाकाटक, मग और नैषध राजवशों की विशेष चर्चा वायु और ब्रह्माण्ड पुराण में है।^१ गुप्तों के मूलस्थान या प्रारम्भिक शासन क्षेत्र के विषय में वायुपुराण में निम्नलिखित श्लोक मिलता है —

अनुगङ्गं प्रयागं च साकेतं मगधान्तथा ।

पतान् जनपदान् सर्वान् भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजाः ॥

—वायु० ९९।२८१

गुप्त साम्राज्य की यह स्थिति सम्भवतः चन्द्रगुप्त प्रथम के समय में थी। इसके बाद के गुप्तों का विवरण पुराणों में उपलब्ध नहीं। पूर्वगुप्तों के सम-कालीन कुछ राजवश जैसे चम्पावती के नाग, मथुरा के नाग, मणिधान्य के राजा (जिनके आधिपत्य में नैषध, यदुक, वीशीत, कालतोपक थे) देवरक्षित,

१ आग्नेयाणां सस्यता राज्ये तेषां भृत्याम्बवे नृपा ।

सप्तैवान्ध्रा भविष्यन्ति दशाभीरास्तथा नृपा ॥

सप्त गर्दभिलाश्चापि शकाश्चाष्टादशैव तु ।

मवनाष्टौ भविष्यन्ति तुषाराश्च चतुर्दश ॥

त्रयोदश मरुण्डाश्च हूणो ह्येवोर्नविंशति ।

×

×

×

आग्नेया श्रीपार्श्वतीयाश्च ते पठ्यन्तर्तं समा ॥

—मत्स्य० २७२।१७-२९

२ वायु० अ० ९९, ब्रह्माण्ड ३।७४ ।

(जो कोगल जीभर और पौण का स्वामी था) ताम्रलिप्त, गुह कलिग महिष, महद्र सौराष्ट्र अवन्ती आदि के राजवशा की भी वर्चा है। इससे समुद्रगुप्त के द्विविजय पूर्व की राजनीतिक स्थिति का अच्छा परिचय मिलता है। इन सभी राजाओं के प्रति पुराणकारों ने आस्था नहीं की और इन्हें अधार्मिक कहा गया है।^१ इसके बाद कलि के दोषों का वर्णन करके पुराणों में राजवशावली का विवरण समाप्त कर दिया गया है।

१ वायु० अ० ९९।३८७-८८ ।

२ वायु० अ० ९९।३८८-४१० । तथा —मत्स्य० २७।२१-३४

नवम परिच्छेद पौराणिक धर्म

पुराण के मूल विषयों का प्रतिपादन इत — पूर्व एक स्वतन्त्र परिच्छेद में किया गया है । सामान्य जनता को वैदिक तत्त्वों तथा त्रिया-कलापो का लोक दृष्टि प्रतिपादन करना पुराण का अपना तात्पर्य था । इस तात्पर्य के अनुकूल परिवर्तित अवस्थाओं में, नये नये विषयों का भी सन्निवेश कान्तर म पुराणों में किये गये । यह लाख मर्यादा के निर्वाह की व्यापक दृष्टि से किया गया । स्कन्द पुराण के कुमारिका खण्ड में (४०।१९८) में इसी तथ्य का द्योतक यह सारवान् कथन उपलब्ध होता है —

इतिहास-पुराणानि भिद्यन्ते लोकगौरवात् ।

लोक गौरव से इतिहास तथा पुराण भिन्न होते जाते हैं । इस विद्वान्त के अनुसार नूतन विषयों का सन्निवेश पुराणों में किया जाने लगा । इन विषयों की सूचना वायुपुराण १०।११-१७ में बड़ी सुन्दरता से मिलती है ।^१ नवीन विषय ये हैं—भुवनकोश (भूगोल तथा खगोल) वर्णश्रम का धर्म षोडश संस्कार (मुख्यतः श्राद्ध) व्रतोपासना, दान पूजादीक्षा राजधर्म तीर्थमाहात्म्य वैदिक साहित्य का विवरण शैव वैष्णव शाक्त धारा के दार्शनिक तथा उपासना तत्त्व, आयुर्वेद तथा रत्न परीक्षा । इनका समावेश प्रतिपुराण में नहीं है, परन्तु आवश्यकता तथा रुचि के अनुसार पुराण के कर्ताओं ने तत्तत् पुराण में

१ पुराणेष्वपु बहुवो धर्मास्ते विनिरूपिता ॥

राणिना च विरागाणा मतीना ब्रह्मचारिणाम् ।

गृहस्थाना वनस्थाना स्त्रीभूदाणा विशेषतः १२ ॥

ब्राह्मणक्षत्रियविशा ये च सत्तरजास्तथ ।

गङ्गाया या महानद्यो यज्ञव्रततपासि च ॥

अनकविधदानानि यमाश्च नियमै सह ।

योगधर्मा बहुविधा साख्या भागवतास्तथा ॥

अतिमार्गा ज्ञानमार्गा वैराग्यानि लोकोरजा ।

उपासनविधिश्चोतः कर्मसंशुद्धिचेतसाम् ॥

ब्राह्म षैव वैष्णव च सौर शाक्त तथाऽऽर्च्यम् ।

पद्मसंनानि चोत्तानि स्वभावनियतानि च ॥ १६ ॥

—वायुपुराण अध्याय १०४

यही 'व्यासाद्यै' पद अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है। तब 'वेदव्यास' के पुराणकर्ता होने का कारण क्या? पूर्व में प्रतिपादित किया गया है कि व्यास किसी व्यक्ति का नाम न होकर पदाधिकारी की संज्ञा है। मूल वेदव्यास ने प्रथम पुराण संहिता का प्रणयन किया था। उन्होंने दोनों संहिताओं की रचना प्रायः एक ही काल में की थी इतिहास विषय में—जयसाहता (महाभारत संहिता का मूलरूप) तथा पुराण विषय में पुराण संहिता। तदनंतर उनके शिष्य लोमहर्षण ने तथा उनके शिष्यत्रय (अमृतघण, साधर्णि तथा शास्पायन) ने मिलकर चार पुराण-संहिताओं का संकलन किया था और इन्हीं पुराणसंहिताओं का विस्तार तथा विकास अष्टादश पुराणों के रूप में किया गया। इस कार्य में मूल प्रेरणा वेदव्यास की ही है। उन्हीं की पुराण संहिता के ही ये अष्टादश पुराण विस्तृत संस्करण हैं—इस सिद्धान्त के मानने में कोई भी ऐतिहासिक विप्रतिपत्ति नहीं है। तात्पर्य के ऐक्य तथा प्रेरणा के ऐक्य के कारण वेदव्यास को ही सब पुराणों के प्रणेता (अथवा संस्कर्ता) मानने में किसी प्रकार का दोष उपस्थित नहीं होता। ऋषियों के स्वरूप-विषय में ब्रह्माण्ड पुराण का यह कथन इस प्रसंग में मननीय है।^१

पुराणों के कारण ही धार्मिक सहिष्णुता का साम्राज्य भारतवर्ष के धार्मिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुआ। वैष्णवपुराण शिव की निन्दा नहीं करता, प्रत्युत शिव को भी वह हरि के रूप में ही ग्रहण करता है। ब्रह्मा से इन दोनों देवों का एकरूप पुराणों में अभीष्ट है। विष्णुभक्ति के मुख्यतया प्रतिपादक होने पर भी नारदीय पुराण ने स्पष्ट शिव विष्णु तथा ब्रह्मा का एकरूप प्रतिपादन किया है —

हरिशंकरयोर्मध्ये ब्रह्मणश्चापि यो नरः ।

भेदं करोति सोऽभ्येति नरकं भृशदारुणम् ॥

१ धर्मशास्त्रप्रणेता रो महिम्ना सवगाश्च वै ॥ ३१ ॥

तत्र प्रकथं सुमहायेया ते ऋषयः स्मृताः ।

बृहस्पतिश्च शुक्रश्च व्यास सारस्वतस्तथा ॥ ३२ ॥

व्यासां शास्त्रप्रणयनाद् वेदव्यास इति स्मृताः ।

यस्मादवरजा सतः पूर्वैर्भ्यो मेधयाधिका ॥ ३३ ॥

ऐश्वर्येण च सपन्नास्ततस्ते ऋषयः स्मृताः ।

यस्मिन्वाले न च वयं प्रमाणमृषिभावेन ॥ ३४ ॥

दृश्यते हि पुमान्निश्चितश्चिज्ज्येष्ठतमो धिया ।

यस्माद् युद्ध्या च वर्षीयान्वलोऽपि श्रुतवानृषिः ॥

हरं हरिं विधातारं यः पश्यत्येकरूपिणम् ।

स याति परमानन्दं शास्त्राणामेव निश्चयः ॥

—नारदीय ६।४८, ४९ ।

महापुराण के वर्णनों की यही दिशा है। उपपुराण की रचना किसी विशिष्ट धार्मिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए की गई है। इसलिए उपपुराण किसी विशिष्ट देवता के पूजानुष्ठान को लक्ष्य कर निमित्त हुए हैं। ऐसी दशा में अन्य देवों के साथ संघर्ष की सम्भावना हो सकती है, परन्तु मूलतः पुराणों में धार्मिक असहिष्णुता की चर्चा बहुत कम है। धार्मिक औदार्य पुराणों का लक्ष्य है। श्रीमद्भागवत मुख्यतया विष्णु तथा उनके विभिन्न अवतारों की लीला का वर्णन करने वाला पुराण है। यहाँ शिव अपने पूर्ण उदात्तरूप में चित्रित किये गये हैं। दक्षप्रजापति ने शिवजी को जो क्षाप दिया है वह वैवस्वत के निम्नस्तरीय तथ्यों की ओर संकेत करता है। शिव विष्णु के विरोधी तथा विद्रोही के रूप में चित्रित नहीं किये गये हैं।

पुराणों में धर्मशास्त्रीय विषयों का समावेश कब किया गया? इस प्रश्न के उत्तर में विद्वानों में मतभेद है। भारतीय परम्परा के अनुसार धर्मशास्त्रीय विषय पुराणसंहिता के मौलिक वर्ष्य विषयों में से अन्यतम था। पूर्व परिच्छेद में सप्रमाण दिखलाया गया है कि जयमंगला (कीटिल्य अर्धशास्त्र (१-५) की व्याख्या) में पुराण के पञ्चलक्षण में सृष्टि, प्रवृत्ति, सहार तथा मोक्ष के संग में धर्म को भी अन्यतम लक्षण मानती है जिसका प्रतिपादन पुराणवर्ताओं को सर्वथा अभीष्ट था। आपस्तम्ब धर्मसूत्र के वचन भी इसी तथ्य के पोषक हैं। आधुनिक विद्वानों की दृष्टि इससे भिन्न है। वे धर्मशास्त्रीय विषय—जैसे दान, तीर्थयात्रा, आचार, व्यवहार तथा प्रायश्चित्त आदि—को पुराण का अविभाज्य अंग नहीं मानते। जनता के भीतर वैदिक सिद्धान्त के प्रचार के निमित्त ही अवान्तर शताब्दियों में इन विषयों को पुराण में सम्मिलित कर लिया। इस विषय में अनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति तथा नारदस्मृति का नाम मूलस्रोत के रूप में गृहीत किया जा सकता है। अनुस्मृति का रचनाकाल २०० ई० पू०—१०० ई० तक, याज्ञवल्क्य का रचनाकाल १०० ई०—३०० ई० तक तथा नारद स्मृति का रचनाकाल १०० ई०—४०० ई० तक काने महोदय ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में स्वीकार किया है। फलतः षष्ठ-सप्तमशती में पहिले यह विषय पुराणों में सम्मिलित नहीं किया गया। अष्टम-नवम शती से इन विषयों का पुराण में समावेश करने का बाल मानना सर्वथा न्याय्य तथा उचित प्रतीत होता है।

पौराणिक धर्म का वैशिष्ट्य

पौराणिक धर्म कोई नवीन उत्पन्न होनेवाला धर्म नहीं है जो वेद प्रतिपादित मौलिक धर्म से विभेद रखता है। मूलतत्त्व समस्त वैदिक ही हैं। केवल परिवर्तित स्थिति की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए कतिपय प्राचीन विषयों का परिहार किया गया है और कतिपय नवीन विषयों का ग्रहण। वैदिक युग में कर्मकाण्ड पर विशेष आग्रह था, पौराणिक युग में भक्ति के ऊपर विशेष महत्त्व दिया गया। इस प्रकार के सामान्य अंतर को देखकर क्या यह धर्म एक नवीन धारा का प्रतिपादक माना जा सकता है? अवश्य ही वैदिक देवों में अधिकांश को पुराणों ने अपन क्षेत्र से हटा दिया। केवल पाँच देवों को ही उसने महत्त्व देकर ग्रहण कर दिया। ये देव हैं—ब्रह्मा, विष्णु महेश गणेश तथा सूर्य। भगवान् के हृदय से आविर्भूत होकर वेद पहिले ऋषि, मुनि, ज्ञानी कर्मी तथा भक्त लोगों के मानस में विचरण करने लगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यो के अतिरिक्त अयाय साधारण मनुष्यों को उनमें दीक्षित होकर जीवन की सार्थकता सम्पादन करने का अधिकार नहीं था। वेद की भाषा समझने की तथा वैदिक मन्त्रों के तात्पर्य को हृदयङ्गम करने की योग्यता मानव समाज में थोड़े ही लोगों में थी। दीक्षा तथा उपनयन से विरहित होने के कारण समाज के निम्न स्तर के लोग अपने जीवन को वेदमय बनाने से वंचित रह गये। इस कमी की पूर्ति महर्षि वेदव्यास तथा उनके शिष्य और प्रशिष्यों ने वेदरूपिणी सरस्वती की जनता के कल्याण के लिये मानव समाज के ऊर्ध्वलोक से निम्नस्तर में लाने के लिये अपने को नियुक्त किया। इसीका सुभग परिणाम हुआ पुराणों की रचना। वेद और पुराण वस्तुतः अभिन्न हैं। किन्तु वेद द्विज-समुदाय में प्रतिष्ठित हैं और पुराण सभी ध्येणियों के नर-नारियों में विचित्र वेद भूषा और विचित्र गतिभंगों से विचरने वाले हैं। पुराण का उद्देश्य वेद के सर्वों को जनसाधारण तक पहुँचाना है। इसकी सिद्धि के लिए उसने सरल वस्तुतः यानी जो अपना माध्यम बनाया है। केवल भारत के प्रांतों में ही नहीं प्रत्युत भारत के बाहर अनेक द्वीप-द्वीपान्तर और देश-देशान्तरो में भी पुराणों ने भारतीय सनातन वैदिक विचारधारा, कर्मधारा और भावधारा को प्रवाहित किया है। पुराणों की दृष्टि से सनातन वेदों ने सभी ध्येणियों के नर नारियों का जीवन को नियन्त्रित करने परम कल्याण, विमल प्रेम तथा विगुड आनन्द के मार्ग में प्रवृत्त करने का अधिकार प्राप्त किया है।

पुराणों का प्रधान गौरव यह है कि वेद ने जिस परम तत्त्व को ऋषियों के भी इन्द्रिय, मन और बुद्धि में अग्राप्य देश में रक्त दिया था, पुराणों ने उसको सर्वसाधारण के इन्द्रिय, मन और बुद्धि के समीप लाकर रक्त दिया है।

वेदों के साथ, ज्ञान और अनन्त ब्रह्म ने पुराणों में सौन्दर्यपूर्ति तथा पवित्र-पावन भगवान् के रूप में अपने को प्रकाशित किया है। वेदों ने घोषणा की है कि ब्रह्म सब प्रकार के नाम, रूप तथा भावों से परे है। पुराण कहते हैं कि ब्रह्म सर्वनामी, सर्वरूपी और सर्वभावमय है। वेद कहते हैं — एक सद्ब्रह्म बहुधा वदन्ति। पुराण कहते हैं — एव सत् प्रेम्णा बहुधा भवति। भगवान् की अनन्त विभूतियों के मधुर रूपों का दर्शन हमें पुराणों में मिलता है। पुराणों ने यह उद्घाटित किया है कि एक ही परम सत्त्व भगवान् विभिन्न रूप और नामों में विविध शक्ति, सामर्थ्य तथा सौन्दर्य को प्रकट कर सम्पूर्ण ससार में लीला विलास कर रहे हैं तथा प्रत्येक उपासक सम्प्रदाय किसी-न किसी रूप में उसी भगवान् की ही उपासना करके इष्टार्थता प्राप्त करता है। इसी कारण भारत के समस्त धार्मिक-सम्प्रदाय एकत्व के सूत्र में बँधे हुए हैं। इस प्रकार पुराणों ने सर्वातीत ब्रह्म को सबके बीच में लाकर, मनुष्य के भीतर देवत्व के बोध को तथा भगवत्ता की अनुभूति को जागरित कर दिया है। पुराणों में मानव-जाति का इतिहास और विशेषतः भारत के प्राचीन इतिहास का वर्णन है, पर साथ ही साथ पुराणों का प्रधान लक्ष्य यह दिखलाना है कि यह सब ससार भगवान् की लीला का विलास है। इस प्रकार पुराणों में वैदिक तत्त्वों को रोचक रूप से जन-साधारण के सामने रखने का श्लाघनीय प्रयत्न किया है। वैदिक धर्म को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हीं पुराणों को प्राप्त है।

वेद और पुराण की इस मौलिक एकता से अपरिचित होने वाले विद्वान् ही वैदिक और पौराणिक इन दो विभिन्न धर्मों की चर्चा करते हैं। जो व्यक्ति वेद में श्रद्धा रखते हुए पुराणों में आस्था नहीं रखता, वह हिन्दू-धर्म के मौलिक सिद्धान्तों में नितान्त अनभिज्ञ है। वेद और पुराण एक ही अभिन्न सनातन-धर्म के भिन्न काल में आविर्भूत होनेवाले विविष्ट ग्रन्थ हैं। वैदिक संहिताओं में कर्मकाण्ड का विशेष प्राबल्य हमें मिलता है। परन्तु उन्हें ज्ञान तथा भक्ति से शून्य बतलाना भी नितान्त उपहास्यास्पद है। तथ्य बात यह है कि संहिताओं में बीज रूप में निहित सिद्धान्तों का ही परलवीकरण हमें पिछले साहित्य में उपलब्ध होता है। भक्ति की चर्चा केवल पुराणों ही में है, उपनिषदों में नहीं, यह वचन दुःसाहसपूर्ण है। कठोरनिषद का स्पष्ट कथन है कि बिना ईश्वर की कृपा के ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। विद्या और बुद्धि उसकी प्राप्ति में नितान्त व्यर्थ हैं। भगवत्कृपा का यह तत्त्व नितने सुन्दर रूप में अभिव्यक्त किया गया है —

“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो,
न मेधया न यादुना श्रुतेन।

यमेवैष घृणुते तेन लभ्यः,
तस्यैष आत्मा विघृणुते तनूं स्वाम् ॥

—(कठ० उप० १।२।२३)

केनोपनिषद् में कहा है कि ईश्वर भजनीय हैं, इस दृष्टि से उनकी उपासना करनी चाहिये —

“तद्वनमिति उपासितव्यम्” (केन० उप०)

वरुण सूक्तों में भक्तों को भावना जिस मधुर रूप में व्यक्त की गई है वह विद्वानों से अपरिचित नहीं है । इन प्रमाणों के रहते हुए भक्ति को पुराण काल की नहीं उपज मानना भ्रांति की चरम सीमा नहीं तो क्या है ?

(१)

पौराणिक हिन्दूधर्म का स्वरूप

१. हिन्दूधर्म स्वतन्त्रता-पोषक धर्म है

प्रत्येक सत्यान्वेषीको यह स्पष्टतया विदित है कि हिंदू धर्म का स्वरूप ईश्वर, आत्मा, सृष्टि एवं मानव-जीवन के ध्येय के सम्बन्ध में किसी वादविशेष को स्वीकार करना, किन्हीं विशिष्ट क्रियाओं का अनुष्ठान तथा बाह्य आचारों का पालन एवं उपासना की विशिष्ट पद्धतियों का अनुसरण अथवा किसी खास पैगंबर अथवा ईश्वरीय दूत को बिना मनु-नव ब्रिये प्रमाण मानना नहीं है। इन सब प्रश्नों के विषय में हिन्दूधर्म मानवीय बुद्धि एवं हृदय दोनों को पूर्ण स्वतन्त्रता देता है। ईश्वर की जगत् का कर्ता एवं नियन्ता न मानना, आत्मा को नित्य एवं चेतन तरव स्वीकार न करना तथा मुक्ति को आत्मा की द्वाश्वत आनन्द-मयी स्थिति अङ्गीकार न करना भी हिन्दूधर्म की दृष्टि में कोई अक्षम्य अपराध नहीं माना गया है। हिन्दूधर्म ने ऐसे लोगों को भी अवतार अथवा ऋषि मानने में आगा-पीछा नहीं किया, जिन्होंने ईश्वर तथा आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, किन्तु जो वैसे महान् आध्यात्मिक पुरुष थे। हिन्दूधर्म का कभी यह आप्रह्न नहीं रहा कि मानवीय विचार, भावना तथा इच्छा-शक्ति पर अनुचित रोक-टोक लगायी जाय।

इसके विपरीत हिन्दूधर्म ने सदा इस बात को डके की चोट कहा है कि मनुष्य स्वस्वतः सभी बन्धनों से मुक्त है और अपने स्वतन्त्र पुरुषार्थ के बल से पूर्ण स्वातन्त्र्य प्राप्त करना ही उसके जीवन का सर्वोच्च आदर्श है। हिन्दूधर्म की यह मान्यता है कि यद्यपि स्वतन्त्रता पर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर भी इस जगत् में बाह्य एवं आन्तरिक—शारीरिक एवं मानसिक—परिस्थितियाँ दुर्भाग्यवश उसकी इस स्वतन्त्रता को दम कर देती हैं, अतः प्रत्येक मनुष्य का ध्येय यह होना चाहिये कि जितनी स्वतन्त्रता उसे प्राप्त है, उसका वह पूर्ण स्वतन्त्रता—सब प्रकार के बन्धनों एवं उपाधियों से मुक्ति—पाने के लिये उपयोग करे। इसीलिये हिन्दूधर्म मानवीय आत्मा के निर्बाध विकास पर किसी प्रकार का निग्रहपूर्ण नियन्त्रण नहीं लगा सकता, बल्कि वह प्रत्येक पुरुष, स्त्री एवं बच्चे की बुद्धि को अन्धकार से मुक्त करने की चेष्टा करता है, जिससे वह आदर्श स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये अपनी अधिकृत स्वतन्त्रता का समुचित उपयोग कर सके। इसलिये हिन्दूधर्म किसी को किन्हीं विशिष्ट मतवादों, उपासना

के प्रकारों अथवा बाह्य आचारों को ग्रहण करने के लिये बाध्य नहीं करता। इसके फलस्वरूप हिन्दूधर्म की सीमा के अन्दर हम असंख्य सम्प्रदाय देखने को मिलते हैं जिनके परात्पर-तत्त्व एवं परमोपास्य के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत हैं तथा जिनमें साधना के भिन्न भिन्न प्रकार तथा भिन्न भिन्न क्रियाकलाप आचार एवं रीति रिवाज पाये जाते हैं। परन्तु क्या इसका अर्थ यह है कि हिन्दूधर्म इतने सम्प्रदायों का एक निर्जीव समुदायमात्र है, उसमें एकता अथवा स्वतन्त्र जीवन है ही नहीं? नहीं, ऐसी बात कदापि नहीं है। हिन्दूधर्म का एक शरीर और एक ही आत्मा है। वह एक अमर प्राणी है जिसके शरीर में ये सब भेद संचित एवं समन्वित रहते हैं और जिसकी आत्मा उन सबको अनुप्राणित एवं आनोक्त करती रहती है। अवयव अवयवों से सम्बद्ध रह कर विकसित एवं नवीन होते रहते हैं; अवयवों उद्द सम्बद्ध रहता है और व उसका महत्त्व बढ़ाते रहते हैं।

२. हिन्दूधर्म का शरीर

हिन्दूधर्म के शरीर की ओर दृष्टि डालन पर हम कुछ ऐसे विनोद लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं जो हिन्दुओं के सभी सम्प्रदायों में समान रूप से पाये जाते हैं और जो उद्द एक सूत्र में बंधे रहते हैं। हिन्दूधर्म की आत्मा ने इन बाहरी सामान्य लक्षणा में तथा उनके भीतर से अपने को प्रकट कर रखा है।

(क) भारत की राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति आदर भाव

भूमिकाया म भारत-माता के अन्दर जो कुछ उत्तम से उत्तम बातें थी, उन्हें निःसन्देह स्वीकार करना ।

परन्तु भारतीय प्रतिभा के इन प्राचीनतम कार्यों के प्रति स्वाभाविक आदरभाव ही हिन्दुओं की एकता का एकमात्र कारण नहीं है । रामायण, महाभारत, स्मृतिग्रन्थ, तन्त्र, पुराण एवं दर्शन के प्रति, जो देश के परवर्ती प्रबुद्धतम मस्तिष्कों की कृतियाँ हैं, हिन्दुओं के सभी सम्प्रदायों का महान् आदर है । भारतीय जीवन और सृष्टि के सभी विभागों में विचारों एवं आदर्शों को लेकर जो भी उत्पत्ति हुई है—धार्मिक कला और साहित्य, विज्ञान और दर्शन, धर्मशास्त्र एवं कर्मकाण्ड तथा पारिवारिक, सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्थाओं के द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में भारतीय आत्मा का जो क्रमिक विकास हुआ है, ये सब ग्रन्थ उसी के प्रतीक हैं । हिन्दुजाति अतीत के गौरव को तथा अपने प्रति उसकी देन को कभी अस्वीकार नहीं करती । दूसरी ओर उसने प्राचीन शास्त्रों के वाक्यिक अर्थ के प्रति अथवा प्राचीन आचारों के बाह्यरूप के प्रति अनुचित पक्षपात कभी नहीं दिखाया, किन्तु अपने की परिवर्तित स्थिति के अनुकूल बनाकर सदा ही सनातनधर्म का सचाई के साथ अनुपमन करने की चेष्टा की है । हिन्दू लोग अतीत के गौरव को सिर झुकाने हुए भी वर्तमान काल में विचार एवं क्रिया के स्वातन्त्र्य की कदापि उपेक्षा नहीं करते तथा अपनी भारणा ॥ अनुसार समुत्पन्न भविष्य की ओर आगे बढ़ने से भी नहीं चूकते । हिन्दुओं की छात्रों में श्रद्धा का स्वरूप क्या है ? अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर भारतीय इतिहास के अत्यन्त अर्वाचीन सृजनोन्मुख काल तक भारत ने ऊँच से ऊँचे तथा उत्तम से उत्तम जो कुछ भी काम कर दिखाया है, उसके प्रति ठोस आदर का भाव एवं उसे बिना ननु-नच किये प्रमाण मानना ।

(छ) राष्ट्र के संत-महात्माओं एवं वीरों के प्रति श्रद्धा

महान् हिन्दू-समाज के सभी वर्गों में एकता के उपयुक्त बलवान् सूत्र के अनिरिक्त उनमें भारत के राष्ट्रीय संत महात्माओं एवं वीरों के प्रति—उन महात्माओं के ऐतिहासिक व्यक्तियों के प्रति, जिन्होंने भारतीय प्रगति की किसी भी भूमिका में उसके धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा बौद्धिक जीवन पर किसी भी प्रकार का स्थायी प्रभाव डाला है—ऐसे व्यक्तित्वों का आदर भाव भी है । यक्षिष्ठ और विश्वामित्र, मनु और याज्ञवल्क्य, नारद और वसिष्ठ, पराशर और व्यास आदि प्राचीन भारतीय महर्षियों ने, बुद्ध और शङ्खर, पारसनाथ और गोरक्षनाथ, चैतन्य और नानक, रामानुज और रामानन्द, कबीर और तुलसीदास प्रभृति महान् सन्तों एवं सुप्रबलतंत्रों ने, भाषान् शूरा, जनक और हरिश्चन्द्र, भीष्म और अर्जुन, ध्रुव और प्रह्लाद आदि विख्यात राष्ट्रीय वीरों

धानियां थीं और राजनीतिक महत्त्व को खो देने के बाद भी इतनी सतान्द्रियो से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के महान् केन्द्रों के रूप में अपने गौरव को बनाये हुए हैं और भारतीय जीवन की विभिन्न दिशाओं पर स्थायी ढंग का जोरदार प्रभाव डाले हुए हैं। दूसरे प्रकार के तीर्थ भारत की मुख्य तीन नदियां हैं, जो भिन्न भिन्न प्रान्तों में बटी हुई हैं एवं उनमें परस्पर सम्बन्ध स्थापित किये हुए हैं तथा जो सभी वर्गों के लोगों के लिए सुख-समृद्धि, पवित्रता एवं बल का कारण बनी हुई हैं। गङ्गा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु और कावेरी—इन सात पवित्र नदियों का प्रत्येक हिंदू को प्रतिदिन अपने स्नान अथवा पीने के जल में आवाहन करना सिखाया जाता है। देश के किसी भी नगण्य कोने में स्थित किसी भी छोटे से गाँव में वह क्यो न रहता हो, उसे यह बात याद रखनी होती है कि मैं महान् और पवित्र भारत देश का निवासी हूँ और जिस जल में स्नान करता हूँ या जिसे मैं पीता हूँ अथवा भगवान् को चढ़ाता हूँ या जिससे मैं अपने पितरों का तर्पण करता हूँ, वह मातृभूमि की सम्पूर्ण नदियों का सम्मिलित जल है। इसी प्रकार हिमालय, विन्ध्याखल, नीलगिरि इत्यादि महान् पर्वत, जो उसे अपनी महान् जन्मभूमि के सौन्दर्य, भव्यता एवं गौरव का स्मरण दिलाते हैं, वृन्दावन, दण्डकारण्य, नैमिषारण्य आदि महान् वन, जिनमें प्राचीन तपोवन एवं वनस्थित विश्वविद्यान्यो तथा राष्ट्रीय वीरो के साहसपूर्ण कार्यों एवं राष्ट्रीय देव-देवियों की आनन्ददायिनी प्रीडाओं की स्मृतियाँ निहित हैं, द्वैपायन, पुष्कर, मानस, चम्पा, नारायण आदि महान् सरोवर, जो अनेको राष्ट्रीय सतों एवं धर्माचार्यों की स्मृति से पून हैं—प्रत्येक हिंदू इन सबका तीर्थों के रूप में स्मरण करता है, जहाँ का सारा शासन आध्यात्मिकता से संचालित रहता है।

जो-जो स्थान विशेष भारत के पूज्य सप्त महारमाओं की तपस्या अथवा आध्यात्मिक साधना से पवित्र हो चुके हैं अथवा महान् राष्ट्रीय वीरो अथवा ऋषिबल्य विद्वानों की उदार कृतियों से गौरव को प्राप्त कर चुके हैं अथवा जो राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक अथवा धार्मिक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्त्व रखने वाली महती घटनाओं के कारण चिरस्मरणीय हो गये हैं अथवा अनेक प्रकारों का निर्देश पुराणों में है, यथा पितृतीयं गणना (मत्स्य, अ० २२), देवीपीठ गणना (मत्स्य १३ अ०), ब्रह्मतीर्थ गणना (प्रभाससूत्र १०५ अ०)। सामान्य तीर्थों के सूचनार्थं द्रष्टव्य ब्रह्म २५ अ०, अग्नि० १०९ अ०। काशी के उद्यानों का साहित्यिक वर्णन मत्स्य १७९ अ० - १-४६ इन्द्रो०, वाराणसी तथा प्रयाग का वर्णन कूर्म १।३१-३५ तथा ३६-३९। इन तीर्थों के विषय में विरोध रूप से द्रष्टव्य बाणेश्वर हिन्दू आंध्र धर्मशास्त्र, भाग ४ पृ० ५५२-८२७।

एव राजर्षियो ने तथा भगवती सीता और सावित्री, जगज्जननी सती और उमा, मैत्रेयी और गार्गी प्रभृति भारत की आदर्श महिलाओं ने अपने को हिंदू कहलाने वाले सभी पुरुषों एवं स्त्रियों के हृदय पर अटल नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। सिद्धांतों एवं जीवनचर्या में बहुविध अन्तर होने पर भी सामान्यतः हिंदूमात्र प्रेरणा के इन आदर्श सर्वसुलभ स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं और अपने को इन्हीं के कुटुम्बी रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के सभी आदर्श पुरुषों एवं देवियों की स्मृति—जो दिन प्रतिदिन, मास प्रतिमास और वर्ष प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के उत्सवों एवं धार्मिक अनुष्ठानों तथा उनसे सम्बन्ध रखने वाले पौराणिक आख्यानों एवं ऐतिहासिक घटनाओं की कथाओं, यात्राओं, अभिनयों एवं अन्य उल्लासपूर्ण खेल तमाशों के द्वारा जाग्रत हो नहीं अपितु अधिक जाज्वल्यमान एवं ताजी रखी जाती है,—सभी युगों में तथा देश के सभी भागों में हिंदू समाज एवं धर्म के सभी अवयवों में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकता बनाये रखती है तथा उसे और भी सुदृढ़ बनाती है। इतना ही नहीं, बल्कि उनमें इस भाव को भी जाग्रत करती है कि सृष्टि के आरम्भ से ही उसमें अमर जीवन की एक अविच्छिन्न धारा प्रवाहित हो रही है। हिंदू जाति उन महात्मा व्यक्तियों को जिन्होंने सनातन तथ्यों को अपने जीवन में उतारा है उन तथ्यों के सर्व्व धर्मों में कोई वादों एवं कल्पनाओं की अपेक्षा अधिक महत्त्व देती है।

(ग) राष्ट्रीय महत्त्व के स्थानों का आदर

हिंदुओं के सभी सम्प्रदायों में एकता बनाये रखनेवाला तीसरा सूत्र भारत के राष्ट्रीय महत्त्व के स्थानों के प्रति पवित्रता की बुद्धि है। वे स्थान, जो इस महान् देश में सभी भागों में—नगरों एवं वनों में, नदियों तथा सरोवरों में, पर्वतों एवं उपत्यकाओं में, बिखरे पड़े हैं, तीर्थ मान जाते हैं। प्रत्येक हिंदू, चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय अथवा जाति का क्यों न हो अपन एवं अन्तःकरण की पुष्टि के लिये अपनी स्थिति के अनुसार इनमें से अधिक से-अधिक तीर्थों की यात्रा करने में हिंदू शोण शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध अथवा जैन तीर्थों में कोई भेदबुद्धि नहीं करते। वे सभी भारतमाता के प्रत्येक अंगों की दृष्टि में पवित्र हैं।

य तीर्थ क्या हैं ? अयोध्या, मथुरा, काशी, द्वारकापुरी, उज्जयिनी आदि किसी-न-किसी समय भारत में कुछ महान् प्रतापशाली राज्यों की प्रसिद्ध राज

१ तीर्थों का विषय पुराणों में बड़े विस्तार में दिया गया है। तीर्थों की संख्या अत्यन्त प्राचीनकाल में भारत में प्रचलित थी। महाभारत में वनपर्व (अ० ८५) में इसका सर्वप्राचीन रूप दृष्टिगोचर होता है। तीर्थों के

पानियां थीं और राजनीतिक महत्त्व को खो देने के बाद भी इतनी शताब्दियों से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के महान् केन्द्रों के रूप में अपने गौरव को बनाये हुए हैं और भारतीय जीवन की विभिन्न दिशाओं पर स्थायी ढंग का जोरदार प्रभाव डाले हुए हैं। दूसरे प्रकार के तीर्थ भारत की मुख्य तीन नदियां हैं, जो भिन्न-भिन्न प्रान्तों में बंटी हुई हैं एवं उनमें परस्पर सम्बन्ध स्थापित किये हुए हैं तथा जो सभी वर्गों के लोगों के लिए सुख-समृद्धि, पवित्रता एवं बल का कारण बनी हुई हैं। गङ्गा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु और कावेरी—इन सात पवित्र नदियों का प्रत्येक हिंदू को प्रतिदिन अपने स्नान अथवा पीने के जल में आवाहन करना सिखाया जाता है। देश के किसी भी नगण्य कोने में स्थित किसी भी छोटे से गांव में वहे क्यों न रहता हो, उसे यह बात याद रखनी होती है कि मैं महान् और पवित्र भारत देश का निवासी हूँ और जिस जल में स्नान करता हूँ या जिसे मैं पीता हूँ अथवा भगवान् को चढ़ाता हूँ या जिससे मैं अपने पित्रों का तर्पण करता हूँ, वह मातृभूमि की सम्पूर्ण नदियों का सम्मिलित जल है। इसी प्रकार हिमालय, विन्ध्याखल, नीलगिरि इत्यादि महान् पर्वत, जो उसे अपनी महान् जन्मभूमि के सौन्दर्य, भव्यता एवं गौरव का स्मरण दिलाते हैं; बुन्दावन, दण्डकारण्य, नैमिषारण्य आदि महान् वन, जिनमें प्राचीन तपोवन एवं वनस्थित विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय वीरों के साहसपूर्ण कार्यों एवं राष्ट्रीय देव-देवियों की आनन्ददायिनी श्रीहाथों की स्मृतियां निहित हैं; द्वैपायन, पुष्कर, मानस, चम्पा, नारायण आदि महान् सरोवर, जो अनेकों राष्ट्रीय संतों एवं धर्माचार्यों की स्मृति से पून हैं—प्रत्येक हिंदू इन सबका तीर्थों के रूप में स्मरण करता है, जहाँ का सारा शास्त्रावरण आध्यात्मिकता से सराबोर रहता है।

जो-जो स्थान विशेष भारत के पूज्य संत महात्माओं की तपस्या अथवा आध्यात्मिक साधना से पवित्र हो चुके हैं अथवा महान् राष्ट्रीय वीरों अथवा श्रद्धाविलसित विद्वानों की उदार कृतियों से गौरव को प्राप्त कर चुके हैं अथवा जो राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक अथवा धार्मिक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्त्व रखने वाली महती घटनाओं के कारण चिरस्मरणीय हो गये हैं अथवा

अनेक प्रकारों का निर्देश पुराणों में है, यथा पितृतीर्थ गणना (मत्स्य, अ० २२), देवीपीठ गणना (मत्स्य १३ अ०), ब्रह्मतीर्थ गणना (प्रभाससूत्र १०५ अ०)। सामान्य तीर्थों के सूचनार्थ द्रष्टव्य ब्रह्म २५ अ०, अग्नि० १०९ अ०। काशी के उद्यानों का साहित्यिक वर्णन मत्स्य १७९ अ० २१-४४ स्थो०, वाराणसी तथा प्रयाग का वर्णन शूर्प १।३१-३५ तथा ३६-३९। इन तीर्थों के विषय में विशेष रूप से द्रष्टव्य बापे कृत हिट्टी ओंठ धर्मशास्त्र, भाग ४ पृ० ५५२-८२७।

जिन्होंने अपने प्रभावोत्पादक प्राकृतिक सौन्दर्य एवं भव्यता से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, वे सामान्यतः सभी हिंदुओं के लिये तीर्थ रूप हैं, चाहे उनके धार्मिक सिद्धान्त अथवा सामाजिक रीति-रिवाज अथवा आचरण सम्बन्धी नियम कैसे भी क्यों न हों। इस प्रकार अपने सारे प्राकृतिक एवं अजित गौरव तथा अपने अतीत, वर्तमान एवं भविष्य की लिए हुए समग्र भारतवर्ष का प्रत्येक हिंदू की दृष्टि में एक आध्यात्मिक अर्थ है। प्रत्येक हिंदू बच्चा करीब-करीब अनजान में ही भारतवर्ष को आदर-पूर्वक एक सुन्दर एवं महान् सजीव व्यक्ति—अपनी सन्तानों के प्रति वास्तव्य एवं कठिना से पूर्ण तथा उनकी सब प्रकार के अनिष्टों से रक्षा करने की शक्ति एवं साधनों से सम्पन्न भगवती जगदम्बा के रूप में स्मरण करना सीख जाता है। भारत के समस्त सम्प्रदायों एवं जातियों को हिंदूधर्म की सर्वसमाहक भुजाओं के भीतर एक सूत्र में पिरोने तथा उनके जीवन एवं संस्कृति को एक विशेष रूप देने में यह भाव कितना प्रबल सहायक है—इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

३. हिंदूधर्म और भारतवर्ष

इस प्रकार भारतमाता के प्रति इस सजीव बुद्धि को हिंदूधर्म का शाश्वत एवं नित्य नूतन धारी कहा जा सकता है। हिंदूधर्म का व्यापक रूप जो सभी सम्प्रदायों के हिंदुओं की बुद्धि में उतरा हुआ है और जिसका उनके धार्मिक सिद्धान्तों, सामाजिक प्रथाओं एवं दार्शनिक मतवादों से कोई सम्बन्ध नहीं है, उसका स्वरूप है—भारत की नैतिक, बौद्धिक, ललित कला सम्बन्धी, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक सम्पत्ति में जो कुछ भी अच्छा और महान् है, उदात्त और सुन्दर है तथा महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी है, उसे पवित्र मानना एवं आध्यात्मिक रूप देना। जो कोई भी भारतमाता को अपने जीवन की अभिष्ठात्री देवी के रूप में स्वीकार करता है, वह हिंदू कहलाने का व्याप्त अधिकारी है। हिंदूधर्म अपने कलेवर के अन्दर इस देश की तथा बाहर की सभी सभ्य एवं जंगली जातियों तथा सभी धार्मिक सम्प्रदायों एवं सामाजिक संघटनों को उनके धार्मिक सिद्धान्तों, भावनाओं एवं आचारों की तथा उनके सामाजिक विचारों, रीतियों और रिवाजों की विशेषताओं को मिटाये बिना ही हज़म कर जाने की शक्ति रखता है और उसने अतीत काल में ऐसा किया भी है। शर्त यही है कि वे भारत के गौरव पर ग़र्व करना सीख जायें, उनकी दृष्टि वस्तुतः भारतीय हो जाय और वे भारत की आरमा से अनुप्राणित हों, जो नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक साधना के विभिन्न रूपों द्वारा अति प्राचीन काल में अपने को परिष्कार कर रही है।

हिंदुओं का अस्तित्व ही भारत की एकता के भाव—भारत एक सजीव आध्यात्मिक सत्ता है, इस भाव के साथ—सम्बद्ध है। हिन्दू एक दूसरे के साथ एक ही माता के बच्चों के रूप में सम्बद्ध हैं, जो उनके लौकिक एवं पार-लौकिक जीवन को उदात्त एवं पूर्ण बनाने के लिए उन्हें भौतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक—सभी प्रकार का भोजन देती है। भारतमाता की पूजा एवं सम्मान तो अपने-अपने ढंग से हिंदूधर्म के अन्तर्गत सारे धार्मिक सम्प्रदाय करते हैं और अपनी नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए वे उसी से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। प्रत्येक हिन्दू का आध्यात्मिक ध्येय है—अपनी दृष्टि धारमा का भारत की आत्मा के साथ ऐक्यबोध करना, क्योंकि उसकी दृष्टि में भारत की आत्मा विद्वान्मा की अत्यन्त तेजस्वी अभिव्यक्ति है। हिन्दुओं की दृष्टि में भारत निरा भौतिक देश—भौतिक जगत् का एक सुद्राव—ही नहीं है, अपि तु विद्वान्मा का एक विशिष्ट घरीर है और इस रूप में वह आध्यात्मिकता का सनातन स्रोत है। इसी देश में भगवान् प्रत्येक युग-पर्यंत में भ्रान्त एवं भ्रूढ़ जगत् को दिव्य आलोक देने तथा उसे शान्ति, सामंजस्य, एकता एवं आनन्द का सच्चा मार्ग दिखलाने के लिए विशेषरूप से प्रकट होते हैं।

४. हिंदूधर्म की आत्मा

अब हिंदूधर्म की आत्मा के सम्बन्ध में कुछ शब्द बहूँगा। यह स्पष्ट है कि हिंदूधर्म की आत्मा का मनुष्य की अपूर्ण भाषा में पूर्णतया निर्देश नहीं किया जा सकता। बौद्धिक ज्ञान, सामाजिक प्रथा, धार्मिक सिद्धान्त आदि में महान् अन्तर रहते हुए भी हम एक ही आत्मा की सभी सम्प्रदायों के हिंदुओं की दृष्टि तथा व्यापार को अनुशासित एवं आलोचित करते हुए अनुभव कर सकते हैं, परन्तु इन सभी भेदों में तथा उनके भीतर से अपने को अभिव्यक्त करनेवाली इस अमर आत्मा की तर्कशास्त्रानुमोदित परिभाषा नहीं की जा सकती। अन्य साम्प्रदायिक मजहबों की भांति हिंदूधर्म भी यदि विशिष्ट वैगम्बरों के नये-नूतने उपदेशों से आविर्भूत होता, यदि विशिष्ट आचार्य-परम्परा के द्वारा उपदिष्ट निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर ही इसकी स्थापना हुई होती तो इसकी आत्मा का उन उपदेशों अथवा सिद्धान्तों की भाषा में निर्देश किया जा सकता था। परन्तु हिंदूधर्म में ऐसी कोई मान्यताएँ नहीं हैं, जिन्हें उसका प्राण कहा जा सके। उसकी आत्मा बिना किसी के भेदे हुए दिव्य मानव के द्वारा सदा के लिये निर्धारित निश्चित सिद्धान्तों, बिना नियमों एवं कानूनों, बिना विचारों, भावनाओं तथा त्रिया-कलाओं के अंदर बद्ध नहीं है। हिंदूधर्म की आत्मा स्वयं विवक्षित हो रही है। युग-युग में मनुष्यों की बाहरी परिस्थिति में तथा उनकी शारीरिक एवं

मानसिक योग्यता से जो कुछ परिवर्तन होता है, उसने अनुकूल हिंदूधर्म की आत्मा अपनी एकता तथा विशेषता को बिना खोये हुए विचारो, भावनाओं एवं क्रियाकलापों की सम्योचित धाराओं के रूप में अपने को अभिव्यक्त करती आ रही है। यदि हम उसका किन्हीं ऐसे दार्शनिक अथवा धार्मिक सम्प्रदायों, नैतिक नियमों अथवा सामाजिक प्रथाओं की भाषा में निर्देश करना चाहे, जो उससे निकले हैं और जो उसके द्वारा अनुप्राणित एवं आलोकित हैं, तो हमारी वह परिभाषा निश्चय ही एकदेशीय, अपूर्ण एवं बाह्य होगी। आत्मा की अपरोक्ष अनुभूति हो सकती है, परन्तु उसका किसी माध्यम के द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता। हा, उसकी अभिव्यक्ति के सावभौम प्रकारों का विमर्श करने से हम सबको मानसिक कल्पना अवश्य कर सकते हैं।

(क) जीवन एव जगत् के प्रति आध्यात्मिक दृष्टि

हिंदूधर्म के आत्मा की जो सबसे प्रधान एवं विशिष्ट अभिव्यक्ति माहूम होती है, वह है जीवन एव जगत् के प्रति आध्यात्मिक दृष्टि। हिंदुओं का जीवन मुख्यतया आध्यात्मिक जीवन है। हिंदुओं की दृष्टि में मनुष्य विवेक-बुद्धि, नैतिक भावना अथवा आध्यात्मिक भावना से युक्त प्राणी नहीं है वह तो सूक्ष्मविशिष्ट स्थूलदेहधारी चेतन आत्मा है। आध्यात्मिक स्वरूप ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप माना जाता है, आधिभौतिक स्वरूप मनोमय स्वरूप, बौद्धिक स्वरूप तथा नैतिक स्वरूप भी उसके अधीन माने जाते हैं। वे उसकी अभिव्यक्ति के क्षेत्र, इस वैचित्र्यमय जगत् में उसकी स्वानुभूति एवं चरितार्पण के उपकरण हैं उसके अतर्निहित परम आदर्श के अनुवर्ती हैं। बंधा और अपूर्णता, राग और द्वेष, शोक और चिन्ता, जन्म और मृत्यु सूक्ष्मविशिष्ट सूक्ष्मशरीर के पीछे लगे हुए हैं। परन्तु आत्मा, जो इस शरीर का स्वामी है और जो इसने अदर तथा इसने द्वारा स्वरूप लाभ करता है, शाश्वत एवं अमर है, वह स्वरूपतः शुद्ध, सुंदर एवं आनन्दमय—तथा सब प्रकार के बाधनों एवं सीमाओं से परे है। आत्मा इस शरीर को अपना स्वरूप मान बैठता है, इसी से वह दुःख पाता है। इस सूक्ष्मविशिष्ट सूक्ष्मशरीर की माँगों को यदि हम जीवन में प्रधानता देने लग जायें, तो दुःख अवश्यम्भावी है। आत्मा का ध्येय होना चाहिये—इन माँगों को समत करना तथा उदात्त बनाना, जीवन की सब माँगों को आध्यात्मिक आदर्श के अनुकूल बनाना तथा तमस इस सम्पूर्ण शरीर को चिन्मय बनाना। शरीर, मन एवं इंद्रियों का उनसे सम्पूर्ण कार्यक्षेत्रों में आत्मा के द्वारा शासन होना चाहिये, जिससे आध्यात्मिक जीवन में अतर्हित आदर्श की सिद्धि इसी जगत् में हो सके।

इसीलिए हिंदू-संस्कृति के समस्त विभागों का धर्म द्वारा शासन एवं समन्वय होता है। धर्म का वास्तविक अर्थ है—इस शरीर में आत्मा के नित्य शुद्ध, सुन्दर, आनन्दमय एवं चेतनस्वरूप का क्रमशः अनुभव करना। बला और साहित्य, विज्ञान और दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र, पारिवारिक एवं सामाजिक संघटन, कानून और रिवाज, सम्पत्ति तथा शारीरिक सुविधाओं की उत्पादन एवं विभाजन की विधियाँ—हिंदू इन सबको सामान्यतः मानवजाति की आध्यात्मिक साधना की विभिन्न शाखाएँ मानता है और हिन्दुओं के जीवन में इन सबका सार्वभौम आध्यात्मिक आदर्श के द्वारा नियन्त्रण होता है। एक सच्चे हिन्दू-परिवार में पति-पत्नी का, माता पिता और सन्तान का तथा भाइयों और बहिनों का परस्पर सम्बन्ध एक आध्यात्मिक सम्बन्ध होता है और उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से ही एक-दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना सिखाया जाता है। सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में भी समाज एवं राज्य के अङ्गों का परस्पर सम्बन्ध आध्यात्मिक होता है और पूर्णता की प्राप्ति के लिए ही प्रत्येक अङ्ग को अपने सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का पालन करना होता है। अभिमानशून्य हृदय से समाज एवं राष्ट्र के हित-साधन में योग देने से, समाजस्थो महान् शरीर की सेवा में लौकिक स्वार्थों की बलि देने से ही मनुष्य आध्यात्मिक पूर्णता की योग्यता प्राप्त करता है—ऐसा माना जाता है।

जट प्रकृति की अपेक्षा चेतन आत्मा की, भौतिक उन्नति की अपेक्षा आध्यात्मिक उन्नति की प्रधानता में हिंदुओं का जो यह सार्वभौम विश्वास है, वही हिंदू-समाज की वर्णाश्रम व्यवस्था की आधार-शिला है। हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणों एवं सन्यासियों के शीर्षस्थानीय होने का यही अर्थ है कि सभी वर्गों के हिंदू भौतिक उत्कर्ष की अपेक्षा आध्यात्मिक श्रेष्ठता को स्वेच्छा से ऊँचा मानते हैं। देश की राजनीतिक, नैतिक, सैनिक एवं आर्थिक सत्तायें स्वेच्छा से स्वीकार की हुई अकिञ्चनता तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष की गौरवमयी महिमा के आगे नतमस्तक होकर उसकी सेवा में लग जाते हैं।

हिंदुओं की बुद्धि विभिन्न श्रेणियों के चराचर प्राणियों से युक्त इस सम्पूर्ण विश्व को आध्यात्मिक दृष्टि से देखती है। यह जगत् चिन्मय है, यह भगवान् का विराट् देह है। जगत् की सारी वस्तुएँ और घटनावें भगवान् की ही अभिव्यक्तियाँ मानी जाती हैं। भगवान् के वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध में दार्शनिकों एवं संतों में मतभेद हो सकता है। परन्तु जनसाधारण का हार्दिक विश्वास तो यह है कि जगत् का स्वरूप केवल वही नहीं है जो इन्द्रियों के अनुभव में आता है, किन्तु उसके पीछे एक चिन्मय आधार

है, प्रतीयमान जगत् के प्रत्येक पदार्थ का एक आध्यात्मिक अर्थ है और जगत् में काम करनेवाली सम्पूर्ण शक्तियाँ एक आध्यात्मिक उद्देश्य के द्वारा नियन्त्रित हैं और एक चिन्मय इच्छा शक्ति की अभिव्यक्तियाँ हैं। सभी हिन्दू जगत् को अजर-अमर माता के रूप में नम्र करते हैं जो सम्पूर्ण जीवों को उत्पन्न करके उनका प्रेम एवं आनन्द के साथ पोषण करती है। यह प्रतीयमान विश्व, जो देखने में असंख्य प्रकार की वस्तुओं एवं घटनाओं से बना हुआ है, हिन्दुओं की दृष्टि में एक सजीव व्यक्ति है, जो असंख्य रूपों में अभिव्यक्त एक ही आत्मा, एक ही उद्देश्य, एक ही नियम में अनुप्राणित एवं ओतप्रोत है। हिन्दू अपने हृदय में विश्व की महत्ता एवं सौन्दर्य का अनुभव करते हैं तथा उसे माता के रूप में पूजते हैं। विश्व के चिन्मय स्वरूप की पूर्ण अनुभूति ही उनके चिन्मय स्वरूप की पूणता है। जीवन एवं जगत् के प्रति यह आध्यात्मिक दृष्टि हिन्दूधर्म के आत्मा की अभिव्यक्ति है।

(ख) जगत् के नैतिक शासन में विश्वास

हिन्दूधर्म के आत्मा की दूसरी महान् अभिव्यक्ति हिन्दुओं का यह विश्वास है कि जगत् के आन्तरिक शासन में नैतिक विधान की प्रधानता है। हिन्दूमात्र इस नैसर्गिक विश्वास से अनुप्राणित है कि एक न्याय-पूर्ण विधान जगत् के जीवों में सुख दुःख सम्पत्ति और दरिद्रता, बल और निर्बलता, विप्लव और मूढता, उच्चाकांक्षाओं और नीच प्रवृत्तियों, उदात्त भावनाओं एवं नीच मनोविकारों तथा अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का विभाजन करता है। जीव जगत् में भौतिक कार्य-कारणभाव नैतिक कार्य-कारणभाव के संबंध में अधीन एवं उसी के द्वारा नियन्त्रित है। प्रत्येक व्यक्ति अपने शुभाशुभ कर्मों का अनिवार्य फल भोगता है। अतः अपने कर्तव्य का मार्ग निर्दिष्ट करने में हिन्दू इसी बात का विचार करते हैं कि वह शुभ है अथवा अशुभ, उसका नैतिक परिणाम शुभ होगा या अशुभ, वह शास्त्रीय नैतिक नियमों के अनुकूल है या नहीं, वे केवल अथवा मुख्यतया इस बात का विचार नहीं करते कि भौतिक दृष्टि से तथा भौतिक कार्य-कारणभाव के विचार से उस कर्म से तात्कालिक लाभ होगा या हानि। उनके कर्मों का नियन्त्रण अधिकतर नैतिक विचार से होता है, लौकिक लाभ की दृष्टि से नहीं। नैतिक कार्य-कारण भाव या कर्म के विधान में विश्वास हिन्दू धर्म का एक मुख्य सिद्धांत है। इस विश्वास का अर्थ यह है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, अर्थात् वह अपने सुख दुःख के लिये, अपनी मनोवृत्तियों के लिये तथा अपने जीवन में आगेवाले अनुकूल अवसरों तथा विघ्न-आधाओं के लिये जिम्मेदार है। यह विश्वास उसे यह सिखाता है कि किसी दूसरे के

प्रति जिसके पास अधिक सम्पत्ति हो तथा जो अधिक आराम भोगता हो, अथवा जिसे अधिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो, ईर्ष्या, द्वेष या वैर का भाव मत रखो, क्योंकि यह उसके पिछले कर्मों का फल है। वह उसे अपनी स्थिति को सुधारने के लिये दूसरों के साथ बहुतायुक्त प्रतिस्पर्धा करने से रोकता है, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ अनुकूलताएँ उसे प्राप्त हैं, यदि वह उनका समुचित उपयोग करे और अपने चरित्र को उन्नत बनाये तो उसे नैतिक विधान के अनुसार ठीक समय पर अपने शुभ कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जगत् के नैतिक शासन में विश्वास के साथ-साथ तथा उसी से पूरा-पूरा मेल खाता हुआ हिंदुओं का दूसरा विश्वास पूर्वजन्म के सिद्धान्त में है। मनुष्य का जोधन उसके वर्तमान भौतिक शरीर के जन्म से नहीं प्रारम्भ होता और न उस शरीर की मृत्यु के साथ उसका अन्त होता है। कर्म का विधान ही प्रत्येक जीवन का नियन्त्रण करता है। वर्तमान जीवन में उसे जो योग्यता, जैसी योग्यता और जो अनुकूलताएँ प्राप्त हैं, वे सब उसके प्राप्त कर्मों के नैतिक फल हैं। उसके जो कर्म वर्तमान जीवन में फलीभूत नहीं होते, वे भावी जन्मों में फलीभूत होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास एवं आत्मा की पूर्णता के लिये बार-बार अवसर दिये जाते हैं। यह विश्वास प्रत्येक हिंदू को पूर्णता एवं आनन्द की आशा से भर देता है और उसे वर्तमान जीवन की विपत्तियों को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है।

(ग) मुक्ति का सिद्धान्त

हिंदूधर्म की आत्मा एक दूसरे उच्च सिद्धान्त के रूप में अपने को अभिव्यक्त करती है। वह यह है कि मानवीय आत्मा की चरम आकांक्षा इतनी ऊँची है कि वह इस परिवर्तनशील जगत् के सीमित भोगों से पूर्ण नहीं हो सकती तथा उसकी स्थायी पूर्ति कर्मबन्धन से, प्रतीयमान जगत् के सुख दुःखों से तथा सब प्रकार की सीमाओं एवं उपाधियों से सर्वथा छूटने में ही है। हिंदुओं के विश्वास के अनुसार सब प्रकार की सीमाओं को छोड़ जाना, जगत् के नैतिक शासन से और उसके फलस्वरूप जन्म-मृत्यु एवं आपेक्षिक सुख-दुःखों के चक्र से भी छूटकर ईश्वरीय पूर्णता—निरतिशय आनन्द की नित्यस्थिति—प्राप्त करना मानवीय आत्मा का नैसर्गिक अधिकार है। अपनी सधारणता का अन्त करने के लिये तथा अपने सांसारिक जीवन के परम उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये यह आवश्यक है कि मानवीय आत्मा अपने को अज्ञान और अहङ्कार से, इच्छाओं एवं वासनाओं से, सांसारिक प्रतिष्ठा एवं समृद्धि की आसक्ति से, भौतिक दृष्टि एवं दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा भाव से मुक्त करे तथा निरतिशय ज्ञान, निस्वार्थ प्रेम, अविचल शांति, श्रमपहीन

पवित्रता तथा समस्त भूतो के साथ अभेदबुद्धि सम्पादन करे और इस प्रकार भगवान् के साथ अभेद स्थापित करे। प्रत्येक हिन्दू की सर्वोच्च धारणा यही होती है।

(घ) भगवान् का सर्वप्राप्ती स्वरूप

अन्ततोगत्वा मैं हिन्दू धर्म का एक महत्त्वपूर्ण स्वरूप बतला देना चाहता हूँ, जिसके कारण धर्मोन्माद या भर्माव्यता हिन्दुओं की बुद्धि में गहरी जड़ नहीं जमा सकती। ईश्वर एवं मुक्ति के सम्बन्ध में हिन्दुओं की ऐसी मान्यता है कि जिसमें सभी मतों का समावेश हो जाता है। हिन्दूधर्म अधिकारपूर्वक यह कभी नहीं कहता कि ईश्वर का स्वरूप वस, यही है—इससे भिन्न नहीं, वह इस बात की घोषणा नहीं करता कि अमुक सत् अथवा पैगंबर की अन्तर्दृष्टि अथवा प्रज्ञा ने परात्पर वस्तु के स्वरूप का पूर्णरूप से आवलन किया है। वह यह भी नहीं कहता कि परमोपास्यरूप से साकार भगवान् की सत्ता में विश्वास करना मानवीय आत्मा की आध्यात्मिक पूर्णता के लिये अनिवार्य है।

अवश्य ही ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर के स्वरूप के सम्बन्ध में तीन मुख्य सिद्धान्त हैं जो हिंदू संस्कृति के प्रभाव में जन्मे एवं पले हुए प्रत्येक पुरुष एवं स्त्री के हृदय में—चाहे वह विद्वान् हो या अनपढ़—काम करते हैं। पहली मान्यता है निर्विशेष ब्रह्मपरक। इस रूप में वे ही सब कुछ—एकमात्र सत्त्व माने जाते हैं। एक परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा परमात्मा नहीं है। केवल इतनी ही बात नहीं, अपितु एक परमात्मा के अतिरिक्त और किसी की सत्ता ही नहीं है। सारी घोषाधिक सत्ताएँ उस एक निष्पाधिक स्वतः सिद्ध सत्ता के आभासमात्र हैं। भीतर-बाहर—सर्वत्र जो कुछ प्रतीत होता है, उसमें एकमात्र उन्हींको देखना—यही सच्चा ज्ञान है। वे निर्गुण हैं, क्योंकि गुणों के साथ सम्बन्धों का होना अनिवार्य है और जहाँ सम्बन्ध हैं, वहाँ उनसे सम्बन्ध अन्य वस्तुएँ भी होनी ही चाहिये। जो एक एक अद्वितीय है, वह निर्गुण, नित्य, अपरिच्छिन्न एवं निर्विशेष तो होगा ही। सभी प्रातिभासिक सत्ताएँ स्वरूपतः उनमें अभिन्न हैं।

दूसरी मान्यता है परमेश्वर के विषय में। इस रूप में वे समस्त जीवों एवं इन्द्रियगोचर पदार्थों के तथा अनन्त भेदों से मुक्त अखिल विश्व के अधोद्वर है। इस सापेक्ष रूप में वे जगत् की सम्पूर्ण परिच्छिन्न एवं अनिरय वस्तुओं के उत्पादक, नियन्ता एवं सहारक हैं। वे अनन्त शक्ति, ज्ञान एवं सौम्यता तथा अनन्त प्रकार के उत्तम गुणों से सदा संपन्न हैं, जिनके कारण सभी सत्पुरुष ग्राह्य भक्ति एवं श्रद्धा से उनकी बन्दना करते हैं। परन्तु उनका कोई निश्चित नाम अथवा रूप नहीं है। वे समस्त नाम-रूपात्मन हैं। वे

नाम और रूप की सहायता के बिना मनुष्य के लिये चिन्तन सम्भव नहीं है, अतः उनका चिन्तन एवं उपासना करने के लिये मनुष्य किसी भी नाम अथवा रूप का उपयोग कर सकता है। किसी भी नाम या रूप को, जो मनुष्य के चित्त में जगदीश्वर भगवान् के सर्वैश्वर्यपूर्ण स्वरूप को स्फूर्त कर सकता हो, हिन्दू भगवन्नाम अथवा भगवद्-रूप मान लेता है। प्रत्येक हिन्दू का विश्वास है कि ऐसे सभी रूप अतीन्द्रिय भगवान् के इन्द्रियगोचर रूप हैं। भगवान् के विषय में कोन सी मान्यता बड़ा एक पूर्ण है, यह स्वाभाविक ही इस बात पर निर्भर करता है कि उपासक का बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास कहीं तक हुआ है।

तीसरे, सभी हिंदुओं का यह नैसर्गिक विश्वास है कि एक ही परमेश्वर इस जगत् में अनेक देवताओं के रूप में अपने को अभिव्यक्त किये रहते हैं। इनमें से प्रत्येक देवता के सम्बन्ध में यह माना जाता है कि साक्षात् परमेश्वर ही एक विशिष्ट शरीर धारण करके उस रूप में प्रकट हैं और उसी शरीर में उनके ऐश्वर्य, ज्ञान, सौम्यता, श्री, सौन्दर्य एवं तेज की विशिष्ट कलाएँ प्रकट रहती हैं। इन देवताओं के विभिन्न नाम, और विभिन्न रूप हो सकते हैं और इनके द्वारा विभिन्न शक्तियाँ एवं गुणों का प्रकाश हो सकता है। परन्तु स्वरूपतः वे एक दूसरे से अभिन्न हैं; क्योंकि उन सब में एक ही परमात्मा का निवास है तथा एक ही परमात्मा उनमें तथा उनके द्वारा भिन्न-भिन्न लीलाएँ करते हैं। हिंदुओं की दृष्टि में भगवान् के ये सभी रूप विज्ञानमय एवं चिन्मय जगत् में परिच्छिन्न जीव एवं इन्द्रियगोचर पदार्थ सत्य हैं। अतः कोई व्यक्ति अथवा समुदाय अथवा जाति चाहे किन्हीं भी देवताओं की उपासना करे, अथवा जगदीश्वर की किसी भी नाम-रूप से आराधना की जाय, हिन्दू इस प्रकार की उपासना अथवा इस प्रकार के किसी भी उपासक के प्रति द्वेष का भाव नहीं रख सकते। इसलिये धर्मोन्माद, जो बहुधा नीचातिनीच पाश्चात्तिक विकारों की अपेक्षा अधिक गिरानेवाला एक भयावह होता है, हिंदुओं के चित्त में कभी जड़ नहीं पकड़ सकता।

इस प्रकार हिन्दू धर्म की आत्मा अपने-आपने सावर्भौम धार्मिक दृष्टि के रूप में तथा ईश्वर-सम्बन्धी सभी विवेकपूर्ण मान्यताओं तथा सब प्रकार की आध्यात्मिक साधनाओं के समादर के रूप में अभिव्यक्त रहती है। अतः हिन्दू धर्म ही विश्व धर्म का सच्चा नमूना है। वर्तमान हिन्दू धर्म का यही स्वरूप है। यह स्वरूप पुराणों के ऊपर ही आधारित है। अतः इसे पौराणिक धर्म का रूप मानना सर्वथा उचित है।

(२)

महाभारत में धर्म का स्वरूप

महाभारत की प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति के प्रतिपादन ग्रन्थों में अनुपम है ; यह एक उपजीव्य महाप्रबन्धात्मक बाण्य होने पर भी मूलतः इतिहास सभा से अभिहित किया जाता है । इसके रचयिता महर्षि व्यासदेव ने स्वयम् इसे इतिहासोत्तम घटलाया है जिसका आश्रय लेकर कवि की प्रतिभा नए-नए बाण्यों की-गीतिबाण्यों तथा महाबाण्यों की—और नए नए रूपकों की सफटता में कृतकार्य हुई है । इतना ही नहीं, यह एव साथ एवकालावच्छेदेन अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, तथा मोक्षशास्त्र है जिसकी तुलना इस वैशिष्ट्य के कारण किसी भी अन्य ग्रन्थ से हो ही नहीं सकती । फलतः यह अपनी विमिश्रता की दृष्टि से एकदम बेजोड़ है, अंततः अनुपमेय है—

अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तं धर्मशास्त्रमिदं महत् ।

कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितयुधिना ॥

—आदिपर्व, २।३८३।

फलतः महाभारत का धर्मशास्त्रीय स्वरूप आख्यानादिको के साथ आजकल जो उपलब्ध हो रहा है, वह भी नूतन निर्माण नहीं है । यह तो निश्चित है कि यह स्वरूप महाभारत के आदिम रूप में—‘जय’ नामक पाण्डवों की विजयगाथा के मूलतः वर्णनात्मक ग्रन्थ में—वर्तमान नहीं था, क्योंकि घटसाहस्री संहिता में ही आख्यानों का अस्तित्व विद्यमान है, इसका प्रमाण महाभारत में अनेकत्र मिलता है ।^१ महाभारत में आख्यानों की प्राचीनता का प्रमाण हमें कार्यायन के वाकिक तथा पतञ्जलि के महाभाष्य से भलीभाँति मिलता है । ‘आख्या-

१ इतिहासोत्तमादस्याज्जायन्ते कविवुद्धयः ।

पञ्चम्य इव मृतेभ्यो लोकसविधयस्तथ ॥

—महाभारत, आदिपर्व, २।३८५।

इदं कविवरैः सर्वैराख्यानमुपजीव्यते ।

उदयप्रेप्सुभिर्भृत्यैरभिजात इवेश्वर ॥

—वही, श्लोक ३८९।

२. इदं घटसहस्रं तु लोकानां पुण्यवर्मणाम् ।

उपाख्यानैः सह ज्ञेयमाद्य भारतमुत्तमम् ॥

—वही, १।१०१।

नास्यापिकेतिहास पुराणेन्यस्व' (पाणिनि सूत्र ४।२।६० पर नास्यामन वानिव) के ऊपर अपने महाभाष्य में पतञ्जलि ने 'यवनीत', 'प्रियगु' तथा 'ययाति' के आख्यानो का उल्लेख किया है। इनमे से 'यवनीत', तथा 'ययाति' का आख्यान महाभारत में क्रमशः वनपर्व में (१३५-१३८) तथा आदिपर्व (अ० ७६-८५) में आज उपलब्ध होता है। फलतः इन आख्यानो से सर्वास्ति महाभारत का प्रणयन पतञ्जलि से (द्वितीय शती ई० पू०) पूर्वकाल में निष्पन्न हो चुका था। इतना ही नहीं, आश्वलायन गृह्यसूत्र (ईस्वीपूर्व पंचम या छठ शती लगभग) में तर्पण के अवसर पर भारत तथा महाभारत दोनों ग्रन्थों के धर्माचार्यों का तृषक् पृषक् तर्पण विधान का निर्देश किया गया है (सुमन्तु जैमिनि वैगम्पायन-वैश्वसूत्र भाष्य भारत-महाभारत धर्माचार्या ' ' ' तृप्यन्तु)। फलतः महाभारत का धर्मशास्त्रीय रूप काफी पुराना है। ई० पू० पंचम या छठ शती में इसका अथवा इसके मुख्य अंश का प्रणयन माना जाय, सो कथमपि असमंजस न होगा।

महाभारत में 'धर्म' की बड़ी ही व्यापक तथा विस्तृत कल्पना अङ्गीकृत की गई है। इस विशाल विश्व के नाना विभिन्न अवयवों को एक सूत्र में, एक शृङ्खला में बाँधनेवाला जो सार्वभौम तत्त्व है वही धर्म है। धर्म के बिना प्रजाओं को एक सूत्र में धारण करनेवाला तत्त्व दूसरा नहीं है। यदि धर्म का अस्तित्व इस जगत् में न होता, तो यह जगत् कब का बिगड़खल होकर छिन्न भिन्न हो गया रहता। युधिष्ठिर के धर्मविषयक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह का यह सर्वप्रथम कथन धर्म की महनीयता तथा व्यापकता का स्पष्ट संकेत प्रदान करता है—

सर्वत्र सिद्धितो धर्मः सत्यमेतत् तप फलम् ।

यदुदारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला मिया ॥

—शांतिपर्व, १७।१।२।

यह श्लोक बड़े महत्त्व का है। इसका आशय है कि सब आश्रमों में वेद के द्वारा धर्म का विधान किया गया है जो वस्तुतः अष्ट फल दनवाग हाता है। सद्वस्तु के आश्रम (तप) का फल भरण से पूर्व ही प्राणी को प्राप्त होता है अर्थात् ज्ञान दृष्ट-फल होता है। धर्म के द्वार बहुत से हैं जिनके द्वारा वह अपनी अभिव्यक्ति करता है। धर्म की कोई भी प्रिया विफल नहीं होनी—धर्म का कोई भी अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता। अतः धर्म का आचरण सर्वदा तथा सर्वथा स्थापनीय है।

परन्तु ससार की स्थिति थड़ा-थड़ा जनों के हृदय में भी थड़ा-थड़ा का उन्मूलन करती है। वनवास में युधिष्ठिर को अपनी दुरवस्था पर, अपनी हीन-दीन दशा पर, दया ही शोभ उत्पन्न हुआ था। अपनी स्थिति का परिचय देकर

वे लोमश ऋषि से धर्म की जिज्ञासा करते हुए दीख पड़ते हैं। वे पूछते हैं— भगवन्, मेरा जीवन अधार्मिक नहीं रहा जा सकता, तथापि मैं निरंतर दुःखों से प्रताडित होता रहा हूँ। धर्म करने पर भी इतना दुःख का उदय। उधर अधर्म का सेवन करनेवाले सुख समृद्धि के भाजन हैं। इसका क्या कारण है? इसके उत्तर में धर्म की महत्ता प्रतिपादित करनेवाले लोमश ऋषि के ये वचन ध्यान देने योग्य हैं—

धर्मस्त्यधर्मेण नरस्नतो भद्राणि पश्यति।

ततः सपरतान् जयति समूलस्तु विनश्यति॥

—धनपर्व, ९४।४

अधर्म के आचरण से मनुष्य की वृद्धि जो दीख पड़ती है वह स्थायी न होकर क्षणिक ही होती है। मनुष्य अधर्म से बढ़ता है, उसके बाद कल्याण को देखता तथा पाता है। इतना ही नहीं, वह शत्रुओं को भी जीतता है, परन्तु अंत में वह समूह नष्ट हो जाता है। अधर्म का आचरण-कर्ता अकेले ही नाश नहीं प्राप्त करता, प्रत्युत अपने पुत्र पौत्रादिकों के साथ ही वह सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है।

मानव जीवन का स्वारस्य धर्म के आचरण में है—जो स्वकाम भाव से संपादित होने पर ऐहिक फलों को देता है और निष्काम भाव से आहृत होने पर आमुष्मिक फल—मोक्ष की उपलब्धि कराता है। फलतः महान् फल को भी देनेवाले, परन्तु धर्म से विहीन, कर्म का संपादन मेधावी पुरुष कभी न करे। क्योंकि ऐसा आचरण कथमपि हितकारक (तद्वित) नहीं माना जा सकता—

धर्मादपेतं यत् कर्म यद्यपि स्यान्महाफलम्।

न तत् सेवेत मेधावी न तद्वितमिदोच्यते॥

—शांतिपर्व, अ० २९३।८

इस धर्म का साम्राज्य बड़ा ही विस्तृत, व्यापक तथा सर्वभूमि होता है। इसके द्वार अनेकत्र परिदृष्ट होते हैं। यदि किसी सभा में व्यास के लिए व्यक्ति उपस्थित हो और उस सभा के सभासदगण उसके वचनों की उपेक्षा कर व्यास करने के लिये उद्यत नहीं होते, तो उस समय व्यासजी की दृष्टि में धर्म को महान् पीडा पहुँचती है, ऐसे दो प्रसंग महाभारत में बड़े ही महत्त्व के तथा आनर्पक हैं—सभापर्व (अ० ६८) में द्रौपदी के चीरहरण के अवसर पर विदुर का वचन तथा उद्योगपर्व (अ० ९५) में कौरवसभा में दौत्य के अवसर पर श्रीकृष्ण का वचन। विदुर जी का यह वचन कितना मार्मिक है—

द्रौपदी प्रश्नमुक्तयेवं शिखीति त्वनाथवत्।

न च विमृतं तं प्रश्नं सभ्या धर्मोऽत्र पीड्यते॥

—सभापर्व, ६८।५९।

किसी राजसभा में आर्त व्यक्ति, जो दुःखों से प्रताडित होकर न्याय माँगने के लिये जाता है, जलते हुये आग के समान होता है। उस समय सभासदों का यह पवित्र कर्तव्य होता है कि वे सत्य धर्म के द्वारा उस प्रज्वलित अग्नि को शांत करें। यदि अधर्म से विद्ध होकर धर्म सभा में उपस्थित हो, तो सभासदों का यह धर्म होता है कि वे उस काँटे को काटकर निकाल बाहर करें। यदि वे ऐसा नहीं करते, तो उस सभा के वे सदस्य स्वयम् ही अधर्म से विद्ध हो जाते हैं। ऐसे समय के पाप का विभाजन भी महाभारत की सूक्ष्म धार्मिक भावना का पर्याप्त अभिव्यजक है। महाभारत का कथन है कि जिस सभा में निन्दित व्यक्ति निन्दित नहीं किया जाता, वहा उस सभा का श्रेष्ठ पुरुष माने पाप को स्वयम् लेता है, करनेवाले को चौपाई पाप मिलता है और चौपाई पाप सभासदों को प्राप्त होते हैं। न्यायान्याय की इतनी सूक्ष्म विवेचना अन्यत्र शायद ही कही मिले। इस प्रसंग में महाभारत के मूल श्लोक ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि वे सूत्ररूप में ही पूरे मन्तव्य का प्रवाशन करते हैं, नपे-तुले शब्दों में, साफ-सुधरे संक्षिप्त वचनों में—

समां प्रपद्यते ह्यार्तः प्रज्वलन्निव हृष्यघाट्।

तं वै सत्येन धर्मेण सम्भ्या. प्रशमयन्त्युत ॥ ६० ॥

×

×

×

विद्धो धर्मो ह्यधर्मेण समां यत्रोपपद्यते।

॥ चास्य शल्यं कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ ७७ ॥

अर्थ हरति वै ध्रेष्टु. पादो भवति कर्तुषु।

पादश्चैव सभासत्सु येन निन्दन्ति निन्दितम् ॥ ७८ ॥

—सभापर्व, अ० ६८।

यही विवेचन उद्योगपर्व में भी दृष्टिगोचर होता है जब श्री कृष्णचन्द्र धृतराष्ट्र की सभा में सधि कराने के उद्देश्य से स्वयम् दौत्य कर्म स्वीकारते हैं। 'विद्धो धर्मो ह्यधर्मेण' वाला श्लोक वहा भी उद्धृत किया गया है (अ० ९५, श्लोक ५०)।

इस श्लोक के पीछे तथा आगे भी दो श्लोक नितान्त मार्मिक तथा तथ्य प्रतिपादक हैं जिनमें से प्रथम श्लोक का तात्पर्य यह है कि जहा सभासदों के देखते हुए भी धर्म अधर्म के द्वारा और सत्य अनृत द्वारा मारा जाता है (हन्यते), वहाँ सभासदों की हत्या जाननी चाहिए—

यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च।

हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥

—उद्योगपर्व, ९५।४९।

तथा द्वितीय श्लोक का आशय इसीसे मिलता-जुलता है कि जो सभासद अधर्म को देखते हुए भी चुपचाप बैठे रहते हैं और उस अन्याय या अधर्म का प्रतिकार नहीं करते, उन्हें वह धर्म उसी भाँति तोड़ डालता है जिस प्रकार नदी बिनारे पर उगनेवाले पेड़ों को अपने वेग से तोड़ कर गिरा डालती है—

धर्म पतानासृजति यथा नद्यनुकूलजान् ।

येऽधर्ममनुपश्यन्तस्तूष्णीं ध्यायन्त आसते ॥

—वही, १५।५१ ।

विराट पर्व में भी ऐसा ही प्रसंग तब उपस्थित होता है जब द्रौपदी के साथ किए कीचक के दुष्कृत्यों पर राजा विराट ध्यान नहीं देता तथा उसे अन्याय के रास्ते से रोकने का प्रयत्न नहीं करता । सैरधी नाम से महारानी भी परिचर्या करनेवाली अपमानिता द्रौपदी भरी सभा में राजा विराट को ललकार कर धुनीती देती है और कहती है—

न राजा राजवत् किञ्चित् समाचरति कीचके ।

दस्यूनामिष धर्मस्ते नहि संसदि शोभते ॥

—विराटपर्व, १६।३१

राजा का धर्म अन्यायी को दंड देना है, परन्तु तुम राजा होकर भी कीचक के प्रति राजवत्-राजा के समान-कुछ भी नहीं करते हो । यह तो डाकुओं का धर्म है । सभा में यह तुम्हें कथमपि नहीं शोभता । कितनी उग्र है यह भरसना ॥ कीचक परस्त्री के साथ अघन्य अन्याय करने पर तैयार है । ऐसी दशा में राजा द्रुपद को (जिसकी सेना का वह आधिपत्य करता है) उसे सचित्त दंड देना सर्वथा न्याय्य है । इस न्याय से पराङ्मुख होने वाले राजा का धर्म डाकुओं का धर्म है—निरंतर अन्याय तथा अत्याचार करना ।

यह तो हुई सभाधर्म की चर्चा । महाभारत का समय बौद्ध धर्म तथा ब्राह्मण धर्म के उत्कट तथा घनघोर संघर्ष का युग था । बौद्ध धर्म अपने नास्तिक विचारों के कारण जन-साधारण वा प्रिय पात्र बना हुआ था । उस युग में ऐसे व्यक्ति जिन्हें अभी तक मूर्ख भी नहीं जमी थीं घर-द्वार से नाता

१. केचित् गृहान् परित्यज्य वनमभ्यागमन् द्विजा ।

अजातदमश्च यो मन्दा- कुले जाता प्रवव्रजु ॥

धर्मोऽयमिति मन्वाना समृद्धा ब्रह्मचारिण ।

रपक्त्वा भ्रातृन् पितृन् चैव तानिन्द्रोऽन्वृषायत ॥

—पातिपर्व, ११।२३ ।

तोड़, माता-पिता तथा गुरु-बंधुजनो से अपना सबंध विच्छेद कर सन्यासी का वाना पहन कर जंगल में तपस्या करने लगे थे। महाभारत के प्रणेता के सामने यह समाज-ध्वंस की अनिष्टकारिणी प्रथा अपना कराल मुख खोलकर खड़ी थी। विकट समस्या थी समाज को इन नाशकारी प्रवृत्तियों से बचाने की। शांतिपर्व के आरम्भ में इस संधर्ष की भीषणता का पूर्ण परिचय हमें प्राप्त होता है। युधिष्ठिर यहाँ वर्णाश्रम धर्म की अवहेलना कर निवृत्ति-मार्ग के पथिक के रूप में चित्रित किए गए हैं। वे अरण्य-निवास के प्राकृतिक सौख्य, सुपमा तथा स्वच्छंदता का वर्णन बड़ी मार्मिकता तथा युक्ति के सहारे करते हैं। इस प्रसंग में उनके बचन मज्जुल तथा हृदयावर्जक हैं (शांतिपर्व अध्याय ९)। मेरी दृष्टि में महाभारत युद्ध में भूयसी नरहत्या से विपण्णचित्त युधिष्ठिर मानव के शाश्वत मूल्यों की अवहेलना कर सन्यास-जीवन के प्रति अत्यासक्ति के कारण बौद्ध भिक्षु का प्रतिनिधित्व करते हैं और यदि उन्हें अपने चारों अनुजों के, श्रीकृष्ण तथा ध्यासदेव के स्वस्थ उपदेश-वर्णाश्रम धर्म के समुचित पालन के विषय में—उचित समय पर नहीं मिलते, तो वे भी वही कार्य कर बैठते जो उनके शताब्दियों पीछे कलिंग-विजय में सम्पन्न नरहत्या से ऊबकर सम्राट् अशोकवर्धन ने किया था। मनुस्मृति में भी इस संधर्ष तथा विरोध की फीकी झलक हमें हठात् इन शब्दों में मिलती है—

अनधीत्य द्विजो घेवान् अनुत्पाद्य सुतानपि।

अनिष्टा शक्तितो यद्यैर्मोक्षमिच्छन् पतत्यथ ॥

—मनुस्मृति।

ऋणत्रय की कल्पना वैदिक आचार का पीठस्थानीय है। अपने ऋषियों, पितरों तथा देवों के ऋणों का वेदाध्यापन, पुत्रोत्पादन तथा यज्ञविधान के द्वारा बिना निष्प्रत्य-संपादन किए सन्यास का ग्रहण बिड़बना है, धर्म से नितात् प्रतिदूर है। इसीलिए महाभारत का आदर्श मानव जीवन के लिए है वर्णाश्रम धर्म का विधिवत् पालन। अन्य तीन आश्रमों का निर्वाह करने के कारण गृहस्थाश्रम ही हमारा परम ध्येय है। इसका उपदेश महाभारत में नाना प्रकारों से, नाना प्रसङ्गों में किया है जिनमें से एक दो प्रसङ्ग ही यहाँ संक्षेप में संकेतित किए जाते हैं। इन विशिष्ट धर्मों के अतिरिक्त महाभारत में सामान्य धर्म का सर्वस्व इस प्रस्ताव पद्य में निर्दिष्ट है—

ध्रुयतां धर्मसर्वस्वं धृत्वाचाप्यवधार्यताम्।

आत्मनः प्रतिफलानि परेषां न समाचरेत् ॥

अपने किए जो वस्तु प्रतिदूर हो वह दूसरों के किए कभी न करनी चाहिए—धर्म का यह मौलिक तत्त्व महाभारत की दृष्टि में धर्म का

‘सर्वस्व’ (समस्त धन) है और इसे ऐसा होना भी चाहिए। कारण यह कि इस जगत् के बीच सबसे प्रिय वस्तु तो आत्मा ही ठहरा। उसी आत्मा की कामना से ही जगत् की वस्तुएँ प्यारी लगती हैं—स्वतः उन वस्तुओं का अपना कुछ भी मूल्य नहीं है, ‘आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रिय भवति’। इस आत्मतत्त्व की कसौटी पर कसने से इस उपदेश से बटकर धर्म का अन्य उपदेश क्या कोई हो सकता है? इस लक्षण का निर्देश निषेधमुखेन किया जाना भी अपना महत्त्व रखता है। अपने प्रतिबुद्ध वस्तुओं का आचरण तो दूसरों के साथ कथमपि तथा कदापि होना ही नहीं चाहिए। वाइविल में वाइस्ट का उपदेश भी इन्हीं शब्दों में है। इसी तथ्य का प्रतिपादन महाभारत में अन्य शब्दों में भी उपलब्ध होता है—

परेषां यदसूयेत न तत् कुर्यात् स्वयं नरः ।

यो ह्यसूयस्तथा युक्त सोऽयदासं नियच्छति ॥

—पराशर गीता, शांति अ० २९० ।

दूसरे व्यक्तियों के जिस कार्य की हम निंदा किया करते हैं उसे हमें कभी स्वयम् न करना चाहिए। इस कथन के भीतर जन-जीवन की उदात्त पक्ष पर ले चलने का बड़ा ही गम्भीर तत्त्व अन्तर्निहित है। समाज के प्राणी धर्म के इन सामान्य नियमों का जितना ही आदर अपने जीवन में करते हैं, उतना ही महत्त्वशाली होता है वह समाज—इस विषय में दो मतों की गुजाइश नहीं है।

शांतिपर्व के ११ वे अध्याय में अर्जुन से प्राचीन इतिहास के रूप में तापस शर्मा के जिस सन्वाद का उल्लेख किया है वह इस प्रसङ्ग में नूतन अवधारण है। अज्ञातश्मश्रु वाल सन्यासियों की टोली के सामने शर्मा ने ‘विषसाशी’ की भूरि प्रशंसा की है। ‘विषसाशी’ का फलितार्थ है गृहस्थ। जो सायम् प्रातः अपने कुटुम्बियों को अन्न का विभाजन करता है, अतिथि, देव, पितृ तथा स्वजन को देने के बाद अवशिष्ट अन्न को स्वयम् खाता है वही ‘विषसाशी’ के महत्त्वपूर्ण अभिधान से वाच्य होता है (विषस = पञ्चमहायज्ञों का अवशिष्ट अन्न, आशी = भोता) —

सार्थं प्रातर्यभज्याग्रं स्वष्टुभ्ये यथाविधि ।

दत्त्वाऽतिथिभ्यो देवेभ्यः पितृभ्य स्वजनाय च ।

अवशिष्टानि येऽश्नन्ति तानाहुर्विषसाशिनः ॥

—शांतिपर्व, ११।२३-२४ ।

पल्ल पञ्चमहायज्ञों का विधिवत् अनुष्ठान गृहस्थ ही सब आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। अयामयिष वैराग्य से उद्विगचित्त मुनिधिर की नकुल

न गृहस्थाश्रम को छाड़ असमय म निवृत्ति माग क पयिक् होन के कारण गहरी भर्त्सना की है। उनके य वाक्य बड़े ही महत्त्व क है—ह प्रभुवर युधिष्ठिर, महायज्ञ का बिना सपादन किए, पितरा का थाद ययार्थन बिना किए तथा तीर्थों म बिना स्नान किए यदि प्रव्रज्या लेना चाहते हैं तो आप उस मघतण्ड व समान नाश प्राप्त कर लेंगे जो वायु के झोंके स प्ररित किया जाता है। वह व्यक्ति तो इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट के अनुसार दोना लोका स भ्रष्ट होकर अन्तराश्रम में ही झूग करता है, फलत पूर्वोक्त कर्मों का अनुष्ठान किए बिना सयास का सबन महानिदनीय कम है—

अनिष्टा च महायज्ञैरकृत्वा च पितृस्वयाम् ।
तीर्थेभ्यः नभिसंस्तृत्य प्रव्रजिष्यसि चेत् प्रभो ॥
छिन्नाभ्रमिव गन्तासि विलयं मास्तेरितम् ।
लोकयोधमयोर्ध्रुवो दान्तराले व्यग्रस्थित ॥

—वही १२।३३ ३४।

गृहस्थाश्रम की भूयसी प्रतिष्ठा का हनु यह तथ्य है कि अय तीनों आश्रम गृहस्थाश्रम क ऊपर ही आधारित तथा अवलम्बित हैं। अतः न इस आश्रम की प्रति म अनक महत्त्वपूर्ण तथ्या का उद्घाटन किया है (अध्याय १८)। का कथन है कि यदि याचमान भिक्षुक को गृहस्थ राजा दान नहीं दता वह अग्नि के समान स्वत ही उपगन्त हो जावगा अर्थात् इवन न दान अग्नि जिस प्रकार निवाण को प्राप्त कर लेती है, वही दया दान से वत भिक्षुक की होती है—उपगन्ति अयात् मृत्युः। अन्न के दान स ही धुओं का जीवन निर्वाह होता है और इसलिए राजा का (तथा सामान्य स्य का) अन्न दान दना एक नित्यविहित आचरण है। अन्न ॥ ही गृहस्थ ॥ है और गृहस्थ स ही भिक्षुओं का अस्तित्व है। अन्न स ही प्राण बनता और इसलिए जनदाता प्राणदाता कहा जाता है। व्यावहारिक सत्य तो है कि भिक्षु गृहस्थ से निमुक्त हान पर भा गृहस्था पर ही आधारित रहता। फलत दान्त रोग गृहस्था स ही अपना प्रभव (उदय) तथा प्रतिष्ठा (व्यति) प्राप्त कर निश्चितता स अपना जीवन यापन करत हैं। फलत स्य आश्रम ही भारतीय समाज का मरुदठ है। वही हमार समाज की राड नी समाज के शरीर को उन्नत तथा स्वस्थ बनाए रहती है। मनु के भी दक्षिपथन सिद्धांत महाभारत के इन मौलिक तथ्या स नातिमिन्न हैं—

न चेद् राजा भवेद् दाता पुन स्युर्मोक्षकालिखण ।
अत्राद् गृहस्था लोकेऽस्मिन् मिश्रस्तत एव च ।
अन्नात् प्राण प्रमयति अन्नद् प्राणदो मयेत् ॥

गृहस्थेभ्योऽपि निर्मुक्ता गृहस्थानेय संधिता ।
प्रभवं च प्रतिष्ठां च वान्ता विन्दन्त आसते ॥

—वही १८।२७-२९।

महाभारत के अनुसार गृहस्थ जीवन के लिये हिंसा वा ऐकात्मिक परित्याग न तो किया जा सकता है, और न यह कथमपि गहंणीय ही है । मानव जीवन हिंसा के ऊपर आधारित है । बड़े पशु छोटे पशुओं की हिंसा करने ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं और अपना प्राण धारण करते हैं (शांतिपर्व, १५।२०-२५) । महाभारत हिंसा के उज्ज्वल पक्ष को हमारे सामने रखता है जब वह कहता है कि दूसरों के मर्म को बिना छेदे हुए, दुष्कर काय को बिना किए और अपने शत्रु को बिना मारे क्या मनुष्य कभी महती लक्ष्मी को पा सकता है ?

नाहिस्था परमर्माणि नाहृत्वा कर्म दुष्करम् ।

नाहृत्वा मत्स्यघातीच प्राप्नोति महतीं श्रियम् ॥

—वही १५।१४।

इतना ही नहीं अपने शत्रु को जिसने नहीं मारा क्या उसे कभी कीर्ति मिलती है तथा धन और प्रजा को क्या कभी वह पाता है ? नहीं कभी नहीं । इंद्र ने वृत्रवध के कारण ही महेन्द्रत्व प्राप्त किया । लोक उन्हीं देवों की अर्चा पूजा करता है जिन्होंने शत्रु को मारकर अपना पद प्रतिष्ठित बनाया । रुद्र स्कन्द शक्र अग्नि, वरुण आदि वे ही देव हमारी उपासना के प्रिय विषय हैं जिन्होंने अपने शत्रुओं को मार डाला तथा अपनी प्रतिष्ठा निरवच्छिन्न बना रखी । निष्कण यह है कि इस लोक में कोई भी जीवित प्राणी अहिंसा से कभी जीवित नहीं रहता—उसे अपने जीवन निर्वाह के निमित्त हिंसा का आश्रय लेना ही पड़ता है—यह लोकजीवन का ध्रुव सत्य है —

न हि पश्यामि जीघर्षं लोके कश्चिद्द्विंदस्य ।

—वही श्लोक २० ।

यहां बौद्ध तथा जैन धर्म के अहिंसावाद की खरी आलोचना की गई है । हिंसा वा आश्रय कर दंड वा विधिचित् आश्रयण राजा का मुख्य अनिवार्य कर्तव्य होता है । इस १५ वें अध्याय में अर्जुन ने दंड की भूमिष्ठ स्तुति प्रस्तुत की है जो समाज के भग्न-साधन वा एव प्रधान अंग है । आज भारतवर्ष को इस सत्त्व को समझें तथा मनन करने की नितात आवश्यकता है । महात्मा गांधी के 'अहिंसा-सिद्धांत' वा अथवा तात्पर्य लगाकर जो अधिकारी यग आज भी अपन विरोधी दृष्टियों के आश्रयों वा प्रतिवार करने से हिचकते हैं उन्हें महाभारत वा यह अध्याय (शांतिपर्व, अध्याय १५) गंभीरता से मनन तथा

अनुशीलन करना चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए कि अपने शत्रुओं से विरोध करना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है, विशेषतः किसी भी देश तथा राष्ट्र के शासक का। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो उसना नामक दहनीति के प्राचीन आचार्य के अनुसार यह पृथ्वी उसे उसी प्रकार निगल जावेगी जिस प्रकार साप बिलसायी चूहों को निगल जाता है—

द्वाचेव प्रसते भूमि. सर्पो, विलशयानिव ।

राजानं चाचिरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम् ॥^१

हिंसा को गृहस्थ-जीवन के लिए महाभारत एक नितात आवश्यक तथा अनिवार्य साधन मानता है। यह युक्ति से तथा व्यवहार से दोनों दृष्टियों से एक निष्पत्ति सत्य है।

महाभारतयुगीन धार्मिक सघर्ष का एक सामान्य वर्णचित्र ऊपर प्रस्तुत किया गया है। वही सघर्ष मनुस्मृति के काल से भी पूर्णतया लक्षित होता है और यह होना स्वाभाविक ही है। मनुस्मृति ब्राह्मणधर्म के पुनरुत्थान के निमित्त आवश्यक धार्मिक अनुष्ठानों की विवृति देनेवाली एक महनीय स्मृति है। इसका रचनाकाल क्रि. पू. पूर्व द्वितीय शतक माना जाता है ब्राह्मणवशी शुक्लो के राज्यकाल में, जब सम्राट् अशोक के वैदिक-मार्ग-द्वेषी धर्म तथा राजनीति के विपुल प्रभाव के विघ्वसन के निमित्त मौर्य के ब्राह्मण सेनानी पुष्यमित्र ने अन्तिम मौर्य नरेश को मार कर ब्राह्मणवश की स्थापना की थी। इसीलिए मनुस्मृति में गृहस्थ धर्म की विपुल प्रतिष्ठा का आदर्श बहुश आख्यात हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास के समय में भी इसी प्रकार का एक तुमुल सघर्ष लक्षित होता है— वर्णाश्रमाश्रयी हिन्दू समाज में तथा निवृत्ति को ही एकमात्र आदर्श मानने वाले निर्गुणी सत्तो तथा योगियों में। गोरक्षनाथ तथा उनके अनुयायियों ने 'समाज के आदर्श को केवल निवृत्ति में प्रतिष्ठित कर उसे वैदिक रूप से अधश्च्युत कर रखा था। इन निर्गुनियों सन्तों के विशेष प्रभाव के कारण भारतीय समाज आदर्शहीन होकर भ्रात तथा विक्षिप्त बन गया था। उस आदर्श से भारतीय समाज को हटाकर वर्णाश्रम धर्म में प्रतिष्ठित करना गोस्वामीजी के महनीय प्रबन्ध-काव्य 'मानस' के प्रणयन का मुख्य हेतु मानना कथमर्षि-इतिहास-विरुद्ध नहीं है।

१. यह श्लोक महाभारत में अनेक स्थानों पर उद्धृत किया गया है। सातिपर्व के ५७ वें अध्याय में राजनीति के तथ्यों का स्पष्ट चित्रण प्राचीन श्लोको के उद्धरण के साथ-साथ बड़ी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह श्लोक 'उसना' के द्वारा प्रतिपादित बताया गया है।

—द्रष्टव्य छान्ति० अ० ५७, श्लोक २-३।

गोसाईजी ने इसीलिए गृहस्थाश्रम को इतनी प्रतिष्ठा प्रदान की थीर अपने इष्टदेव मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र को धील, सौन्दर्य तथा शक्ति के सामञ्जस्य रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित किया। मेरी दृष्टि में तुलसीदास के सामने महाभारत में व्याख्यात धर्म की पूर्ण कल्पना सर्वदा जागरूक रही और परिवर्तित परिस्थिति को लक्ष्य कर उन्होंने उसी आदर्श को इस नये युग के लिए भी उपादेश माना तथा उसकी विस्पष्ट व्याख्या कर प्राचीन आदर्श का ही अपने नवीन ग्रन्थ 'रामचरितमानस' के द्वारा उपबृंहण किया।

निष्कर्ष यह है कि महाभारत की दृष्टि में धर्म ही मानव-वत्प्राण का परम साधक तत्त्व है। निर्वर्ग का सार धर्म ही है। इसीलिए व्यासजी ने भारत-सावित्री में इस सतसाहस्री संहिता का सार इस छोटे से श्लोक में कितनी विशदता से प्रतिपादित किया है कि 'मैं अपनी भुजा उठाकर उच्च स्वर से पुकार रहा हूँ। परन्तु कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। धर्म से ही जय उत्पन्न होता है और धर्म से ही काम उत्पन्न होता है। अर्थ तथा काम का मूल निश्चित रूप से धर्म ही है। तब उस धर्म की उपासना क्या नहीं करते ?'

ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च कश्चित् शृणोति मे ।

धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते ॥

महाभारत का युद्ध भी धर्म तथा अधर्म के बीच उग्र संघर्ष का काल्पनिक प्रतीक न होकर वास्तविकता का स्पष्ट निर्देश ही है। इसे समझने के लिए महाभारत में प्रभूत सामग्री भरी पड़ी है। दुर्योधन तथा उसके सहायक मनुष्यमय वृक्ष हैं तथा युधिष्ठिर और उनके सहयोगी धर्ममय वृक्ष हैं। कौरवों के युद्ध में पांडवों की विजय अधर्म के ऊपर धर्म के विजय का भव्य निदर्शन है ? इस कल्पना को ध्यान से पढ़िए—

दुर्योधनो मनुष्यमयो महाद्रुमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखा ।

द्रुशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रो मनीषी ॥

युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखा ।

माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च ॥

—आदिपर्व, १।११०-१११।

महाभारतीय 'कथानक' का अभिधेयार्थ इसी धर्म विजय की अभिव्यञ्जना में है। कहने का तात्पर्य है कि महाभारत धर्म का केवल दार्शनिक प्रतिपादन नहीं करता, प्रत्युत वह अपने कार्यों से, नाना घटनाओं से, पांडवों के विषम स्थिति में निष्पादित वार्य-समूहों से, धर्म का व्यावहारिक प्रतिपादन भी निरन्तर करता है, इसने विषय में यत-द्विविध्य हो नहीं सकता। इसीलिए यह ग्रन्थरत्न

अपनी सुभग शिक्षा धर्म के जयन के निमित्त देता है, क्योंकि धर्म ही परलोक जाने वाले प्राणी का एकमात्र बंधु है। अर्थ तथा भार्या बंधु के ग्य में सामान्यतः प्रतिष्ठित माने जाते हैं, परन्तु निपुण व्यक्तियों के द्वारा सेवित होने पर भी ये दोनों न तो आप्तभाव-मित्र भाव को ही प्राप्त करते हैं, और न स्थिरता ही धारण करते हैं। विपरीत इनके, धर्म निश्चयेन हमारा आप्त पुत्र है तथा सर्वदा स्थायी नित्य सत्त्व है। फलतः धर्म की उपासना ही कर्याणकारी मानव का एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए, महाभारत का यही निर्घात और अनिवार्य उपदेश है :—

धर्मे मतिर्मघतु यः हृततोत्थितानां

स ह्येक एव परलोक गतस्य बन्धुः ।

अर्थाः स्त्रियश्च निपुणैरपि सेव्यमाना

नैवाप्तभावमुपयान्ति न च स्थिरत्वम् ॥

—आदिपर्व, २।३९१ ।

(३)

पौराणिक भक्ति का वैदिक उद्गम

भारतवर्ष भक्तिरस से स्निग्ध है। भक्ति की मधुर धारा से उसका प्रत्येक प्रान्त आप्पायित है। इस भारतवर्ष में भक्ति का उद्गम कब और कहाँ हुआ ? इसका अब विचार किया जायगा। इस प्रश्न की चर्चा रहस्य से शून्य नहीं है। जब से पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय साहित्य तथा धर्म से परिचय पाया, तब से उनमें से बहुतों का आग्रह रहा है कि भारत में भक्ति की कल्पना ईसाई धर्म की देन है। पाश्चात्य जगत् में कर्मप्रधान यहूदी धर्म की तुलना में ईसाई धर्म में प्रेम की प्रचुरता अवश्यमेव एक ध्यानगम्य वस्तु है। ईसाई मत का मूल सिद्धान्त है—भगवान् का अटूट प्रेम या भगवान् की भक्ति। पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि सभार के इतिहास में ईसाई मत में ही सर्वप्रथम भक्ति का उदय हुआ और वही से यह भारतवर्ष में भी प्रविष्ट होकर सर्वत्र प्रचारित हुई। भारत भक्ति की कल्पना के लिए ईसाई मत का ऋणी बतलाया जाता है। परन्तु इस प्रश्न की समीक्षा करने पर यह पाश्चात्य मत नितान्त निमूल, निराधार तथा अप्रामाणिक सिद्ध होता है।

वैदिक साहित्य के गाढ़ अनुशीलन से यही स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि वेद जैसे बर्म तथा ज्ञान का उदय स्थल है वैसे ही वह भक्ति का भी उद्गम स्थान है। इस अवसर पर एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। धर्म के सिद्धान्तों के इतिहास की पर्यालोचना करने पर प्रायः देखा जाता है कि किसी युग में किसी सिद्धान्त-विशेष की उपोद्बोधक सामग्री विद्यमान रहती है, यद्यपि उस सिद्धान्त का प्रतिपादक शब्द उपलब्ध नहीं होता। ऐसी दशा में अभिधान के अभाव में हम तत् तत् सामग्री की भी उपेक्षा कर बैठते हैं। यह सत्य है कि संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों में अनुरागसूचक 'भक्ति' शब्द का सर्वथा अभाव है, परन्तु यह मानना सत्य नहीं है कि इस अभाव के कारण उस युग में भक्ति की प्रपना अभी तब प्रसूत ही नहीं हुई थी। संहिताओं में बर्णवाण्ड का प्राबल्य था, परन्तु इसका अर्थ नहीं है कि उस समय ज्ञान तथा भक्ति की कल्पना का आविर्भाव ही नहीं हुआ था। मन्त्रों में विविष्ट देवताओं की स्तुति की गई है, परन्तु यह स्तुति इतनी मामूलीता से की गई है कि इसमें स्तोता के हृदय में अनुराग का अभाव मानना नितान्त उपहासास्पद है। हमारा तो बयन है कि बिना भक्ति-स्निग्ध हृदय के इस प्रकार की बौमल तथा भावुव स्तुतियों का उदय ही नहीं हो सकता। शुन्य हृदय में न तो इतनी बौमलता आ सकती है

और न इतनी भावुकता । देवताओं की स्तुति करते समय साधव' उनके साथ पिता, माता, स्निग्ध बन्धु आदि नितान्त मनोरम हृदयगम सम्बन्ध स्थापित करता है । और यह स्पष्ट प्रमाण है कि स्तोत्रों के हृदय में देवताओं के प्रति सर्वतोभावेन प्रेम तथा अनुराग विद्यमान है ।

वर्तिमय देवताओं की स्तुतियों का अध्ययन कर हम अपना सिद्धान्त दृढ़ करना चाहते हैं । सर्वप्रथम अग्नि की ही परीक्षा कीजिए । अग्नि वैदिक कर्म काण्ड के प्रतिनिधि देवता ठहरे, उन्हीं के सदभावसे यज्ञयागों का सम्पादन सिद्ध होता है । अतः शुष्क कर्मकाण्ड के प्रमुख देवता की स्तुति में अनुरागात्मिका भावना या अभाव सहज में ही अनुमेय है, परन्तु बात ऐसी नहीं है । वे विपत्तियों के पार ले जाने वाले आता के तटस्थ रूप में ही चित्रित नहीं किये गये हैं, प्रत्युत पिता तथा माता जैसे रागात्मक सम्बन्धों के आधार भी स्वीकृत किये गये हैं । ऋग्वेद का यह मन्त्र अग्निको मनुष्यों का पिता तथा माता बतला रहा है —

स्यां वर्धन्ति क्षितयः पृथिव्यां त्वां राय उभयासौ जनानाम् ।

स्यं आता तरणे चेत्यो भूः पिता माता सवमिन्मानुषाणाम् ॥

—(ऋग्वेद ६।१।५)

यह आश्चर्य की ही घटना होगी यदि अग्नि को पिता तथा माता बतलाने वाले उपासक के हृदय में अनुराग की रेखा का उदय न हो, भक्ति की भावना का अवतार न हो ।

वैदिक देवताओं में इन्द्र शौर्य के प्रतीक माने जाते हैं तथा दस्युओं पर आयों के विजय प्रदान करने के कारण वे उनके प्रधान उपास्य देव समझे जाते हैं । बात है भी विलुल ठीक । इन्द्र की अनुकम्पा से आर्यगण अपने शत्रुओं की किन्नाबन्दी ध्वस्त करने में सर्वथा समर्थ होते हैं । ऐसे शौर्य-प्रधान देवता की स्तुति में कोमल रागात्मक संबंध की स्थापना का अभाव सम्भाव्य प्रतीत होता है, परन्तु उपासकों ने इन्द्र के साथ बहुत ही स्निग्ध अंतरंग संबंध स्थापित किया है । इन्द्र केवल पिता ही नहीं, प्रत्युत माता भी माने गये हैं—

स्यं हि नः पिता यस्यो त्वं माता शतक्रतो बभूविष ।

अघा ते सुम्नमीमहे ।

(ऋग्वेद ८।९८।११)

इन्द्र उपासना के सखा या पिता ही नहीं हैं, प्रत्युत पितरों में सर्वश्रेष्ठ भी हैं—

सखा पिता पितृतम पितृणां कर्तॄन्मु लोकमुशते वयोधाः ।

—(बृहते, ४।१७।१७)

वामदेव गौतम ऋषि की अनुभूति है कि इन्द्र में मित्रता, सहृदयता तथा भ्रातृभाव का इतना मनोरम आवास है कि यौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इन्द्र ने इन गुणों की स्पृहा न रखेगा ? ऋग्वेद ने सुन्दर शब्द हैं—

को नानाम वचसा सोम्याय

मनायुर्वा भवति वस्त उस्मा ।

फ इन्द्रस्य युज्यं कः सखित्वं

को भ्रात्रं घष्टि कचये क ऊती ॥

—(वही, ४/२५/२)

इन मन्त्रों में भक्ति के समान रागारमक सम्बन्ध स्थापना की सूचना क्या नहीं है ?

किन्हीं किन्हीं सूक्तों में इतना अधिक अनुराग प्रदर्शित किया गया है कि वह शृङ्गार कोटि को भी स्पर्श कर रहा है। इन सूक्तों में शृङ्गारिक रहस्यवाद की कमनीय आदता आलोचकों का चित्त हठात् चमत्कृत कर रही है। एक मन्त्र में कृष्ण आङ्गिरस ऋषि कह रहे हैं कि जिस प्रकार जाया पति को आलिङ्गन करती है उसी प्रकार हमारी मति इन्द्र को आलिङ्गन करती है—

अच्छा म इन्द्रं मतयः स्वविद्

सभीचीर्विश्वा उशतीरनूपत ।

परि यजन्ते जनयो यथा पतिं

मर्यं न शुभ्युं मघयान्मृतये ॥

—ऋ० स० १०/४३/१

दूसरे मन्त्र में काक्षीवती घोषा अश्विनी कुमारों से पूछ रही है—हे अश्विनी ! आप लोग रात को कहा निवास करते हैं ? किसने आप को अपने प्रेम में बाँध अपनी ओर खींच रखा है जिस प्रकार विधवा अपने देवर को अपनी ओर धावृष्ट कर लेती है—

कुह स्विद् दोषा कुह वस्तोरश्विना

कुहामिषित्वं करत कुहोपतु ।

को घां शयुत्रा विधवेव देवरं

मर्यं न योषा कृणुते सधस्य आ ॥

—ऋ० स० १०/४०/२

इन मन्त्रों ने व्यर्थयन से क्या विधियों को संदेह रह सकता है कि स्तोत्र का हृदय अतिभाव से स्निग्ध तथा चिक्ता था ?

भक्ति की भावना हम सब से अधिक मिश्रित है वरुण के सूक्तों में। वैदिक देवताओं में वरुण का स्थान सर्वतोभावेन मूर्धन्य है। वह विश्वतश्चक्षु है,

अर्थात् सब ओर दृष्टि रखने वाला है। वह धनवान् (नियमों को धारण करने वाला), सुश्रुत (शोभन कर्मों का निष्पादन) तथा सम्राट है। वह सर्वज्ञ है— वह अंतरिक्ष में उड़नेवाली पक्षियों का मार्ग उसी प्रकार जानता है जिस प्रकार वह समुद्र पर चलनेवाली नावा का। स्तोता वरुण को दया तथा करुणा गुणों का निकेतन मानता है। वरुण सबज्ञ होने में मनुष्यों के अन्तःकरण में होने वाले पापों की भली भाँति जानता है और इस लिए वह अपराधियों को दण्ड देता है तथा अपना अपराध स्वीकार कर प्रायश्चित्त करने वाले व्यक्तियों को बड़ा क्षमा प्रदान करता है। वह ऋतु—मासिक व्यवस्था—का निर्माता तथा नियन्ता है। स्तोता का हृदय अपराध की भावना से दूषित हो जाता है और उनसे प्रार्थना करना है—

य आपिर्नित्यं वरुण प्रिय सन्
स्वामागांसि कृणवत् सत्ता ते ।
मा त एनस्पन्तो यक्षिन् भुजेम
यन्धि म्मा धिघ स्तुवते वरुथम् ॥

—ऋ० स० ७।८।९

[इस मन्त्र का आशय है कि तुम्हारा नित्य आप्त प्रियजन हैं। मैं आपके प्रति अनेक पाप किये हैं। इन पापों को क्षमा कर मुझे अपनी मित्रता दीजिए। हे यक्षिन् ! हे अद्भुत कर्मों के कर्ता, हमारे पापों को दूर कर दो जिससे अपराधी बन कर हम अपना भोजन न करें। तुम बुद्धिमान् हो, इस स्तुतिकर्ता को अनिष्ट निवारक वरणीय वस्तु प्रदान करो] इस स्तुति के भीतर स्तोता की रागात्मिका धृति स्वतः प्रवाहित हो रही है। इस मन्त्र को भक्त हृदय का मधुर उद्गार मानना क्या कथमपि अनुचित कहा जा सकता है? यह सत्य भक्ति का सुन्दर दृष्टांत माना जा सकता है।

यह हुई मन्त्रों में उत्कृष्टतम से भक्ति का सत्ता। परन्तु प्राचीन अचार्यों की सम्मति में वेद के मन्त्रों में साक्षात् रूप से भक्ति तत्त्व का समर्पण उपलब्ध होता है। शाण्डिल्य ने अपने भक्तिसूत्र में कहा है—भक्ति प्रमेया श्रुतिभ्यः (१।२।९) = भक्ति श्रुति से साक्षात् रूप से जानी जा सकती है। इसकी व्याख्या में नारायणतीर्थ ने भक्ति तथा उसके नवधा प्रकारों के प्रदर्शक मन्त्रों का सव्याख्यान उद्धरण दिया है*। एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा—

१ वेदा बीना पदमन्तरिक्षेण पतताम् ।

वेद नाव समुद्रिय ।

—ऋ० स० १।२।१७

२ द्रष्टव्य भक्तिचन्द्रिका पृ० ७७-८२ (सरस्वती भवन ग्रन्थमाला, सख्या ९, काशी १९२४)

तमु स्तोतार पूर्य यथा चिद्
 ऋतस्य गम जनुषा पिपर्तन ।
 आस्य जानन्तो नाम चिद् विधिकन
 महस्ते विष्णो सुमर्ति भजामहे ॥

—ऋ० सं० १।१५६।३

[इक्ष मन्त्र का आगम है—इस संसार के कारण रूप (पूव्य) उस विष्णु की अपनी मर्ति के अनुरूप स्तुति करो । वह वेदांत वाक्यो (ऋत) का प्रतिपाद्य है । उसकी स्तुति करने से जन्म की प्राप्ति नहीं होती । स्तुति असंभव होने पर उस विष्णु के नाम का ही कथन करो (अर्थात् नाम स्मरण करो) । हम लोग विष्णु के तेज तथा सबसाक्षी गुणातीत रूप की प्रेमलक्षण सेवा करते हैं]
 इस मन्त्र में भगवान् की स्तुति तथा नामस्मरण का स्पष्ट निर्देश है ।

य पूर्याय वेधसे नवीयसे
 सुमज्जानये विष्णवे वृदाशति ।
 यो जातमस्य महतो महि प्रवत्
 सेदु भवोभिर्गुण्यं चिदभ्यसत् ॥

—ऋ० १।१५६।२

[अर्थात् जो पुरुष सबसे प्राचीन तथा नित्यनूतन, जगत् के स्रष्टा (वेधसे) स्वय उत्पन्न होनेवाले अथवा समस्त संसार में मद उत्पन्न करनेवाली लक्ष्मी के पति (सुमज्जानये) विष्णु के लिए अपने द्रव्य को तथा स्वयं अपने आपको समर्पण करता है, जो महनीय (महत्) विष्णु के पूजनीय (महि) जन्म तथा उपलक्षणात् जन्म को कहता है—कीर्तन करता है वह दाता तथा स्तोता कीर्ति अथवा अन्न (श्रवोधि) से संपन्न होकर सब के सन्तुष्ट परमपद को अनुकूलता से प्राप्त कर लेता है]

महं स्तुति भगवान् के श्रवण, कीर्तन तथा भगवदर्थन का स्पष्ट प्रतिपादन करती है ।

ब्राह्मणयुग में भक्ति की भावना उपासना क्षेत्र में नितांत दृढ़ रूप से उपलब्ध होती है । ब्राह्मण ग्रन्थों में ब्रह्म का प्रधानता होते हुए भी भक्ति की भावना गूढ़ होनी नहीं दीख पड़ती, प्रायुक्त भक्ता की भावना में छिपित होने पर हृदय की अनुरागात्मक प्रवृत्ति बढ़ती पर दृष्टिगोचर होनी है । आरण्यकों

१ सुमज्जानये स्वयमवोत्पन्नाय । सुमन् स्वयमिति यास्क (निघण्ट ५।२०)
 यदा गुणरा मात्सवीति सुमन् । तादृगी जाया यस्य स तपोत्त । तस्मै
 यव जग्ममादनधील-धीवन्तव इत्यर्थः ।

—सायणभाष्य

में बहिर्मात्र की अपेक्षा अन्तर्यामि को विशेष महत्त्व दिया गया है। चित्तवृत्ति-निरोधात्मक योग के विपुल प्रचार का यह युग है। इन दोनों से पुष्ट होकर भक्ति की प्रवृत्ति की ओर साधका का ध्यान स्वतः बाधित हुआ। उपनिषद् ज्ञान-वाट के सब से श्रेष्ठ माननीय ग्रन्थ हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, परन्तु उनमें भी भक्ति की गरिमा स्थान-स्थान पर अंगीकृत की गई है।

कठोपनिषद् का अनुशीलन भक्ति के सिद्धांतों का स्पष्ट निदर्शन है। आत्म-प्राप्ति के उपायों का वर्णन करने समय यह उपनिषद् बतला रहा है—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेघया न पशुना श्रुतेन ॥

यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-

स्तस्यैव आत्मा वृणुते तनूं स्याम् ॥

—कठ १।२।२३

[यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा-शक्ति से और न अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वरण करता है, उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसका प्रति यह आत्मा अपने स्वस्व की अभिव्यक्ति कर देता है] इस मंत्र का तात्पर्य है कि केवल आत्मलाभ के लिए ही प्रायश्चात् करनेवाले निष्काम पुरुष को आत्मा के द्वारा ही आत्मा की उपलब्धि होती है। इस मंत्र में आत्मा के अनुग्रह की ओर गूढ़ संकेत है, परन्तु दूसरे मंत्र में 'प्रसाद' अर्थात् अनुग्रह का सिद्धांत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है—

तमक्रतुः पश्यति शीतशोको ।

घातु प्रसादान्महिमानमात्मनः १ ॥

—कठ १।२।२०

अर्थात् निष्काम पुरुष जगत्कर्ता के प्रसाद से अपने आत्मा की महिमा दत्तता है और शोकरहित हो जाता है।

वैष्णव धर्म में 'प्रसाद' (दया, अनुग्रह) का यह सिद्धांत नितांत महत्त्वपूर्ण है। भगवान् के अनुग्रह से ही भक्त की कामना-वल्लरी पुष्पित तथा फलित होती है^१। धीमदभागवत में इस 'पौषण' (पौषण तदनुग्रह — भागवत २।१०।

^१ यह मन्त्र श्वेताश्वतर उपनिषद् (३।२०) तथा महानारायण उपनिषद् में भी आया है। यहाँ शांकर भाष्य के अनुसार 'घातु प्रसादात्' पाठ है, परन्तु इन उपनिषदों में 'घातु प्रसादात्' ही स्पष्ट पाठ है।

२ सत्य दिशत्पणितमथितो नृणां

नैवार्यदो अत् पुनर्यथा यत् ॥

४) सिद्धांत कहते हैं और श्री वल्लभाचार्य का वैष्णव मत इसीलिए 'पुष्टिमाग' के नाम से अभिहित किया जाता है। श्वेताश्वतर के अथ मन्त्र में तपस्या के प्रभाव के अतिरिक्त देवता के प्रसाद से श्वेताश्वतर ऋषि को सिद्धि मिलने का उल्लेख किया गया है (६।२१) इस उपनिषद् में भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया है—

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मन ॥

—श्वेता० ६।२३

'जिस पुरुष को देवता में उत्कृष्ट भक्ति होनी है तथा देव के समान गुरु में भी जिसकी भक्ति होती है उसी महात्मा को ये कहे गये अथ श्वत प्रकाशित होते हैं। उपनिषद् साहित्य में 'भक्ति' शब्द का यह प्रथम प्रयोग माना जाता है। अर्वाचर वैष्णव-दर्शन में गुरु की ओ महिमा विशेष रूप से अंगीकृत की गई है उसी की सूचना इस मन्त्र में दी गई है। वैष्णव मत में भक्ति की अपेक्षा प्रपत्ति का गौरव अधिक माना जाता है। प्रपत्ति में भगवान् ही उद्देश्य हैं तथा उपाय भी वे ही हैं। भक्त को केवल उनके शरण में जाने की आवश्यकता मात्र रहती है। शरणापन होते ही भगवान् अपनी निमल दया के प्रभाव से उसका उद्धार सफल कर देते हैं। भक्त के लिए तदतिरिक्त कोई काय नहीं रहता। इस प्रपत्ति का सिद्धांत भी श्वेताश्वतर में स्पष्ट शब्दों में अंकित किया गया है—

यो ब्रह्माणं विदधाति पूष

यो वेदोश्च ब्रह्मिणोति तस्मै ।

तं ॥ देवमात्मबुद्धिप्रकाश

मुमुक्षुर्वै शरणमह प्रपद्ये ॥

—श्वेता० ६।१८

इस मन्त्र में ब्रह्मा के भी निर्माण करने वाले तथा उनके निमित्त वेदों का आविर्भाव करनेवाले अपनी बुद्धि में प्रकाशित होनेवाले दीप्यमान भगवान् के शरण में जान का निःसंदेह वचन है। श्रीमद्भगवद्गीता वैष्णव धर्म का नितांत माननीय ग्रन्थ है जिसमें भक्ति के तत्त्व का विस्तारित किया गया है। भगवद्गीता इस विषय में कठ तथा श्वेताश्वतर उपनिषद् के प्रति नितांत

स्वयं विपत्ते भजतामनिच्छता—

मिच्छापिधान नित्रपादपश्यम् ॥

—भगवत ५।१९।२७

ऋषी है अथवा कहना चाहिए कि इन उपनिषदों के तथ्यों का मङ्गलन गीता में किया गया है। इस समीक्षा में हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भक्ति का सिद्धांत वैदिक है—वैदिक संहिता तथा उपनिषद् में उसके रहस्य का प्रतिपादन है। ब्रह्म सर्वव्यापक, सत्यसकल है। उसने 'प्रसाद' से ही साधक इस लोक के केशो से अपना उद्धार पा सकता है। वैष्णव धर्म की यह मूल पीठिका वेद पर अवलंबित है, इसमें तनिव भी संदेह नहीं।

इस विषय की ओर प्राचीन आचार्यों का भी ध्यान अवश्यमेव आकृष्ट हुआ था। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने 'मन्त्र रामायण' तथा 'मंत्र भागवत' लिखकर वेद में रामायण तथा भागवत के आस्थानों की सत्ता वैदिक मंत्रों के द्वारा प्रमाणित की है। श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के ८७ अध्याय में वेद-स्तुति या श्रुति गीता का भी यही तात्पर्य है। वेदस्तुति का यही तात्पर्य है कि कर्म तथा ज्ञान के समान भक्ति का प्रतिपादन भी श्रुतियों को अभीष्ट है। इस पांडित्यपूर्ण स्तुति में अनेक मंत्रों का अभिप्राय भक्ति के विनाश विवरण में दर्शाया गया है। अतः पुराणों के कर्ता वेदव्यास को भी यह अर्थ अभिलपित प्रतीत होता है। होना उचित ही है। वेद मंत्रद्रष्टा ऋषियों के द्वारा आप वेद से प्रत्यक्षीकृत सत्यो का अलौकिक भंडार है। वह भारतवर्ष के अवातर काल में विरचित होनेवाले दार्शनिक मतों तथा धार्मिक संप्रदायों का बीज प्रस्तुत करता है। अतः श्रुति को कर्म तथा ज्ञान की उद्गम-भूमि होने के अतिरिक्त भक्ति की उद्गमस्थली होना सर्वथा उचित ही है। मन को वश में करने से भगवद्भक्ति का उदय होता है और मन का वशीकार गुरु की कृपा से ही होता है। इस विषय में उपनिषद् की नाना श्रुतियों का तात्पर्य वेदस्तुति के इस कमनीय श्लोक में है—

विजितहृषीकृष्यायुमिरदान्तमनस्तुरगं

॥ इह यतन्ति यन्तुमतिशोऽनुपायविद् ॥

व्यसनशतान्विताः समवहाय गुरोर्ध्वरणं

धणिज्ज इवाज सन्त्यकृत्यकर्णधरा जलधौ ॥

—भाग० १०।८७।३३

१. गुप्तस्व की प्रतिपादन श्रुतिर्मा—

(क) आचार्यवान् पुरुषो वेद ।

—छान्दोग्य ६।१४।२

(ख) नैवा तर्केण मतिराग्नेया ।

प्रोक्ताऽग्नेनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ ॥

—कठ १।२९

(ग) तद्विज्ञानाय स गुरुमेवाभिगच्छेत् ।

समित्पाणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम् ॥

—मुण्डक १।२।१२

[हे अज जिहोने गुरु के चरण को छोड़कर अपने इन्द्रिय और प्राणों को बश में कर लिया है, वे भी बश में न होनेवाले अति चंचल मनरूपी घोड़े को बश में करने का यत्न करते हैं। वे उन उपायों से दुःख पाते हैं और इस ससार समुद्र में ही पड़े हुए सैकड़ों दुःखों से वैसे ही व्याकुल रहते हैं जैसे जहाज से व्यापार करनेवाले लोग नदी समुद्र आदि में मछलाह के बिना दुःख पाते हैं] इस प्रकार वैदिक साहित्य की समीक्षा हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचाती है कि भक्ति का सिद्धांत वैदिक है तथा भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम काल से इस भारतभूमि पर प्रचलित तथा प्रसृत है।

भक्ति के नव प्रकार

श्रीमद्भागवत में भक्तितत्त्व की भीमासा बड़े वैशद्य से की गई है। नववलक्षण भक्ति के रूप ये^१ हैं—(१) ध्वज (२) कीर्तन, (३) स्मरण, (४) पादसेवन (५) अर्चन (६) वन्दन (७) दास्य (८) सख्य तथा (९) आत्मनिवेदन। इन सब प्रकारों का वर्णन तथा परस्पर सूक्ष्म विभेद का विवरण भागवत में सुन्दरता से किया गया है। इस क्रम में एक मनोवैज्ञानिक आरोहण है भक्ति आरम्भ होती है भगवान् के ध्वज से भगवान् के नाम तथा गुणों के श्रोत्र से ग्रहण भक्ति की आरम्भिक सीढ़ी है जो कीर्तन स्मरण आदि सोपानों से चढ़कर साधक को 'आत्मनिवेदन' के द्वारा भगवद् प्रासाद में पहुँचा देती है। आत्मसमर्पण इस शृङ्खला की अंतिम कड़ी है। इनमें से केवल भगवन्नाम के विषय में स्वल्प विवरण पुराणों के विशेषतः श्रीमद्भागवत के, आधार पर भक्तितत्त्व के सर्वसुलभ साधन की अभिव्यक्ति के निमित्त यहाँ दिया गया है।

(४)

भगवन्नाम—निरुक्ति और प्रभाव

भगवन्नाम की महिमा का वर्णन करना असम्भव है । क्योंकि जिस प्रकार भगवान् अनन्त हैं उनके नाम भी अनन्त हैं तथा उन नामों की महिमा भी अनन्त है । जिस प्रकार भगवान् के स्वरूप तथा गुण का वर्णन करना असम्भव है, उसी प्रकार उनके नामों का भी वर्णन असम्भव है । आवश्यकता है दृढ़ विश्वास की अपनी अभिरुचि के अनुसार अनन्त के अनन्त नामों में से किसी एक नाम को चुन लेना चाहिए । और उसी नाम का स्मरण तथा मनन यथाशक्ति निरन्तर करते रहने की आवश्यकता है । इसी भगवन्नाम के विषय में कतिपय तथ्य यहाँ उपस्थित किये जाते हैं ।

भगवान् के नामों के प्रकार का वर्णन या विवेचन भी एक प्रकार से असम्भव ही है, परन्तु सामान्यतः हम उन्हें दो भागों में विभाजित कर सकते हैं (१) गुणनाम तथा (२) कर्मनाम । कुछ नाम तो भगवान् के गुणों के आधार पर निश्चित किये गये हैं—जैसे अक्षरसल नाम । भगवान् के भक्तों के प्रेमोद्भूत होने के कारण यह नाम उन्हें दिया गया है । कर्मनाम भगवान् के किसी विशिष्ट कर्म को उल्लेख कर निर्दिष्ट हैं—जैसे 'हरि' तथा 'कृष्णपूजन' आदि नाम । पापों के हर्षणकर्ता होने के कारण भगवान् का नाम 'हरि' है, तो पापाचारी कृष्ण को भरण के कारण वह 'कृष्णपूजन' नाम प्राप्त हुआ है । प्रधानरूप से इन्हीं गुण तथा कर्म के आधार के ऊपर भगवान् के नाम वेद-शास्त्रों में निर्धारित किये गये हैं । प्रमाण में भगवान् का यह वर्णन है (शान्ति नारायणीयपर्व अ० २४१)

गौणानि तत्र नामानि कर्मज्ञानि च कानिचिद्
ऋग्वेदे सयजुर्वेदे तथैवाथर्व सामसु
यद्गानि मम नामानि कर्तितानि महर्षिभिः ॥

महाभारत के इन वचनों के आधार पर श्रीमद्भागवत के इस प्रसिद्ध श्लोक में 'गुणकर्मनाम्नाम्' का यही तात्पर्य है कि भगवान् के नाम दो प्रकार के होते हैं—गुणनाम और कर्मनाम । इस लिए इस शब्द का उचित विग्रह होगा—गुणाश्च कर्माणि चेति गुणकर्माणि तथा नामानि तेषाम् । समग्र पद को दृढ़ समास मानना ठीक नहीं । फलतः 'गुणाश्च कर्माणि च

नामानि च तेषाम्' विग्रह स्वारस्य नहीं रखता । श्लोक यहाँ दिया जाता है—

एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां
संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नाम् ।
विशुश्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि
नारायणेति स्त्रियमाण इयाय मुक्तिम् ॥

—भाग० ६।३।२४

भगवान् के कतिपय नामों का निर्वचन

(१) वासुदेव—इस शब्द का प्रथम अक्ष 'वासु' शब्द वस् आच्छादने (ढकना) तथा वस् निवास (रहना) इन दो धातुओं से निष्पन्न होता है, (क) वासयति आच्छादयति विश्वमिति वासुः । (ख) वस्त्यस्मिन् विश्वमिति वासु । वासुश्चैव देवश्चेति वासुदेवः । जिस प्रकार सूर्य अपने किरणों से समस्त जगत् को आच्छादित करता है, उसी प्रकार इस विश्व को आच्छादित करने के कारण भगवान् 'वासुदेव' नाम से अभिहित किये जाते हैं । सब जगत् उन्हीं में निवास करता है—रहता है, इस कारण भी वे इस नाम से अभिहित होते हैं । इस प्रकार 'वासुदेव' शब्द के भीतर 'ईशायास्यमिर्द् सर्वम्' तथा 'कर्माभ्यक्षः सर्वभूताधिवास' दोनों श्रुति-वाक्यों का तात्पर्य समाविष्ट है । इस निर्वचन का प्रमाण महाभारत तथा विष्णुपुराण के ये वचन हैं —

छादयामि जगद् विश्वं भूत्वा सूर्य इयांशुभिः ।
सर्वभूताधियासश्च वासुदेवस्ततो ह्यहम् ॥ ४१ ॥

—शान्तिपर्व, अ० ३४१ ।

सर्वत्रासौ समस्तं च वस्त्यथेति वै यतः
ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठ्यते ॥

—विष्णु १।२।१२

(२) केशव—इस नाम की व्युत्पत्ति विन्न-भिन्न प्रकारों से दी गई है । (क) महाभारत के अनुसार—सूर्य, अग्नि तथा चन्द्रमा के विरण जो प्रकाशित होने हैं, वे ही भगवान् के वेश-वद-वाच्य हैं और उनसे धारण करने के कारण ही भगवान् केशव पुकारे जाते हैं —

सूर्यस्य तपतो लोधानग्नेः सोमस्य चाप्युत
अंशयो यत् प्रकाशते ममैते केशसंघिताः
सर्वेणः केशयं नमाम्नामामाहुर्विजयसत्तमाः ॥

—शान्ति २४।४८

इस पद की नीचकण्ठी व्याख्या—केशैः केशवत् सूक्ष्मैः सूर्यादिर-
श्मिभिस्तद्गुणेण वा घाति गच्छति इति केशव । इसी अर्थ की लक्ष्य कर
गीता का वचन है—

यदादित्यगतं तेजो जगद् मासयतेऽखिलम्
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥

‘केशव’ नाम के जपने का सद्यः फल है नेत्र की प्राप्ति । इस प्रसंग में
अग्रे ‘दीर्घनामा’ ऋषि के वसुष्मान् बनने की वैदिक कथा का निर्देश
शान्तिपर्व अ० २४१।४९-५७ में विस्तार से किया गया है ।

(८) ‘विष्णुसहस्रनाम’ के भाष्य में शंकराचार्य ने इसकी व्युत्पत्ति
तीन प्रकारों से की है—

(१) ‘अभिष्पा केशा यम्य’—अत्यन्त सुन्दर केशों से सम्पन्न होने से
‘केशव’ ।

(११) केशी के वध करने के कारण केशव—

यस्मात् त्वयैव दुष्टारमा दतः केशी जनार्दन ।
तस्मात् केशव नाम्ना त्वं लोके ख्यातो भविष्यति ॥

—विष्णु० ५।१६।२३

यहाँ ‘केशीवधक’ शब्द से पृथोदरादित्वात् सिद्धि मानी गई है ।

(१११) व (= ब्रह्मा) + अ (विष्णु) + ईश (शिव) = केश अर्थात्
ब्रह्मा विष्णु शिव रूप त्रिमूर्ति । ये तीनों जिसके वश में रह कर अपने निर्दिष्ट
कार्यों का सम्पादन करने हैं वह ‘परमात्मा’ है—केशव ।

(३) पृथिनगर्भ—पृथिन जिसका गर्भ या गर्भस्थानीय हो उसे पृथिनगर्भ
कहते हैं । पृथिन के अर्थ हैं—अन्न, वेद, जल तथा अमृत । ये भगवान् में
सर्वथा गर्भरूप से रहते हैं अर्थात् निवास करते हैं, इसलिए वे पृथिनगर्भ
नाम से उक्तित्व किये जाते हैं ।

पृथिनरिह्युच्यन्ते धाम्निं येद् व्यापोऽस्मृतं तथा
मर्मतानि सदा गर्भे पृथिनगर्भस्ततो ह्यदम् ॥

—शान्ति २४१।४५

इस नाम के जपने का फल भी निर्दिष्ट है । ‘त्रिन’ नामक ऋषि को उनके
एकत्र और त्रिन नामक भ्राताभा ने ईर्ष्यावश ब्रून में गिरा दिया था । यहाँ से
ये प्रार्थना करने से भगवान् का यही विनिष्ट नाम स्मर—‘पृथिन गर्भे’ त्रिन
पाहि’ । इस नाम के कीर्तन का सद्यः फल उन्हें प्राप्त हुआ और वे उग्र

अन्ध रूप से बाहर निकल आने में समर्थ हुए। यह वैदिक कथा ऋग्वेद में अनेक मन्त्रों में निर्दिष्ट है।

(४) हरि—भगवान् का यह सुप्रसिद्ध नाम है। इसकी व्युत्पत्ति नारायणीयपर्व (अ० ३४२।६८) में इस प्रकार है—

इडोपहूतयोगेन हरे भागं क्रतुष्वहम् ।

वर्णश्च मे हरिः श्रेष्ठस्तस्माद् हरिरहं स्मृतः ॥

'हरि' शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से दी गई है—(क) इडोपहूता सह दिवा' मन्त्र के द्वारा आहूत भगवान् यज्ञों में स्वनिर्दिष्ट हविर्भाग को ग्रहण करते हैं तथा (ख) उनका वर्ण (रङ्ग) हरिः है—हरिर्मणि (नीलमणि) के समान उनका रूप नितान्त सुन्दर तथा रमणीय है। विष्णुसहस्रनाम में ३५९ वां नाम हविर्हरिः है जिसकी व्याख्या में शंकराचार्य ने पूर्वोक्त श्लोक को उद्धृत कर भगवान् को यज्ञीय हविष् का ग्रहण कर्ता माना है। यह व्याख्या 'यज्ञो वै विष्णु' के वैदिक आधार के ऊपर आधारित है।

(५) कृष्ण—'कृष्ण' शब्द की महाभारतीय व्याख्या विलक्षण है। भगवान् ने इस शब्द की निरुक्ति के प्रसङ्ग में स्वयं कहा है—

कृष्णाभि मदिनीं पार्थ भूत्वा कार्णायसा महान् ।

कृष्णो वर्णश्च मे यस्मात् तस्मात् कृष्णोऽहमर्जुन ॥

—तत्रैव, श्लोक ७९ ।

मैं काले लोहे की बड़ी कील बनकर पृथ्वी का कर्षण करता हूँ और मेरा वर्ण भी कृष्ण है—काला है। इसीलिए मैं 'कृष्ण' नाम से पुकारा जाता हूँ। अन्य ग्रन्थों में इस शब्द की निरुक्ति भिन्न प्रकार से की जाती है।

भगवन्नामों में से वतिपय नामों की निरुक्ति दिखलाने का यही तात्पर्य है कि गुणधर्म के अनुसार विभिन्न निरुक्तियाँ महाभारत तथा पुराणों में प्रदर्शित की गई हैं। भगवान् के गुणों की न इयत्ता है, न कमों की। फलतः इन निरुक्तियों में वैभिन्न होने पर भी कोई आदर्य नहीं होता। वक्ता की अभिरुचि के अनुसार ही इनमें भेद की कल्पना की जानी उचित है।

एक और भी सव्य ध्यान देने योग्य है। जिस प्रकार विभिन्न मन्त्रों की उपासना का फल सास्त्रों में भिन्न-भिन्न बतलाया गया है, भगवान् के नामों के जप का फल भी उसी प्रकार समझना चाहिए। सप्तसती के मन्त्रों का पुनाव उद्देश्य की दृष्टि से लिए भिन्न प्रकार का मन्त्रसास्त्र में बतलाया गया है। भगवान् के नामों के विषय में भी यही बात है। पूर्वोक्त निरुक्तियों की दृष्टि से समस्त नारायणीयपर्व ने नाम-जप के विभिन्न उद्देश्यों की ओर भी

संकेत किया है, यथा 'केवल' के जपने का फल है—अन्धे मनुष्य को चक्षु का लाभ तथा 'पृश्निगर्भ' नाम के जपने का फल है—जल में पड़े हुए या दूबते हुए मनुष्य का उस आपत्ति से उद्धार। नाम-जप के सार्वभौम प्रभाव का यह सबोच्चोत्तरण नहीं है, प्रत्युत नाम-निष्कृति की उपयोगिता दिखलाने के लिए शास्त्र की एक विशिष्ट सूत्र है। इन नामों की एक दीर्घकालीन परम्परा है अर्थात् वेद में भी ये नाम परमतत्त्व के द्योतनार्थ प्रयुक्त किये जाते थे और उसी वैदिक परम्परा के अन्तर्गत पुराणों की परम्परा समन्वित होती है। जो आलोचक वेद और पुराण के तात्पर्यों में भेददृष्टि अपनाने के पत्रपाती हैं, उन्हें स्मरण रखना चाहिए महाभारत का यह सुप्रसिद्ध मंत्र—

इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् ।

विमेष्यत्पशुताद् वेदो मामर्थं प्रहरिष्यति ॥

इतिहास तथा पुराण के द्वारा वेद का समुपबृंहण करना चाहिए। ऐसी का भेद भले ही हो, परन्तु पुराण वेद के द्वारा प्रतिपादित सत्य तथा तदर्थ का विस्तार करते हैं।

भगवानाम का प्रभाव

भगवान् के नामों के जपने का फल पुराणों में बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। नाम-जप के माहात्म्य का वर्णन करना असम्भव ही है। नाम के प्रहृत करते ही नामी का रूप साधक के मानस नेत्र के सामने स्पष्ट प्रतिबिम्बित हो उठता है। नामी के समान नाम भी चिन्मयवपु होता है। नाम के दिव्यरूप होने से उसमें एक अद्भुत शक्ति होती है। 'तज्जपस्मदर्थभावनम्' सूत्र के द्वारा महर्षि पतञ्जलि का साधकों की यह उपदेश है कि नाम का जप करते समय उसके द्वारा द्योतित अर्थ की भावना अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि नाम और नामी का, शब्द और अर्थ का एक अविभाज्य नित्य सम्बन्ध सर्वदा स्थापित रहता है। नाम की प्रभविष्णुता के ऊपर अनुभवसम्पन्न सन्तों और साधकों का आप्रह्व होना नितान्त वैशेषिक है। गोस्वामी जी ने तो नाम को राम से भी बढ़कर सिद्ध कर दिया है तथा बालवाण्ड के आरम्भ में ही उनका 'नाम-रामायण' अपनी अलौकिक नूतनता के हेतु साधकों में पर्याप्तप्रपा प्रख्यात है। 'नाम' को गोस्वामीजी ने 'चतुर दुभाषी' कहकर साधनात्मक के एक महनीय तन्मय की अभिव्यक्ति की है। दुभाषी का कार्य होना है विभिन्न भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के बीच सुबोध माध्यम का कार्य निष्पन्न करना। नाम का भी यही स्वरूप है। भक्त भगवान् के स्वरूप को जानने में यदि समर्थ नहीं है, तो 'नाम' उसे बतलाने में सर्वथा कुतर्क्य होता है। 'नाम' के द्वारा भक्त भगवान्

के सामने पहुँचने में तथा उनका स्वास्वादन करने में सर्वथा समर्थ होता है। इसलिए 'नाम' की महिमा से पुराण तथा भक्ति-साहित्य भरा पड़ा है।

पाप दूर करने का महौषध है—नाम स्मरण। प्रायश्चित्त पाप दूर करने का सुगम उपाय माना जाता है अवश्य, परन्तु उसमें उतना प्रभाव तथा व्यापकत्व नहीं होता। इस विषय में विष्णुपुराण का यह वचन कितना प्रमाण-भूत है—

यस्मिन् व्यस्तमतिर्न याति नरकं स्वर्गोऽपि यत्स्वित्तने
विघ्नो, यत्र निवेशितात्ममनसो ब्राह्मोऽपि लोकोऽल्पकः।
मुक्तिं चेत्तसि यः स्थितोऽमलधियां पुंसां ददात्यव्ययः
किं चित्रं यदधं प्रयाति विलयं तत्राच्युते कीर्तिते ॥

—विष्णु ६।५।१७

आशय है कि जिसमें चित्त लगाने वाला नरकगामी नहीं होता, जिसके चिन्तन में स्वर्गलोक भी विघ्नरूप है, जिसमें चित्त लग जान पर ब्रह्मलोक भी तुच्छ प्रतीत होता है, और जो अविनाशी प्रभु बुद्ध बुद्धिवाले पुरुषों के हृदय में स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं, उस अव्युत का चिन्तन करने से यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

नाम के द्वारा पाप राशि उसी प्रकार जल जाती है, जिस प्रकार आग से रुई का ढेर—

सहस्र स्मृतोऽपि गोविन्दो नृणां जन्यशतैः कृतम्।
पापराशिं दहत्याशु तूलराशिमिवामलः ॥

नामस्मरण करते ही भगवान् ज्यों ही साधक के हृदय में विराजते हैं, त्यों ही उसके समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार ऊँची ऊँची लपट वाला अग्नि बाघ के साथ मिलकर सूखी घास के ढेर को जला डालता है।—

यथाग्निद्वज्जतशिखः कश्चं दहति सानिलः।
तथा चित्त-भ्यितो विष्णुर्योगिनां सर्वकिल्बिषम् ॥

—विष्णु ६।१।७४

अत्रामित्र का उपाख्यान नामस्मरण के विषय में नितान्त विश्रुत है। मरते समय धोखे से भी यदि भगवान् का नाम उच्चारित हो जाय, तो पुनः पल होने में तनिक भी विघ्न नहीं होता। पुत्र को पुत्राने की अभिलाषा में उच्चारित 'नारायण' नाम न हो कर 'नामाभाष' ही हो है, परन्तु इसके सार्वभौम प्रभाव में अत्येक भक्त परिचित है। नाम के दोषन के विषय में भीमदमावत का प्रख्यात वचन है—

न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिः

स्तथा विशुध्यत्यववान् व्रतादिभिः ।

यथा हरेर्नामपदैरुदाहृतै-

स्तदुत्तमश्लोक गुणोपलम्भकम् ॥

—भाग० ६।१।११

नाम के उच्चारणमात्र से ही पवित्रकौनि भगवान् के गुणों का सद्यः ज्ञान हो जाता है जिससे सगंधक का चित्त उसमें रमने लगता है । नामस्मरण का यही परम उद्देश्य है भगवान् के निश्छिद्र गुणों में अपने आपको लगा देना और तदुत्पन्न आनन्द-रस का आस्वादन देना । अन्य फल गौण है, यही तो मुख्य फल है । भगवान् में, उनके गुण, लीला और स्वरूप में रम जाने का एकमात्र सुलभ साधन है—नामस्मरण

नाम-व्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विजिपया मतिः ।

भगवान् के नाम का स्मरण प्रतिक्षण होता चाहिए । एक क्षण के लिए भी उसकी विस्मृति होना महान् अपराध है । नाम ही ऐसी वस्तु है जो भगवान् की रसमयी मूर्ति हमारे नेत्रों के सामने सर्वदा उपस्थित कर देती है । अन्य साधनों से यह कार्य सुचारुरूप से नहीं हो सकता । इसीलिए शास्त्र का वचन है—

एकस्मिन्नप्यतिक्रान्ते मुहूर्ते ध्यानधर्जिते

वस्युभिर्मुपितेनेध युक्तमाक्रन्दितुं भृशम् ।

—विष्णुसहस्रनामभाष्य में उद्धृत ।

छुटेरो ने किसी सम्पत्तिशाली धनाढ्य की छूट लिया हो, तो चिल्लाना ही स्वाभाविक होता है । उसी प्रकार यदि मानव का एक भी क्षण भगवान् के ध्यान के बिना बीत जाय, तो उसे अत्यन्त विलाप करना चाहिये । और यह ध्यान भगवान् के नाम द्वारा ही अनायास सिद्ध हो सकता है ।

कलियुग की महिमा

नाम स्मरण की उपादेयता इस कलिकाल में विशेषरूप से मानी गई है । विष्णुपुराण (अ० ६, अ० २) में इसका विवरण बड़े ही नाटकीय ढंग से किया गया मिलता है । अल्प आयास से महत् फल की प्राप्ति पाने की जिज्ञासा मुनियों की वेदव्यासजी के पास ले गई । वे गंगाजी में उस समय स्नान कर रह थे । पानी से ऊपर आत ही वे जोरों से चिन्गने लगे—

शूद्रः साधुः कलिः साधुः ।

योपितः साधुधन्यास्तास्ताभ्यो धन्यतरोऽस्ति कः ? ॥

मुनि लोगो को बड़ा आश्चर्य हुआ इस नवीन तथ्य के श्रोतक वाक्यपुत्र पर। स्नान में निवृत्त होने पर मुनियों ने जब अपनी सन्देश का निराकरण चाहा, तब वेदव्यास ने इन तीनों की धन्यता के विषय में अपना निश्चित मत प्रकट किया। फल की सिद्धि का चतुर्थयोग अनुपात इस प्रकार व्यासजी ने बतलाया—१० वर्ष (सत्ययुग) १ वर्ष (त्रेता) १ मास (द्वापर) : १ दिनरात (कलि) । तात्पर्य यह है कि सत्ययुग में तप, ब्रह्मचर्य तथा जपदि की सिद्धि के लिए ३६०० दिन (तीन हजार छ छी दिन) लगते हैं, वही कलियुग में एक अहोरात्र ही पर्याप्त है। इतना ही नहीं, साधन की लघुता की दृष्टि से भी कलियुग धन्य है—

ध्यायन् मते, यजन् यज्ञस्तेतायां द्वापरेऽर्चयन् ।

यदाप्नोति, तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम् ॥

—विष्णु ६।२।१७

कृतयुग में (चंचल चित्त से दुःसाध्य) ध्यान से, त्रेता में (दीर्घव्यय-साध्य) यज्ञ से, द्वापर में (महनीय साधनों की सहायता से) अर्चना से जो फल प्राप्त होता है, वही कलि में केशव के (अल्प आयास से साध्य) सकीर्तन से होता है। इसी तथ्य को इसी अध्याय में पराशर जी ने पुन दुहराया है—

अत्यन्तदुष्टस्य कलेरयमेको महान् गुणः ।

कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तयन्धं परं मजेत् ॥

—तत्रैव, श्लोक ३९

वेदव्यास की दृष्टि में कलि की धन्यता का यही कारण है। श्रीमद्-भागवत में तथा अन्य पुराणों में भी यह मान्यता दुहराई गई है। (इष्टव्य भाग० १२।३।४२) । 'हरये नमः' मन्त्र की सार्वकालिक व्यवस्था इसे सर्व-पातको के क्षालन की क्षमता प्रदान करती है (भाग० १२।१२।४६) । सूर्य अन्धकार को तथा प्रचण्ड ज्वडर मेघ को समग्ररूप से दूर कर देता है, उसी प्रकार भगवान् का सकीर्तन प्राणियों के व्यसन तथा विपत्ति को दूर कर फेंक देता है (तत्रैव, श्लोक ४७) । इसीलिए कलियुग के भानवों का परम कर्तव्य है कि वे भगवान् के अनन्त नामों में से किसी नाम को चुन लें और उसीका यथाशक्ति निरन्तर कीर्तन किया करें। यह कीर्तन उभय लोको में अभीष्ट फल का प्रदाता होता है। इस लोक में ऐहिक भौतिक कल्याण तथा परत्र पार-लौकिक निश्रेयस (मुक्ति) की सद्यः प्राप्ति भगवन्नाम के जप से तुरन्त होती है। इसलिए इस मार्ग का आश्रयण प्रत्येक मानव का कर्तव्य होना चाहिये। ब्रह्मा जी का नामस्मरण विषयक यह पद्य साधक को सर्वदा ध्यान में रखना चाहिए—

यस्यावतार गुण-कर्म-विडम्बनानि
नामानि येऽसुविगमे विचशा गृह्णन्ति ।
तेऽनेकजन्मशमलं सहसैव द्वित्वा
संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये ॥

—भाग० ३।९।१५

नाम-जप के प्रधान आचार्य, अपनी बीणा पर भगवन्नाम के कीर्तनकार श्री नारद जी की यह उक्ति साधकों के लिए संबल का काम करती है—
इसे कौन भूल सकता है ?

इदं हि पुंसस्तपसः धृतस्य वा
स्मिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः ।
अधिच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो
सदुत्तमश्लोक-गुणानुवर्णनम् ॥

—भाग० १।५।२२

पुण्यकीर्ति भगवान् के गुणों का कीर्तन मनुष्यों की तपस्या का, वेदाध्ययन का, स्वनुष्ठित यज्ञ का, सुन्दर कथन का, ज्ञान तथा दान का अस्सलित फल बतलाया गया है । फलतः भगवान् की अनुकम्पा से ही उनके नाम के स्मरण में चित्त लगना है । पुराण के भक्तिविषयक सिद्धान्तों का यही निष्कर्ष है ।

पौराणिकधर्म पर तान्त्रिक प्रभाव

तन्त्रों के विषय में धीरे अज्ञान माधारण जनता में तथा विज्ञ पण्डितजनों में भी व्याप्त है। उसकी उपासना-पद्धति के गुहा तथा रहस्यात्मक होने के कारण अज्ञान या अल्पज्ञान का होना कुछ अनुचित भी नहीं कहा जा सकता। तन्त्रु विस्तारे धातु से औणादिक पट्टन (सर्वधातुभ्य एन्-उणादि सूत्र ६०८) प्रत्यय के योग से निष्पन्न तन्त्र शब्द शास्त्र, सिद्धान्त, विज्ञान तथा विज्ञान-विषयक ग्रन्थ का बोधक^१ है। शंकराचार्य ने साक्ष्यदर्शन को भी 'तन्त्र' नाम से अभिहित किया है। महाभारत में न्याय, धर्मशास्त्र, योगशास्त्र आदि के लिये 'तन्त्र' शब्द का प्रयोग उपलब्ध है^२। परन्तु 'तन्त्र' शब्द का प्रयोग सकुचित अर्थ में ही अधिकतर किया जाता है। मन्त्र मन्त्र आदि से समन्वित एक गुप्त साधन मार्ग के उपदेशक धार्मिक ग्रन्थों के लिए ही सकुचित अर्थ में 'तन्त्र' शब्द प्रयुक्त किया जाता है। 'तन्त्र' की ही अपर सज्ञा 'आगम' है। देवता के स्वरूप, गुण-कर्म आदि का चिन्तन करने वाले मन्त्रों का जहाँ उद्धार किया जाता है तथा इन मन्त्रों को यज्ञ में संयोजित कर देवता का ध्यान तथा उपासना के पाँचों अंग—पटल, पद्धति, कवच, सहस्रनाम और स्तोत्र व्यवस्थित रूप से दिखलाये जाते हैं, उन ग्रन्थों की ही सज्ञा तन्त्र है। धाराही तन्त्र के अनुसार सृष्टि, प्रलय, देवाचन, सर्वसाधन, पुरश्चरण, पट्टकर्म (धान्ति मशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन तथा मारण) तथा ध्यानयोग—इन सात कृत्यों से युक्त ग्रन्थ को आगम या तन्त्र कहते हैं^३। 'तन्त्र' का वैशिष्ट्य

१. तन्नोति विपुलानर्णान् तैस्त्वमन्त्र-समन्वितान् ।

प्राण च कुरुते यस्मात् तन्त्रमित्यभिधीयते ॥

— धार्मिक आगम का बंधा

२. स्मृतिरपि तन्त्राख्या परमपिप्रचीता ।

— चाणूरभाष्य २।१।१

'न्यासतन्त्रप्रवृत्तं नि सैस्तैस्तानि वादिभिः' ।

यतयो योगतन्त्रेषु यान् स्तुवन्ति द्विजातयः ॥

— महाभारत

३. सृष्टिरपि प्रलयरूपैव दवतानां यथाधनम् ।

साधनं चैव सर्वेषां पुरश्चरणमव च ॥

पट्टकर्म साधनं चैव ध्यानयोगश्चतुर्विधः ।

एतन्निर्दिष्टान्युक्तम् आगमं तद् विदुषुधाः ॥

— धाराहीतन्त्र का बंधन

'क्रिया' है। वैदिक ग्रन्थों में निर्दिष्ट 'तान' का न्यात्मक अथवा विधानात्मक आचार तन्त्र का मुख्य विनिष्ट विषय है। ध्यातव्य है कि भारतीय संस्कृति निगमागममूला है। निम्न प्रकार भारतीय धर्म और संस्कृति निगम (= वद) पर अव्यभिचारी है उसी प्रकार वह आगम (तन्त्र) पर भी आश्रित है। निगम और आगम के परस्पर सम्बन्ध को सुझाना एक विषय पहली है— निदान्त बुद्धि तथा दुर्ज्ञेय, परन्तु तान्त्रिक ग्रन्थों के अनुशीलन के आधार पर यह सुझाया जा सकता है। तथ्य यही है कि तन्त्र दो प्रकार के हैं— वदानुकूल तथा वदवाह्य। कुल्लूकभट्ट ने 'युतिश्च द्विविधा—वैदिकी तान्त्रिकी च' कह कर वदानुकूल सिद्धांतों के प्रकाशक तन्त्रों की ओर किया गया है और उक्त सबका मुख्यानुकूल स्वीकृत किया है। वैष्णव आगम (पाञ्चरात्र तथा वैष्णव) तथा शैव आगम (पागुपत्र, शैवसिद्धांत आदि के मूल ग्रन्थ) के अनेक सिद्धांत वदानुकूल ही हैं यद्यपि किन्हीं अवैदिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के कारण इन्हें अनेकानेक विदवाह्य कहा गया है। महिम्नस्तोत्र में इनकी गणना 'त्रयी के बाहर ही की गई है'। शङ्कराचार्य ने पाञ्चरात्र के मूल सिद्धान्त चतुर्भ्युद्गाद को वद विरुद्ध माना है, यद्यपि उपासना विषयक अनेक तथ्याओं के वदानुकूल ही मानते हैं। शैवागम को इसी प्रकार अप्यपि दीक्षित वदवाह्य कभी अंगीकार नहीं करते। तन्त्रा के वद में बाह्य तथा विपरीत होने तथा जनसमाज में निर्दिष्ट होने का कारण भी सोचा जा सकता है।

'शास्त्रतन्त्र के सप्तविध आचारा' में यामाचार अथवा आचार है। शास्त्रमत में पञ्चमकारोपासना एक निदान्त अवतरण तथा गूढ़ साधना है। इसके अन्तर्गत पाँच मन्त्रादि गूढ़ आत हैं—मत्स्य मास, मय, मुद्रा तथा मैथुन। सममाचार के अनुसार ये अन्तर्धान के लिए उपयुक्त साधन हैं।^१ इन्हें सामान्य भौतिक अथवा न स्वर अर्थात् प्रतीकात्मक रूप में ग्रहण करना ही शास्त्र-मार्ग है। परन्तु इस मार्ग का सम्बन्धन कर इन्हें स्थूल भौतिक अथवा स्वर

१ त्रयी शास्त्र योग पुराणिमन्त्र वैष्णवमिति ।

प्रभिन्न प्रस्थाने परमिदमद पश्यमिति च ॥

—महिम्नस्तोत्र, श्लोक सप्त्या ४

२ इत्युक्त शास्त्रभाष्य ब्रह्मसूत्र २।२।४२-४५ ।

वदप्रतिषेधाच्च नवति । चतुष्टय वस्तु पर श्रेयाश्च शास्त्रिन्य इदं शास्त्र मधीतवान् इत्यादि वदनिगदयन्तान् । सम्पादसूत्रैश्च वदनिगदयन्ति सिद्धम् । २।२।४५ के भाष्य का अन्तिम निम्न ।

३ इत्युक्त वस्तु उपाध्याय—भारतीयशास्त्र, पृष्ठ ३० (१९६०)

४ यही पृष्ठ ७२२-७२५ ।

५ १०० पृष्ठ

उनका वैसा ही प्रयोग करना वामाचार की प्रतिष्ठित उपासनाविधि है। इस उपासनाविधि का केन्द्र है आसाम में स्थित प्रख्यात (या कुख्यात ?) शक्तिपीठ कामाख्या, जहाँ तिब्बती पूजा पद्धति का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता स्वयं तत्र ग्रन्थों को मान्य है। रुद्रयामल तन्त्र की उक्ति है कि वसिष्ठ ऋषि ने इस उपासना को महाचीन (भोट देश = तिब्बत) में स्वयं सीखकर भारतवर्ष में प्रचार किया। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि तिब्बत में वोन नामक एक विनिष्ट धार्मिक सम्प्रदाय था जिसकी नितांत स्थूल भौतिकवादी उपासना का प्रचार पूरबी सीमांत प्रदेशों से होकर आसाम तथा बंगाल में दशमी शती के आसपास हुआ। यह निश्चयेन विदेशी तथा अवैदिक थी। इसे भी शास्त्र की मर्यादा के भीतर अंतर्भुक्त करने तथा वैदिकत्व का पूरा आवरण डालने की दृष्टि से ही वैदिक मन्त्रद्रष्टा वसिष्ठ के द्वारा इसके प्रचार की कल्पना गढ़ ली गई होगी— ऐसी कल्पना करना निराधार नहीं कही जा सकती। इस प्रकार वामाचार के घृणित जघन्य पूजा विधि देखकर ही तत्रों के विषय में विद्वानों में हेय दृष्टि का उदय हुआ। परन्तु सब बड़ों को एक ही डबे से हाकना ठीक नहीं होता।

तत्र के अधिकांश सिद्धांत तथा उपासना प्रकार भी नितांत वेदानुकूल हैं। वेद तथा तत्र का भेद अधिकारी भेद तथा युगभेद से माना गया है। वेद के क्रियाकलापों में त्रिवर्ण (ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य) का ही अधिकार है वही तत्र ने अपने क्रियाकलाप के लिए अपना द्वार प्रत्येक वर्ण के लिए दूरा तथा स्त्रीजनो के लिए भी उन्मुक्त कर रखा है। इसमें किसी का भी प्रवेश निषिद्ध नहीं है। निगम जहाँ मुख्यतया ज्ञानप्रधान है, वहाँ आगम मुख्यतया क्रियाप्रधान है वह तो हुआ अधिकारी भेद से पाषण्ड्य। युगभेद से भी पाषण्ड्य माना गया है। महानिर्वाण तत्र कहता है कि आगम मार्ग के बिना कल्पिगुण में उठार का कोई मार्ग नहीं है वहाँ कुस्तार्णवस्तत्र युगधर्म के विषय में कह रहा है—सत्सुग में वेद तथा वैदिक उपासना का विधान है त्रेता में स्मृति तथा स्मांत पूजा का द्वार में पुराण तथा वीराणिक उपासना का और कल्पिगुण में तत्र तथा तान्त्रिक उपासना का —

विना ह्यागममार्गेण कस्यैवास्ति गति प्रिये ॥

—महानिर्वाणतत्र

एते श्रुत्युक्त आचारस्त्रेताया स्मृतिसम्मतः ।

छापरे तु पुराणोक्त दत्तायागम सम्मतः ॥

—पुराणवार्ता

निश्चय यह है कि साहिबी उपासना सिद्धजन्म से लेकर वामराजा तक तथा वास्तव में सत्सुग तक धर्माध्वज से, अविधिप्रवृत्त से सब के लिए विहित है।

विशेषतः उस कलियुग के लिए वह अनिवार्य अनुष्ठान है, जिसमें हम-आप इस समय निवास करते हैं। फलतः समयोपयोगी तथा विश्वोपयोगी होने से तान्त्रिक अनुष्ठान का आजकल बोलचाला सर्वोपरि है।

तन्त्र और पुराण

तन्त्र तथा तान्त्रिक अनुष्ठानों के विषय में पुराणों में अनेक और परस्पर-विपरीत मत उपलब्ध होने हैं। देवीभागवत तथा बराहपुराण में इस विषय का विवेचन विशेष रूप से मिलता है।

(क) लोको के मोहन के निमित्त ही शंकर ने तन्त्रों की रचना की—समस्त तन्त्रों की। दैव, वैष्णव, शैव, शक्त तथा गाणपत्य आगमों का निर्माण भगवान् शंकर ने ही किया। यह उन ब्राह्मणों के उद्धारार्थ है जो वेदमार्ग से बहिष्कृत हैं। तन्त्रों के विषय में पुराण की यही सार्वभौम दृष्टि है।

(ख) तन्त्र में कुछ ऐसे भी अर्थ हैं जो वेद से विरुद्ध नहीं हैं। फलतः ऐसे अर्थों के ग्रहण में वैदिकों की किसी प्रकार के दोष की उद्भावना न करनी चाहिए। परन्तु वेद से भिन्न अर्थ वाले तान्त्रिक अनुष्ठान में द्विज कभी अधिकारी नहीं होता। बल्कि तो उन्हीं जनो का अधिकार होता है जो वेद से बहिष्कृत होते हैं :—

तत्र चेदाधिकारोऽशोऽप्युक्त एव कश्चित् कश्चित् ।

वैदिकैस्तत्प्रदे द्रोपो न भयत्येव कश्चित् ॥ ३१ ॥

सर्वथा चेदभिन्नार्थे नाधिकारी द्विजो भवेत् ।

वेदाधिकारहीनस्तु भवेत् नप्राधिकारवान् ॥ ३२ ॥

—देवीभाग० ७ स्कन्ध, ३९ अ० ।

वेदानुष्ठान की ही विहित माननेवाले पुराणकर्ताओं का यह दृष्टिकोण सर्वथा नैसर्गिक है। उस युग में भी तन्त्र सर्वथा वेदवाह्य नहीं माने जाते थे, प्रत्युत उनमें वेद से अविच्छिन्न सिद्धान्तों की भी सत्ता अवश्यमेव वर्तमान थी जिसका अनुष्ठान सर्वथा ग्राह्य और आदरणीय माना जाता था।

(ग) युगभेद से भी उपासनाभेद की बिन्ही पुराणों ने अंगीकार दिया है। चारों युगों में श्रमण वेद, स्मृति, पुराण तथा तन्त्र का प्राबल्य था। फलतः कलियुगी जीवों के कल्याणार्थ तन्त्र का प्राबल्य वर्तमान युग में मानना अनेक पुराणों में उन्निमित्त है^१।

१ देवीभागवत ७.३९।१८

२ बराह० ७.१२४-२३, पद्य ६।५३।४-५;

६।५३।४-२३।

(घ) देवीभागवत के समय में वैष्णव आगम के अनुयायी तत्त्व मुद्रा धारण करते थे और इस पुराण की दृष्टि में वे वेदमार्ग से बहिष्कृत माने जाते थे। — (देवी भाग० १।१।३१)।

(ङ) देवीभागवत के भी वचन ऊपर के सिद्धांतों के प्रतिपादक है। यह वेद की ही धर्म का एकमात्र प्रमाण मानता है। इसलिए वेदानुबन्ध होने से ही स्मृति तथा पुराण भी प्रमाणकोटि में माने गये हैं। रही तत्र की प्रामाणिकता की बात। यहाँ भी वही सिद्धांत लगाया गया। वेद से अविरোধी तत्र तो ग्राह्य होता है और वेद से विरोधी तत्र कथमपि मान्य नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि देवीभागवत के काल में तत्र का समावेश पुराणों में हो गया था तथा दोनों प्रकार के उसके रूप थे—वेदविरोधी तथा वेदाविरोधी। इनमें द्वितीय रूप ही प्रमाण कोटि के भीतर माना जाता था। वेदविरोधी तत्र की मान्यता कथमपि ग्राह्य नहीं थी। देवीभागवत के ये तथ्य बड़े ही सारवान् तथा महत्त्वशाली हैं^१।

पुराणों में तान्त्रिक विषयों के अनुप्रवश के समय विषय में विद्वानों में ऐकमत्य उपलब्ध नहीं होता। डा० हाजरा ने इस विषय का अपने ग्रन्थ में बहुत विचार कर कुछ निष्कर्षों को निकाला है^२—अष्टम शती से प्राचीनतर पुराणांशों में तान्त्रिक पूजा का लेश भी विद्यमान नहीं है। प्रथमतः पुराणों में किसी देवविशेष के मुद्रायास आदि का ही बर्णन किया गया और तदनन्तर समस्त तान्त्रिक विधियों का उपयास स्मार्त कर्मों के संग में ही बिना किसी वैमर्ष के पुराणों ने प्रस्तुत किया। दशम तथा एकादश शती में पुराणों में तन्त्रों ने अपनी पूर्ण प्रतिष्ठा तथा प्रामाण्य प्राप्त कर लिया। गह्वर और अति-पुराण में उपलब्ध तान्त्रिक विधान इसके प्रमाण हैं।

१ श्रुतिस्मृति उभे नेत्रे पुराण हृदय स्मृतम् ।

एतत्-त्रयोक्त एव स्याद् धर्मा नायत्र कुत्रचित् ॥ २१ ॥

× × ×

पुराणेषु त्रिचिज्जैव तत्र दृष्टं यथातथम् ।

२ धर्म वदन्ति त धर्मं गृह्णीमान् कदाचन ॥ २४ ॥

वेदाविरोधि चेत् तत्र तत् प्रमाणं न सद्यः ।

प्रायश्चित्तविरुद्धं यत् तत् प्रमाणं भवति च ॥ २५ ॥

— देवीभागवत ११ स्कन्ध १ अध्याय

२ *Paranic Records on Hindu Rites and Customs* नामक

ग्रन्थ के पञ्चम परिच्छेद में इसका विस्तार दत्तिय।

अग्निपुराण का पूजाविधान पाञ्चरात्र विधि के अनुसार है, यह अन्तरंग अनुशीलन से स्पष्ट होता है। पाञ्चरात्रा से वर्तमान अग्निपुराण अत्यन्त प्रभावित है। इस पर शैव तथा शाक्त तन्त्र का कुछ भी प्रभाव लक्षित नहीं होता। इसने २५ पाञ्चरात्र संहिताओं का नामतः उल्लेख किया है^१। इस पुराण ने २१ अ० से लेकर १०६ अ० तक तान्त्रिक कर्मों तथा विधानों का ही विस्तृत अथवा विस्तृत विवरण दिया है। आम-नोखे देखने से यह स्पष्ट कि किसी अर्वाचीन युग में जोड़ा गया अंश है। यहाँ पाञ्चरात्र विधियाँ का इतना साङ्गोपाङ्ग विवेचन है कि प्रकाशित पाञ्चरात्र संहिताओं के साथ इनकी तुलना कर इनके मूलस्थान का भी पता लगाया जा सकता है।

उदाहरणार्थ तान्त्रिकी दीक्षा का विवेचन बड़े वैशद्य के साथ किया गया है। साथ ही साथ त्रिविध पण्डितों (विज्ञानावल, प्रत्यावल तथा सवल पण्डित) के निमित्त विभिन्न प्रकार की दीक्षा विवेचन है। समय दीक्षा (८१ अ०), संस्कार दीक्षा (८२ अ०) निर्वाण दीक्षा (८३ अ०) का विवरण अपन पूर्ण तान्त्रिक वैभव तथा विस्तार के साथ यहाँ इनकी सूक्ष्मता से है कि ग्रन्थकार किसी तान्त्रिक ग्रन्थ का यहाँ संप्रेष प्रयुक्त करता प्रतीत होता है जो उसकी सप्रतिष्ठाकारी क नितान्त अनुत्पन्न है। इस प्रकार में तान्त्रिक मन्त्रों का भी यथास्थान प्रयोग मिलता है। पट्टवर्मा—शान्ति, वशीकरण स्तम्भन, विद्वेष, उच्चाटन तथा मारण—का विवरण अ० १३८-१४४ अ० तक विस्तार के साथ है। गरुड पुराण में भी तान्त्रिक विधि विधानों की वर्तमान उपलब्धि (अ० ७-११; २१-२३, ३५-३७, ३८ आदि) उसके आविर्भाविकाओं को नवम-दशम शती में नियमित कर रही है।

तन्त्र का सम्बन्ध प्राचीन पुराण जैसे वायु भागवत विष्णु, मार्कण्डेय आदि में बिल्कुल नहीं है। भागवत में वैदिकी पूजा के संग में तान्त्रिकी तथा मिश्र पूजा का संकेतमान है, कहीं भी विस्तार नहीं किया गया। उपपुराणों के निर्माण की प्रेरणा, लेखक की दृष्टि में, तन्त्रों के व्यापक प्रभाव का परिणत फल मानी जा सकती है। उपपुराण किसी एक देवता के पूजा विधान के विष-

१ अग्नि ३१ अ० २-५ इत्येवम् । इन नामों की डा० आदर कृत An Introduction to the Pancharatra and the Ahirbudhnya Samhita (Adyar Madras) में दिये गये नामों से तुलना करनी चाहिये जिससे अग्निपुराण के आविर्भाविकाल का भी पता चल सकता है।

२ शान्तिवन्द्य स्तम्भनादि-विद्वेषोच्चाटने इति ।

मारणान्तानि यन्ति पट्ट कर्माणि मनीषिणः ॥

रण के निमित्त ही निर्मित हुआ है। फलतः उपपुराणों के युग में तान्त्रिक पूजा का विधान पुराणों में स्वतन्त्र रूप से किया गया उपलब्ध होता है। महापुराणों में तो वैदिक मन्त्रों के समूह में ही तान्त्रिक मन्त्रों का समावेश कहो कहीं वर्तमान है। यह घटना दशम-एवादशी शती में प्रचुरतया से उपलब्ध होती है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए देवीभागवत का एक ही दृष्टान्त पर्याप्त होगा।

देवीभागवत की महापुराणता का खण्डन ऊपर सप्रमाण किया गया है। यह नि सन्देह एक उपपुराण ही है परन्तु शास्त्र लोको के लिए यह किसी भी महापुराण से कम महत्त्व नहीं रखता। इसमें पराशक्ति के स्वरूप का जहाँ दार्शनिक विवेचन है, वहाँ उनके पूजा विधि का गम्भीर तान्त्रिक प्रतिपादन है। समग्र पुराण का वातावरण ही तन्त्रमय है। नाना रूपों में शक्ति का प्राधान्य बतलाना पुराण-कर्ता की अभ्युक्ति है। विभिन्न स्थानों में विशिष्ट देवी के नाम का उल्लेख एक पूरे अध्याय (७।३८) में मिलता है जिसमें कोलापुर की महालक्ष्मी, तुलजापुर की देवी, हिंगुला, ज्वालामुखी, शाकम्भरी, भ्रामरी आदि के स्थानों का उल्लेख कर विन्ध्याचल-निवासिनी विन्ध्यादेवी सर्वोत्तमोत्तम बतलाई गई है। इससे पूर्व ही एक अध्याय (७।३५) में षट्चक्र के निरूपण में पूर्ण तान्त्रिकता की अभिव्यक्ति है। शारद तथा चैत्र—उभय नवरात्रों के व्रत भगवती की प्रसन्नता के कारण होते हैं तथा ७।३९ में देवी का पूजा-विधान वैदिक तथा तान्त्रिक उभय मन्त्रों की सहायता से निष्पन्न माना गया है। ७।४० में बाह्यपूजा का विस्तार से वर्णन मिलता है। इससे पूर्व तृतीय स्कन्ध के २६ तथा अन्य अध्यायों में कुमारी-पूजन जैसे विद्युत् तान्त्रिक अनुष्ठान की विधि बतलाई गयी है तथा इस कार्य में निविष्ट कुमारियों का भी विवरण विषय की पूर्ति के लिए किया गया है। नवम स्कन्ध के चतुर्थ अध्याय में सरस्वती का स्तोत्र, पूजा, कवच आदि तान्त्रिक अनुष्ठान के अनिवार्य अंगों का विवरण देकर ग्रन्थकार लोचप्रचलित पण्डी भगल चण्डी तथा मनसा (माग) देवी के पूजन तथा उससे जायमान पत्र को आस्थानमुखेन ध्यान करता है (९।४६, ४७ तथा ४८ त्रयशः)। इन देवियों का पूजाधोत्र बगल में होने से इस पुष्प के निर्माण का औपचारिक क्षेत्र भी यही पूर्वोक्त प्राग्गता जाना चाहिए। यह तो ऐतिहासिक तथ्य है कि बंगला साहित्य के मध्य युग में इन देवियों के आस्थानों का वर्णन अत्रकृत शैली में काव्य रूप में उपलब्ध होता है जिन्हें भगल काव्य के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार देवीभागवत शक्ति की तान्त्रिक धाराधना का प्रतिपादन एक महनीय उपपुराण है जो विषय की गम्भीरता, प्रतिपादन की विविधता और दार्शनिक तत्त्वों के उन्मीलन में किसी भी महापुराण से घट कर नहीं है।

श्री सत्यनारायण व्रत-कथा

यद्यपि भारत के कोने कोने में प्रत्येक शुभ अवसर पर श्री सत्यनारायण व्रत-कथा का समादर किया जाता है तथापि प्रचलित कथा की पुष्पिका में दिया गया 'स्कन्द-पुराणे रेवा खण्डे' पण्डितों में सदैव विवाद का विषय रहा है, क्योंकि स्कन्द पुराण की इस समय उपलब्ध प्रतिलिपियों के रेवा-खण्ड में यह कथा नहीं है। निवृत्तियों से यह अनुमान है कि जो वस्तु संकेतित संहृत की पुस्तकों में उपलब्ध न हो सके, उसके बारे में समझना चाहिये कि या तो वह ब्रह्मलोक में है या काठजबलिन हो चुकी है, फिर भी आज के वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ता को यह सहसा मान्य नहीं। साथ ही स्कन्दपुराणीय रेवाखण्ड की कथावस्तु का विष्णुव्रत-कथाओं से साक्षात् कोई लगाव भी नहीं है। तो क्या यह परम्परा निर्मूल है? इस कौतूहल को लेकर इसकी मौलिकता के अन्वेषण में प्रायः समुपलब्ध सभी पुराणों का अध्ययन करने पर यह कथा भविष्यपुराण, खण्ड २ के प्रतिपद पदों के २४-२९ अध्यायों में बेंकटेश्वर प्रेस बम्बई, पुस्तकालय की पृष्ठसंख्या ४४०-४८, सं० १९९७ और पत्राकार पृ० सं० २७४-७९) मिली है। कथा कुल ६ अध्यायों में है। प्रचलित पुस्तक से बहुत साम्य रखते हुए भी चन्द्रबूढ़ आदि राजाओं की कथाएँ विशेष रूप में वर्णित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे पुस्तक का रूप देते समय सत्य-विभ्रम के कारण स्कन्द-पुराणे आदि कह दिया गया और कथा को पूर्ण बनाने के लिए कुछ श्लोक भी गढ़ लिए गये।

श्री सत्यनारायण व्रत-कथा के विषय में इस कथा के ऊपर तीन आक्षेप किये गये हैं जिनका उत्तर यहाँ क्रमशः दिया जा रहा है—

(१) स्कन्दपुराण के रेवाखण्ड में यह कथा उपलब्ध होती है। बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई तथा नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ ने प्रकाशित रेवाखण्ड में इस कथा का अभाव अवश्य है, परन्तु वगवासी प्रेस, बजरुता के संस्करण में यह उपलब्ध होती है, हाल में ही (१९६२) गुरुमण्डनग्रन्थमाला (बजरुता) के विशिष्ट कथा में प्रकाशित रेवाखण्ड में यह कथा चार अध्यायों में (अ० २३३-२३६) तथा पृ० ११२३-११३५ में उपलब्ध है। प्रचलित कथा से अन्तर केवल अध्यायों का ही है, शून्य रेवाखण्ड का तृतीय अध्याय (२३५ वाँ अध्याय) लम्बा होने से दो अध्यायों में विभक्त कर दिया है जिससे आज इसमें पाँच अध्याय हैं।

(२) लेखक का दूसरा आक्षेप है—'स्कन्दपुराणीय रेवाखण्ड की कथा-वस्तु का विष्णुव्रत कथाओं से साक्षात् कोई लगाव भी नहीं है'। यह आक्षेप निराधार है। रेवाखण्ड में नर्मदा के तीरस्थ शिवलिंगों का विशेष विवरण

अवश्य मिलता है परन्तु साथ ही साथ विष्णु नारायण के पूजन अर्चन का वाहुल्य भले ही न हो, अभाव तो कथमपि नहीं है। त्रिमा है कि रेवा (नर्मदा) के दक्षिण तीर पर शैव मंदिरों की प्रतिष्ठा है, तो वाम तीर पर विष्णु मन्दिरों की सत्ता है। अध्याय १९३, १९४ तथा १९५ इन तीनों अध्यायों में विष्णु की महिमा तथा लक्ष्मीनारायण के विवाह का वर्णन उपलब्ध होता है। इस प्रकार विष्णु की मान्यता रेवाखण्ड में स्वीकृत होने से तत्सम्बद्ध कथा को प्राप्ति उसके भीतर होना नितान्त स्वाभाविक है। फलतः रेवाखण्ड से विष्णुवत-कथा का सम्बन्ध स्वाभाविक है।

(३) भविष्यपुराण के प्रतिसर्ग पर्व के २४-२९ अध्यायों में यह कथा अवश्य मिलती है। रेवाखण्डीय कथा से इसकी तुलना करने पर यहाँ की सत्यनारायण कथा विस्तृत रूप में दी गई है। कतिपय नामों के अन्तर से कथा वही ज्यों की त्यों है। परन्तु रेवाखण्डीय साधु वनिषा की कथा में सत्य की उपेक्षा का जो दुष्परिणाम दिखलाया गया है, वह इतना स्वाभाविक तथा क्रमबद्ध है कि आलोचक को उसे ही मूल कथा मानने को बाध्य होना पड़ता है। कुछ उपबृंहण करके ही चार अध्यायों वाली कथा ६ अध्यायों में बढ़ा दी गई है। पुराणों में कथाओं का सन्निवेश कई स्थलों पर कतिपय सामान्य पार्यवय के साथ मिलता ही है। इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं। इस कथा का भौगोलिक क्षेत्र नर्मदा-तीर बताया गया है, जो स्पष्ट अपने मूल, रेवा (नर्मदा) खण्ड, का अविस्मरणीय संकेत है।

(४) सत्यनारायण कथा तथा कथा का प्रचलन केवल उत्तरी भारत में ही नहीं है, प्रसृत महाराष्ट्र में भी तथा आन्ध्र प्रांत में भी यह कथा सघटो भावेन प्रचलित है। और सर्वत्र इसका मूल स्थान रेवाखण्ड ही माना गया है। फलतः इतनी दीर्घकालीन तथा दीर्घदेशिक परम्परा का अतिक्रमण करना कथमपि उचित नहीं है। यह कथा निःसन्देह रेवाखण्ड की ही है, इसमें सन्देह करने की कोई भी गुञ्जाइश नहीं।

दशम परिच्छेद

पौराणिक देवता

वैदिक देवता पुराणकाल तक आते आते अपनी पूर्ण विभूति को धारण नहीं रख सक। इनमें कुछ के स्वरूप का रीप ही हो गया और कतिपय अपने उदात्तरूप में च्युत होकर सामान्य स्तर पर विचरण करने लगे। वरुण का पौराणिक रूप इस तथ्य का उज्ज्वल दृष्टान्त है। वैदिक काल में वरुण अत्यन्त उदात्त स्तर पर कल्पित देव थे—नितान्त न्यायप्रिय, विद्वान् के प्रत्येक पदार्थ के ज्ञाता तथा कर्मानुसार प्राणियों के कर्मफल के वितरण करने वाले ऐश्वर्य सम्पन्न देव, परन्तु पुराणकाल में उनमें एकदम ह्रास हो गया। कहा उनका उदात्त वैदिक रूप ओर कहा जलदेवता के रूप में सीमित उनका पौराणिक विग्रह ॥ वैदिक देवों में विष्णु तथा इंद्र का प्रामुख्य इस युग में निर्विवाद रहा। कुछ लोग गणेश को पुराणकाल की नई उपज मानते हैं जिसमें आर्य से भिन्न पूनानुष्ठान का प्रचुर प्रभाव अङ्गीकार करते हैं, परन्तु यह सर्वमान्य मत नहीं है। अविनाश मनीषी गणपति को वैदिक देव मानते हैं जिनकी स्तुति 'ब्रह्मणस्पति' के रूप में वैदिक संहिताओं में उपलब्ध है।^१ इस काल में कतिपय प्राचीन वैदिक देवों के विषय में नवीन कल्पना जाग्रत हुई—सूर्य इसके विभिन्न निदर्शन हैं। शक-कुषाणों के आगमन से प्रथम शती में उनके उपास्य देव सूर्य का भी तान्त्रिक अनुष्ठान भारत में प्रचलित हुआ। इस नवीन कल्पना को पुराणों ने, विशेषतः भविष्यपुराण ने, स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। भारतवर्ष में सूर्य के उपासकों के अभाव होने के कारण शकद्वीप से सूर्योपासक ब्राह्मणों (मग, भोजव या शकद्वीपी) का विष्णु याहून गच्छ न स्वयं लाकर उस उपासना में महान् योगदान दिया—इसे स्पष्ट शब्दों में स्वीकारने वाले पुराण पर अग्रिम वार्ता के दधाने का दोष कभी आरोपित नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल से आने वाली सूर्यपूजा के साथ इस नवीन तान्त्रिक सूर्यपूजा का समन्वय स्थापित कर

१ बृहस्पति या ब्रह्मणस्पति के स्वरूप के विषय में दृष्टव्य डा० मैकडानल • वैदिक मादयोलोजी (हिन्दी रूपान्तर, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, १९६१) पृष्ठ १९१-१९७।

पुराणों ने अपनी उदार सम्राट्त्व वृत्ति का परिचय दिया है। हनुमान भी इस प्रकार एक नवीन देव के रूप में गृहीत किये गये हैं। रामचन्द्र की उपासना के सग में उनके अनन्य सेवक हनुमान् की उपासना का लोकप्रिय प्रसार सर्वथा नैसर्गिक है। हनुमत्पूजा का प्रचार १० वीं शती में आरम्भ हो चुका था, वयो कि ९२२ ईस्वी में निर्मित मन्दिर में हनुमान् की मूर्ति स्थापित की गई है।

देवों के स्वभाव-स्वरूप में भी कुछ अन्तर अवश्य आ गया। पौराणिक देवता का रूप सगुण-साकार था। फलतः वे मानवों के विशेष चिन्तक तथा चिन्तित में उपनीत हुए। वे मानव सुख दुःख के साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध में आबद्ध हो गये। संसार के नाना दुःखों से सन्तप्त मानव अपनी दुःखद गाथा सुनाने के लिए किसी सहानुभूतिपूर्ण देवता की खोज में था जो उसे सुने, उसे दूर करने का अमृत औषध प्रदान करे तथा विचलित मानव मानस को स्वस्थ बनाकर शान्ति प्रदान करे। ऐसे देव की कल्पना पुराणों ने की। पौराणिक देवता कहीं आकाश में विचरणशील, जगत् के कार्यों से उदासीन व्यक्ति न थे, प्रत्युत भूतलचारी मानवों के दुःख सुख में हाथ बटाने वाले थे। इस प्रकार वैदिक देवों की अपेक्षा वे व्यक्तिगत सम्बन्ध के कारण भक्तों के बिल्कुल पास थे। वे अधिक मात्रा में वैयक्तिक हो गये। वे निर्विशेष न होकर विशेष रूप में प्रतिष्ठित हुए।

पुराण में समन्वय साधन के बीज ही नहीं प्रत्युत परलुब्ध तरु की कल्पना साकार रूप से वर्तमान है। प्राचीन युग से आने वाली, लोक समाज में प्रचलित होने वाली इतस्तत् विकीर्ण रूप से उपलब्ध होने वाली उपासना पद्धतियों, आचार-विचारों, कल्पना-मान्यताओं—सब का एक विराट् समन्वय उपस्थित कर जो साहित्यिक रचना इनमें उपलब्ध है वह वैविध्य धारण करने पर भी सुसमन्वित है अनेकता से मण्डित होन पर भी ऐक्य भावापन्न है, लोकप्रिय जन-विश्वासों का आधार होने पर भी शास्त्रीय विद्वानों से सम्पन्न है। इसी समन्वय भावना के कारण अवतारवाद का जन्म हुआ जिसने साथ भक्ति का सार्वभौम राज्य पुराणों में विराजने लगा। कर्मकाण्ड तथा ज्ञानपाण्ड की दुरुहता के कारण वे जनप्रिय नहीं हो सके। फलतः मानवहृदय को विकसित करने वाली भक्ति ही एकमात्र प्रधान उपासना-मार्ग के रूप में गृहीत हुई। इसी प्रकार धर्म तथा मानव स्वभाव के सवगात्मक पक्ष पर आप्रह्व कर पुराण ने मानव मन की परिष्कृति के नवीन मार्ग की उद्भावना की। धर्म तथा साहित्य में इस भक्ति-मार्ग के योग से जो मधुरिमा, जो कोमलता आई है वह पुराणयुग की एक विशिष्ट देन है।

(क)

पञ्चदेव

विष्णु

ऋग्वेद के अनुसार विष्णु सौर देवता हैं अर्थात् सूर्य के ही अन्तर्गत रूप हैं । 'विष्णु' नाम की निरुक्ति इसी तथ्य की ओरति है । यास्तु का मयन है कि रश्मियों द्वारा व्याप्त होने के कारण अथवा रश्मियों के द्वारा समग्र समार को व्याप्त करने के हेतु सूर्य 'विष्णु' नाम से अभिहित किये जाने हैं । विष्णु के साथ त्रिविध (अर्थात् तीन ङगों की रचना) नाम का अनिवार्य सम्बन्ध है । विष्णु ने अपने तीन ङगों—पाद विशेषों—के द्वारा समस्त विश्व की माप रक्ता है । विष्णु के इस वैशिष्ट्य का प्रतिपादन यह मन्त्र प्रत्यक्ष सहिता में उपलब्ध होता है —

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् ।

समूढमस्य पांसुरे ॥

—(ऋग्वे० १।२०।१७)

इसीलिए 'उरुगाय' (विस्तीर्ण गतिवाग और) उरुगम (विस्तीर्ण पाद-प्रक्षेप करने वाला) विशेषण विष्णु के साथ अविनाभाव से सम्बद्ध हैं । ये तीन श्रम क्या हैं ? इसकी द्विविध व्याख्या उपलब्ध होती है । मास्व ने इस विषय में छावपूणि तथा और्गबाध नामक आचार्यों के मत का उल्लेख किया है । छावपूणि के अनुसार (तथा अर्वाचीन सहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार) विष्णु के तीन श्रम का सम्बन्ध जगत् के तीन लोक—पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश में हैं जो धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर हैं । और्गबाध के मतानुसार इन तीन ङगों का सम्बन्ध सूर्य की दैनन्दिन परिभ्रमा के तीन स्थाना उदयस्थान, मध्य बिन्दु तथा अस्तस्थान से है । परन्तु यह व्याख्या वैदिक मन्त्रों में विरुद्ध होने के कारण आदरास्पद नहीं प्रतीत होती है । विष्णु का तृतीय श्रम सबसे ऊँचा स्थान यज्ञस्थान कहा है जहाँ से वह नीचे के लोक के ऊपर प्रसक्त रहता है (परम पदमथ आति भूरि, ऋ० १।१५।१६) । यही उनका

अथ यद् विवितो भवति तद् विष्णुर्भवति । विष्णुर्विद्यतेर्वा व्यस्तोतेर्वा

—निरुक्त १०।१९

यदा रश्मिभिरतिगतेनाय व्याप्तो भवति, व्याप्तोति वा रश्मिभिरत्य ध्वंस्, तदा विष्णुरादित्यो भवति ॥

—दुर्गाचार्य २।३

प्रिय लोग है जिसकी प्राप्ति के लिए साधक की कामना सतत जागृत रहती है। यहाँ उनको भक्त लोग आनन्द मनाया करते हैं। वह सबका सच्चा वधु है। उसको परमपद में मधु का शरणा (उत्स) वर्तमान है जिससे उसके भक्त आप्यायित रहते हैं। ऋग्वेद का कहना है विष्णु के परमपद को विद्वान् लोग सदा आकाश में वितत सूर्य के समान देखते हैं—

तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।
दिधीध चक्षुराततम् ॥

—(ऋग् १।२२।१०)

इस मंत्र का स्पष्ट अभिप्राय है कि विष्णु का तृतीय पद या परमपद आकाश में ऊँचे पर स्थित है। जिस प्रकार आकाश में रश्मियों को चारों ओर फैलानेवाला सूर्य चमकता है, उसी प्रकार यह परमपद भी उस ऊँचाई से चारों ओर चमकता है। ऋग्वेद का यह मंत्र ही स्वतः ओणवाभ की कल्पना की पुष्टि न करके शाकपूणि के सिद्धांत को सिद्ध तथा प्रामाणिक बतला रहा है।

विष्णु वह मे एक बलरहित निर्बल दबता के रूप में चित्रित नहीं किये गये हैं। इन्द्र के साथ उनकी गाढ़ मित्रता तथा सहवास से भी यह बात अनुमेय है कि वे भी इन्द्र के समान ही वीर्यशाली तथा बलसंपन्न देवता हैं। इसके अतिरिक्त दीपतमा औचक्य ऋषि न विष्णु के तीन वीर्यपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया है—(१) उन्होंने पृथिवी के ऊपर विद्यमान लोकों का निर्माण किया है, (२) ऊर्ध्वलोक में विद्यमान आकाश को दृढ़ बनाया है। किसी युग में वह हिलता डुलता अस्थिरता का दृष्टांत बना हुआ था। विष्णु के प्रभाव से ही वह अपने स्थान पर दृढ़ तथा स्थिर बना हुआ है। (३) तीसरा पराक्रम है तीन ङग रखना जिसका उल्लेख पहिले ही किया गया है। भयकर पर्वत पर रहनेवाला (गिरिष्ठा), स्वतन्त्रता से विचरण करनेवाला (कुचर) सिंह जिस प्रकार प्राणिमो में अपने पराक्रम से प्रख्यात है, उसी प्रकार विष्णु भी अपने पराक्रम के कारण ही मनुष्यों की स्तुति के पात्र हैं—

य तद् विष्णुः स्तब्धते धीर्येण
मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा ॥

—(ऋग् १।१५।१२)

वेद में विष्णु का सबंध गायों के साथ विशेषरूप से दोल पड़ता है और यह परंपरा वैष्णव धर्म के इतिहास में सर्वत्र ललित है। काण्व मेधातिथि ऋषि भी आप्यायित्व अनुभूति है—विष्णुर्गोपा अद्याम्भ. (ऋग्वेद १।२२।१८)

अथात् विष्णु अजेय गोप हैं—ऐसे रक्षक हैं जिनका दम्भन या पराजय कथ-
मपि नहीं किया जा सकता। दीर्घनेमा औचक्य ऋषि की अनुभूति और भी
स्पष्टतर है। उनका कथन है कि विष्णु ने परमपद में या उच्चतम लोक में
गाया का निवास है जो भूर्भुवः—अनन्त शृङ्गा की धारण करने वाली तथा
'अयास'—निताड चंचल है —

ता वा चास्तुन्युशमसि गमध्वै
यत्र गाधो भूरिशृङ्गा अयासः ॥

—(ऋग्वेद १।१५।४६)

भौतिक जगत् में 'भूरिशृङ्गा अयास' गार्ग्य सूर्य की चंचल किरणें हैं जो
आकाश में नाना दिशाओं को उद्भासित करती दीप्ति पड़ती हैं। इन्होंने मन्त्रों के
आधार पर अवातर-कालीन वैष्णव मत में अनन्त सिद्धान्त अवलंबित हैं।
विष्णु का सर्वोच्च पद 'गोलोक' कहा जाता है जिसका वैष्णव ग्रन्थों में बड़ा ही
सागोपाग वर्णन मिलता है। गोपबन्धारी विष्णु भगवान् धीशृङ्ग ही हैं,
इसमें संदेह की गुंजायत नहीं। महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत में मेघ
के विभिन्न सौंदर्य की वर्णना के अवसर पर इस गोप-बन्धारी विष्णु का
स्मरण किया है—

रत्नच्छाया व्यतिकर इव मेक्ष्यमेतत् पुरस्ताद्
चरम्रीकाम्रात् प्रमवति धनुः खण्डमाखण्डितस्य ।
येन श्यामं चपुरतितरां कांतिमापत्स्यते ते
यह्णेण च स्फुरितरुचिना गोपबन्धस्य धिष्णो ॥

—मघ १।१५

विष्णु का सम्बन्ध इन्द्र के साथ बड़ा घनिष्ठ है। अनेक मन्त्रों में वे दोनों
एक साथ ही प्रशंसित किये गये हैं। वृत्र के मारन के अवसर पर इन्द्र विष्णु
से प्रायना करते हैं कि वे अपने विजय की और भी अधिक बढ़ा दें। संहिता
काल में ही विष्णु का पद देव मंडली में कम महत्त्वपूर्ण न था, इसका परिचाय
हम एक अन्य घटना से भी मिलता है। एक मन्त्र में वे गर्भ के रक्षण बत-
लाय गये हैं तथा अन्य देवों के साथ गर्भ की स्थिति तथा पुष्टि के लिए उनसे
प्रायना की गई है। मानव-जीवन के संरक्षण में जो देवता निताड समर्थ तथा
वृत्तवाय है वह सोमयाग में विशेष महत्त्वपूर्ण न होने पर भी साधारण जीवन
के लिए उपयोगी, गौरवशाली तथा लोकप्रिय अवश्य हैं, इसमें तनिक भी संदेह
नहीं है।

ब्राह्मण-युग में विष्णु

ब्राह्मण-युग में यज्ञसंस्था का विपुल विवाह संपन्न हुआ और इससे साथ ही साथ देवमण्डली में विष्णु का महत्त्व भी पूर्वापेक्षया अधिकतर हो गया। विष्णु की एकता यज्ञ के साथ की गई—यज्ञो वै विष्णुः। और इससे स्पष्टतः सिद्ध होता है कि ऋत्विजों की दृष्टि में विष्णु समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा पवित्रतम माने जाने लगे, क्योंकि इनकी मान्यता के अनुसार यज्ञ से बढ़कर पवित्र तथा श्रेयस्कर वस्तु अन्य होती ही नहीं। ऐतरेय ब्राह्मण^१ के आरम्भ में ही अग्नि हीन (अवम) देवता माने गये हैं तथा विष्णु (परम) श्रेष्ठ देव स्वीकार किये गये हैं। इस युग में विष्णु के तीनों डगों का सबन्ध स्पष्ट रूप से पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश से स्थापित किया गया और इनका अनुकरण यज्ञ में यजमान के द्वारा भी किया जाने लगा। यज्ञ में यजमान 'विष्णु-जम' का अनुकरण कर तीन पगों को बेदी पर रखता है। इस प्रकार यज्ञात्मक विष्णु के साथ यजमान का ऐक्य-स्थापन ब्राह्मण ग्रन्थ का अभिप्राय प्रतीत होता है। इस ग्रन्थ में असुरों से युद्ध के अवसर पर विष्णु के तीन क्रम रखने की कथा का उल्लेख है। विष्णु ने असुरों से पृथ्वी छीन कर इन्द्र को दी। असुरों तथा इन्द्र-विष्णु में लोको के विभाजन के विषय में झगडा हुआ। असुरों ने कहा कि जितनी पृथ्वी विष्णु अपने तीन पगों के द्वारा ले सकते हैं, उतनी पृथ्वी इन्द्र को मिलेगी। तब विष्णु ने अपने पगों से समग्र लोक, वेद तथा बाणी इन तीनों को माप कर स्वायत्त कर लिया।^२ शतपथ ब्राह्मण का भी कथन इसी से मिलता-जुलता है। इस ब्राह्मण के अनुसार विष्णु ने अपने पैरों के रखने से देवताओं के लिए वह सर्वशक्तिमत्ता अर्जन कर दी जिसे वे धारण किये हुए हैं। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों में विष्णु असुरों से पृथ्वी तथा सर्वशक्तिमत्ता छीननेवाले गौरवशाली देवता के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं।

इस विशाल प्रस्ताव के भीतर विष्णु की अम्य शक्तिमत्ता, अलौकिक प्रभाव तथा उपयोगिता समझने के लिए उनके वास्तव स्वरूप की समीक्षा

१ अग्निर्वै देवानामवमो विष्णु परम, तदन्तरेण सर्वा अन्या देवता—
ऐतरेय ब्राह्मण १।१

२ इदं च विष्णुश्चासुरैर्युधाते। तं ह जित्वोचतु कल्पामहा इति। तं ह तथेत्यसुरा ऊचुः। सोऽत्रवीरिन्द्रो यावदेवाम विष्णुर्विब्रूयते तावदस्माक युष्मा-
पमितरद् इति। स इमान् लोकान् विचक्रमेज्यो वेदान् अपो वाचम्।

—ऐतरेय ब्राह्मण ६।३।१५

३ शतपथ ब्राह्मण १।९।३।९

नितात आवश्यक है। विद्वत् में दो शक्तियाँ हैं—पोषक शक्ति तथा शोषक शक्ति, धनात्मक शक्ति तथा ऋणात्मक शक्ति। इस की वैदिक परिभाषा है—अग्निषोम, प्राण तथा रयि। जगत् के मूल में ही दोनों शक्तियाँ जागृत रहती हैं। इन्हीं दोनों शक्तियों के नाना प्रभाव तथा उपवृत्त का सम्मिश्रित परिणाम वह वस्तु है जिसे हम जगत् के नाम से पुकारते हैं। इनमें से एक शक्ति पोषण करती है और दूसरी शक्ति शोषण करती है। इस अग्निषोमात्मक विद्वत् में अग्नि तत्त्व के प्रतिनिधि हैं रुद्र, तो सोम तत्त्व के प्रतीक हैं विष्णु।

भगवान् रुद्र का भौतिक आधार वस्तुतः अग्नि ही है। अग्नि के दृश्य तथा भौतिक आधार के ऊपर रुद्र की कल्पना वेद में नहीं की गई है। दोनों का साम्य बिल्कुल स्पष्ट तथा विशुद्ध है। अग्नि की शिक्षा ऊपर उठनी है, अतः रुद्र के ऊर्ध्व लिङ्ग की कल्पना युक्तियुक्त रूप से की गई है। शिव की जन्मधारी अग्निदेवी का प्रतीक है। जिस प्रकार अग्नि पदी पर जलने लगे हैं, उसी प्रकार शिव-लिङ्ग जन्मधारी के मध्य में रखा जाता है। अग्नि में धृत की आहुति के समान शिव का अभिषेक जल के द्वारा किया जाता है। शिव-भक्तों के भस्म धारण करने की प्रथा का रहस्य इसी घटना में छिपा हुआ है। भस्म अग्नि से उत्पन्न होता है और इस भस्म को शिव के अनुयायी उपासक अपने उत्तमांग पर धारण करते हैं। अतः साक्षात् रूप से दोनों रूपों की तुलना करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रुद्र ही अग्नि के प्रतिनिधि हैं। इस विषय में वैदिक प्रमाणा का अभाव नहीं है। ऋग्वेद (१।१।६) का 'त्वमग्ने रुद्रो अमुरा महो दिवः' मन्त्र उनके की चोट इस एकीकरण की ओर संकेत कर रहा है। अथर्व का मन्त्र 'तस्मै रुद्राय नमो अस्तवन्नय (अथर्व ७।८३) इसी ओर इंगित कर रहा है। शतपथ ब्राह्मण रुद्र की आठ मूर्तियों की आठ भौतिक पदार्थों का प्रतिनिधि बतला रहा है जिनमें रुद्र अग्नि के साक्षात् प्रतिनिधि हैं—

अग्निर्धै स देवः। तस्यैतानि नामानि शर्च इति यथा प्राच्या आचक्षते। मय इति यथा वाहीकाः। पदूनां पती रुद्रोऽग्निरिति तान्यस्य अशान्तान्येवेनगाणि नामानि। अग्निरित्येव शान्तनमम्।

— शतपथ १।७। १८

इस प्रकार रुद्र अग्नि के प्रतीक ठहरते हैं।

विष्णु सोम के प्रतिनिधि हैं। जगत् का पोषक तत्त्व है सोम। सोम ही इस नील गगन के प्राणन में विचरणाशील चद्रमा है। सोमही ओषधियों का शिरोमणि है पृथ्वी के प्राणन में। सोम का रस निकाल कर अग्नि में हवा किया जाता है। अतिवृत्त तथा मद्यमान मत्त के प्रसाद रूप से इसी सोमरस का

पान कर अलौकिक तृप्ति तथा संतोष का अनुभव करते हैं। सोमरस के पान का फल है अमृतत्व की प्राप्ति, ज्योति की उपलब्धि तथा देवत्व का ज्ञान। प्रमाथ काण्व ऋषि इस प्रख्यात मंत्र के द्वारा अपनी अनुभूति को वर्णमय विग्रह पहना रहे हैं—

अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्
किं नूनमस्मान् कृणवदरातिः किमु धूर्तिरमृत मर्त्यस्य ॥

—(ऋग् ८।४८।१)

सोम ही अमृत के सूक्ष्म बिंदुओं की वर्षा कर ओषधियों को पुष्ट करता है। सोम ही सुधा के द्वारा देव तथा पितर दोनों समुदायों का आप्यायन करता है। इसीलिए वैदिक ऋषि उससे प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है तथा सखा मित्र के लिए मैत्रीभाव प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार आप भी हमारे ऊपर कृपा तथा मैत्री की वर्षा कीजिए और हमारे जीवन के निमित्त हमारी आयु का विस्तार कीजिए—

शंभो भव हृद् आपीत इन्द्रो
पितेव सोम सूनवे सुशेव ।
सखेव सख्य उरुशंस धीरः
प्र ण आयुर्जीवसे सोम तारो ॥

—(ऋग् ८।४८।४)

इस प्रकार इस विश्व में पोषक तत्त्व है सोम। भगवान् विष्णु इसी सोम का प्रतिनिधित्व करते हैं। पोषक तत्त्व मात्रा में सर्वदा स्वल्पकाय होता है। वह बढ़ते बढ़ते समग्र शरीर को व्याप्त कर लेता है जिससे उसकी सत्ता का अनुभव उस शरीर के प्रत्येक अंग में, प्रत्येक अवयव में अनुभवकर्ता को भली भाँति लग सकता है। स्वल्पता के गुणता में परिणत होने में विलम्ब नहीं लगता। उपयुक्त मात्रा में आहित होने पर इस तत्त्व की आकस्मिक वृद्धि तथा विवास में तनिक भी देर नहीं लगती। इसी सिद्धांत का प्रतिपादक है विष्णु का वामन रूप। वामनो वै विष्णुरास—इस ब्राह्मण वाक्य का आध्यात्मिक अर्थ यही है कि जो स्वल्पकाय है वही बृहत्तर काय में परिणत हो जाता है। जगत् का पोषक तत्त्व मात्रा में वित्तता भी छोटा क्यों न हो, वह अपनी वृद्धि के अवसर पर समग्र विश्व को व्याप्त कर लेता है। अपने पराक्रम में अनुस्यूत होकर अपने रूप का विस्तार कर लेता है। विष्णु के मोहिनी रूप धारण करने का भी रहस्य इसी तथ्य में अवतिष्ठित है। देवताओं को अमृत पिलाने में विष्णु का ही हाथ था। उनके अभाव में तो यह अमृतों की

संपत्ति बन गया रहता । विष्णु की सुग्राधान कराने की कथा का संकेत सोम के द्वारा अप्रुत पान करने की ओर है । तत्रग्राधना मे परिवर्तित विद्वान् भली भाँति जानते हैं कि राम ही तारा के रूप में परिणत होने हैं तथा कृष्ण काशी का रूप धारण करते हैं । ये सब प्रमाण विष्णु के पोषक तत्त्व अथवा सोमसत्त्व के प्रतीक होने के सिद्धांत के प्रबल पोषक है ।

सोमसंबद्ध देवता की सीर देवता के रूप में परिणति पाने का कारण उतना दुरुह नहीं है । सोम का प्रकाश सूर्य की किरणों के प्रसरण का परिणाम है । इसीलिए सोम सूर्य-मंडल का निवासी भी कहा जाता है । महाकवि वालिदास का कथन है—

रधिमाधसते सनां क्रियायै सुधया तर्पयते सुरान् पितृंश्च ।

तमसां निदिशि मूर्च्छनां निहन्ने हरचूडानिहितात्मने नमस्ते ॥

—विश्वमीर्षसीय ३।७

इस प्रकार सोमसत्त्व के प्रतीकभूत विष्णु की सीर देवता के रूप में ग्रहण करना कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है । ब्रह्मा, विष्णु और महेश—इन तीनों देवताओं में विष्णु को जगत् का पालक माननेवाले पुराण भी इसी वैदिक सिद्धांत की पर्याप्त माना में पुष्टि करते हैं ।

विष्णु का पौराणिक स्वरूप

पुराणों ने इस जगत् के मूल में अतमान, नित्य, अजन्मा, अ-य अम्यय, एकरस तथा हेय के अभाव से निर्मल परब्रह्म की ही विष्णु सज्ञा दी है । वह प्रकृति से भी श्रेष्ठ, परमश्रेष्ठ अन्तरात्मा मे स्थित परमात्मा, रूप, वर्ण, नाम आदि विशेषणों से विरहित तथा पद विचारों—जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय तथा विनाश—से सर्वथा शून्य रहता है । उसके विषय मे केवल इतना ही कहा जाता है कि वह सर्वदा 'है'—

शक्यते चकतुं यः सदास्तीति केवलम्

—(विष्णु १।२।११)

जिस समय महाप्रलय उत्पन्न है, तब न तो दिन था, न रात्रि, न आकाश था और न पृथ्वी थी, न तो अन्धकार था और न प्रकाश ही था, न इनके अतिरिक्त ही और कुछ था । उस समय श्रोत्र आदि इन्द्रियों का तथा बुद्धि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुद्गल था (विष्णु १।२।२३) । तात्पर्य यह है कि नाशदीय मूल मे तदेक की सज्ञा से जिस ब्रह्म का कीर्तन किया है वही विष्णु है । इस विष्णु के दो रूप होने हैं :—

(१) उपाधिरहित ब्रह्म के प्रथम रूप हैं—प्रधाव और पुद्गल ।

(ख) दूसरा रूप है—काल । यही दोनों सृष्टि तथा प्रलय को अथवा प्रकृति और पुरुष को समुक्त तथा विमुक्त करता है । यह कालरूप भगवान् अनादि हैं तथा अनन्त हैं । इसीलिए ससार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय भी कभी नहीं रुकते । अर्थात् निरन्तर काल के प्रभाव से जगत् के उदयादि प्रवाह-रूप से निरन्तर होते रहते हैं । कभी रुकते ही नहीं ।

प्रधान तथा पुरुष दोनों अलग अलग स्थित रहते हैं, परन्तु सर्वकाल उपस्थित होने पर वही सर्वव्यापी परमेश्वर अपनी इच्छा से विकारी प्रकृति और अधिकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उन्हें लोभित करता है । तभी सृष्टि की उत्पत्ति होती है । उस ब्रह्म या विष्णु का प्रथम रूप पुरुष है । प्रधान तथा व्यक्त (महदादि) उसने दूसरे रूप है तथा सबको लोभित करने वाला काल उसका परम रूप है । इस प्रकार पुरुष, प्रधान, व्यक्त तथा काल उसके रूप अवश्य हैं, परन्तु वह इन चारों से भी परे है । भगवान् विष्णु के परम विशुद्ध पद की सूरि लोग ही देखते हैं । वात्पयं यह है कि विष्णु योगी जनो की ही दृष्टि से अपने हृदयाकाश में उदित सूर्य के समान साक्षात् किया जाता है अन्यथा नहीं —

प्रधान पुरुषव्यक्तकालानां परमं द्वि यत् ।

पश्यन्ति सूरय शुद्धं तद् विष्णो परमं पदम् ॥

— विष्णु १।२।१६

विष्णु सर्वव्यापी है और यह विश्व उ ही में बसा हुआ है । इसीलिए वे 'वासुदेव' नाम से विभूत है । वासुदेव शब्द की यह विष्णुपुराणीय निरुक्ति महाभारतीय निरुक्ति से सबया साम्य रखती है ।

विष्णु के इस व्यापक रूप का संकेत उनके मूर्त रूप के आपुधी और आभूषणों से भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है —

(१) कौस्तुभमणि—जगत् के निर्लेप, निर्गुण तथा निर्मल क्षेत्रज्ञ स्वरूप का प्रतीक ।

१ सर्वत्रासी समस्त वसत्यवेति ये यत ।

तत स वासुदेवेति विद्वद्भि परिपठ्यते ॥

—(विष्णु १।२।१२)

सुश्रुता कीजिये—

वासना वासुदेवस्य वासित भुवनत्रयम् ।

सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते ॥

—महाभारत

(२) श्रोत्र - प्रधान, या मूल प्रकृति ।

(३) गदा - बुद्धि

(४) शंख = पञ्च महाभूतों का उदय कारण तामस अहंकार ।

(५) शार्ङ्ग (धनुष) = इन्द्रियों को उत्पन्न करने वाला राजस अहंकार ।

(६) सुदर्शन चक्र = सात्त्विक अहंकार ।

(७) वैजयन्ती माला - पञ्चतन्मात्रा तथा पञ्चमहाभूतों का सघात ।
वैजयन्तीमाला मुक्ता, माणिक्य, मरकत, इन्द्रनील तथा हीरा—इन पाँचों रत्नों से बनी हुई रहती है और इसीलिए वह संख्या में पाँच तन्मात्र तथा महाभूतों का प्रतीक है ।

(८) बाण : ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय ।

(९) सङ्ग = विद्यामय ज्ञान (जो अज्ञानमय कोश से आच्छादित रहता है)
सात्पर्य यह है कि "भगवान् विष्णु से ही तो सभी तत्त्व (सात्त्व दार्शन-
भिमत) उत्पन्न होते हैं । इन्हें प्रतीक रूप से अपने शरीर पर वे आयुधों और
आभूषणों के रूप में धारण करते हैं ।" अर्थात् विद्या, अविद्या, सत्, असत् तथा
अव्यय जो कुछ भी विद्व में है, वह सब भगवान् विष्णु ही हैं । वेद, शास्त्र,
इतिहास, पुराण, वेदाङ्ग, बाध्य चर्चा तथा समस्त राग रागिनी आदि अर्थात्
विद्व में शास्त्र तथा ललित कला जो कुछ भी विद्यमान है वह सब शब्दमूर्ति-
धारी विष्णु का ही शरीर है ।

काव्यालापाश्च ये केचिद् गीतकान्मखिलानि च ।

शब्दमूर्तिधरस्यैतद् यत्पुष्पिणोर्महामनः ॥

— विष्णु १।२।८५

आशय यह है कि भगवान् विष्णु ही जगत् के एकमात्र व्यापक तत्त्व हैं ।
इनकी ज्ञानात्मिका भक्ति में जीव सत्त्व के बन्धनों से निश्चित रूपेण मुक्त हो
जाता है ।

(२) रुद्रशिव

शिव की महत्ता के उदय होने का इतिहास बड़ा मनोरम है। पौराणिक काल में तथा आजकल रुद्र को जितना महत्त्व तथा प्राधान्य प्राप्त है उतना वैदिक काल में न था। आजकल विष्णु के साथ शिव ही हम हिन्दुओं के प्रधान देवता हैं, परन्तु इस प्रधानता का क्रमिक विकास धीरे-धीरे सताब्दियों में सम्पन्न हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सतपथ ब्राह्मण आदि ग्रन्थों के अध्ययन करने से रुद्र के विषय में अनेक ज्ञातव्य बातों का पता लगाया जा सकता है। ऋग्वेद में केवल तीन सूक्त—प्रथम मण्डल का ११४वाँ सूक्त, २ मण्डल का ३३वाँ सूक्त तथा ७ मण्डल का ४६वाँ सूक्त—रुद्र देवता के विषय में उपलब्ध होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य देवताओं के साथ इनका नाम लगभग ५० बार आता है। ऋग्वेद में रुद्र का स्थान अग्नि, वरुण, इन्द्र आदि देवताओं की अपेक्षा बहुत ही कम महत्त्व का है, परन्तु यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में रुद्र का स्थान बहुत कुछ महत्त्व-संचालित है। यजुर्वेद का एक पूरा अध्याय ही इनकी स्तुति में प्रयुक्त किया गया है। यह 'रुद्राध्याय' यजुर्वेद की अनेक संहिताओं में थोड़े बहुत अन्तर के साथ उपलब्ध होता है। तैत्तिरीय संहिता का १६वाँ अध्याय 'रुद्राध्याय' के नाम से विख्यात है। अथर्ववेद के ११ काण्ड के द्वितीय सूक्त में रुद्रदेव की स्तुति की गई है।

ऋग्वेद में रुद्र का स्वरूप इस प्रकार का वर्णित है : रुद्र के हाथ तथा बाहु हैं (ऋ० २।३२।०)। उनका शरीर अत्यन्त बलिष्ठ है। उनके ओठ अत्यन्त सुन्दर हैं (सुशिप्र) उनके मस्तक पर बालों का एक जटाजूट है जिसके कारण वे 'कपर्दी' कहलाते हैं (ऋ० १।१४।१)। उनका रंग भूरा है (वसु) तथा भावृत्ति देदीप्यमान है। वे मानारूप धारण करनेवाले हैं (पुरुष) तथा उनके स्थिर अङ्ग चमकनेवाले सोने के गहनों से विभूषित हैं। वे रथ पर सवार होते हैं। यजुर्वेद के रुद्राध्याय में तथा अथर्व के रुद्रसूक्त में उनके स्वरूप का इससे बड़ी अधिक विवाद वर्णन उपलब्ध होता है। रुद्र के मुख, चक्षु, त्वष्ट, अङ्ग, उदर, जिह्वा, तथा दाँतो का उल्लेख किया गया है (अथर्व ११ काण्ड २ सूक्त ५-६ मन्त्र)। उनके सहस्र नेत्र हैं (सहस्राक्ष)। उनकी गर्दन का रंग नीला है (नीलघ्रीव), परन्तु उनका वृष्ट उज्ज्वल रंग का है (शितिकण्ठः)। उनके माथे पर जटाजूट का वर्णन भी है, साथ ही साथ वभी-वभी वे मुण्डित केत

(व्युत्पत्तेश्च शु० सु० १६।२९) भी बहे गए हैं । उनके वेश लाल रंग या नीले रंग के हैं (हरिकेश) । वे माथे पर पगड़ी पहननेवाले हैं (उष्णीषी यजु० १६।२२) रंग उनके शरीर का कपिल है (वम्बुश १६।१८) ।

रुद्राध्याय के अनुसार रुद्र एक बलवान् सुसज्जित योद्धा के रूप में हमारे सामने आते हैं । उनके हाथ में धनुष तथा बाण हैं । उनके धनुष का नाम 'पिनाक' है (शु० यजुर्वेद १६।५१) । उनका धनुष चीने का बना हुआ, हजारों आदमियों को मारनेवाला, सैकड़ों बाणों से सुशोभित तथा भयूरपिच्छ से विभूषित बतलाया गया है (धनुर्विभक्ति हरित हिरण्य सहस्रानि दशवध सिंखण्डिनम् — अ० १।२।१२) बाणा के रखने के लिये वे तरकस (ह्युगि) धारण करते हैं जो सक्वा में सी है । उनके हाथ में तलवार भी धमकती रहती है (निपङ्गी) तथा इस तलवार के रखने के लिये उनके पास म्यान (निपङ्गधि) है । वे वज्र भी धारण करते हैं । वज्र का नाम सृक है (शु० य० १६।२१) । शरीर की रक्षा करने के लिये वे अनेक साधनों की पहने हुए हैं । माथे की रक्षा करने के लिये वे शिरस्त्राण धारण करते हैं (बिल्मी शु० य० १६।३५) और देह के बचाव के वास्ते कवच तथा बर्म पहने हुए हैं । महीधर की टीका के अनुसार बर्म कवच से मिश्र होता था^१ । कवच कपड़ों का सिला हुआ 'अंगरक्षा' के रंग का कोई पहनावा था । बर्म खासा लोहे का बना हुआ जिरहबस्तर था । कवच के ऊपर बर्म पहना जाता था । रुद्र शरीर पर बर्म का कपड़ा पहनते हैं (कृत्ति वसान — शु० य० १६।५१) । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस तरह रथ पर चढ़ कर धनुर्बाण से सुसज्जित योद्धा रणाङ्गण में शत्रुओं के सहार के लिये जाता है, उसी भाँति रुद्र सिर पर बिल्म तथा देह पर कवच और बर्म पहनकर रथ पर आसन मार धनुष पर बाण चलाकर अपने भक्तों के शत्रुओं को मारने के लिये मैदान में उतरते हैं । वे धनुष पर बाण हमेशा चलाए रहते हैं । इसलिए उनका नाम है—आतवायी । इनके अस्त्र-शस्त्र इतने भयानक हैं कि ऋषि इनसे बचने के लिये सदा प्रायश्चात किया करते हैं—

विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो याणवान् उत ।

अनेशस्य या इपय आभुरस्य निरङ्गवि ॥

—शु० य० १६।१०

रुद्र का शरीर निवान्त बलशाली है । ऋग्वेद में वे क्रूर बतलाए गए हैं । वे स्वर्गलोक के रक्तवर्ण (अरुण) बराह हैं (ऋ० १।११।५) । वे सबसे श्रेष्ठ

१ पटस्मृत कर्पासगर्भ देहरतन कवचम् । लोहमय शरीररतन बर्म ।

—शु० य० १६।३५ पर महीधरभाष्य ।

वृषभ है वे तरुण हैं उनका तारुण्य सदा टिकने वाला है। वे शूरो के अधिपति हैं और अपने सामर्थ्य से वे पर्वतों में टिकी हुई नदियों में बल का प्रवाह उत्पन्न कर देते हैं। उन्हें न मानने वाले मनुष्यों को वे अवश्य अपने बाणों से छिन्न-भिन्न कर देते हैं, परन्तु अपने उपासक मनुष्यों के लिये वे अत्यन्त उपकारी हैं। इसलिए वे 'शिव' नाम से भी पुकारे जाते हैं। उनके सम्बन्धियों का परिचय मन्त्रों के अध्ययन से चलता है। रुद्र मरुतो के पिता हैं (ऋ० १।११४।६)। यही कारण है कि अनेक मन्त्रों में मरुत् तथा रुद्र की स्तुति एक साथ की गई मिलती है। मरुतो के 'रुद्रिय' सजा पाने का यही रहस्य है। रुद्र के मरुतो के पिता होने के विषय में यजुर्गुरु-शिष्य ने 'सर्वानुक्रमणी' की वदार्पदीपिका' में रोचक आख्यान दिया है। इसी प्रसङ्ग को लेकर सा द्विवद ने नीतिमञ्जरी' में यह उपदेश निकाला है—

हृष्ट्वा परम्यथां सन्त उपकुर्वन्ति लीलया ।

दितेर्गर्भव्यथां हृत्वा रुद्रोऽभूमरुतां पिता ॥

पिछले ग्रन्थों में रुद्र के लिये 'अम्बक' शब्द का व्यवहार प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस 'अम्बक' का प्रयोग ऋग्वेद के केवल एक ही मन्त्र में किया गया है जो सुक्ल यजुर्वेद (अ० ३, ६० म०) में भी उद्धृत पाया जाता है। रुद्र का स्तुतिपरक यह मन्त्र नितान्त प्रसिद्ध है—

अम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् ।

उर्वारकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

—ऋ० ७।५३।१४

'अम्बक' शब्द का अर्थ समस्त भाष्यकारों ने 'तीन नेत्र वाला' किया है परन्तु पाश्चात्य विद्वानों को इस अर्थ में आस्था नहीं है। वे यहाँ 'अम्बक' शब्द को जननी वाचक मानकर रुद्र को तीन मातावाला बतलाते हैं, परन्तु यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता कि रुद्र की ये तीन मातायें कौन सी थीं। वैदिक काल के अनन्तर रुद्र की पत्नी के लिये प्रयुक्त 'अम्बिका' शब्द का प्रथम प्रयोग राजशेखरी संहिता (३।५७) में आता है परन्तु इतना अन्तर अवश्य है कि यह उनकी पत्नी का नाम न होकर उनकी भगिनी का नाम बतलाया गया है— एष ते रुद्र भाग सह स्वसाऽम्बिकया, त जुषस्व स्वाहेय ते रुद्र भाग आबुस्ते पशु (शु० य० ३।५७)। इनकी पत्नी के अन्य नाम वैदिक ग्रन्थों में मिलते हैं। 'पार्वती' शब्द तैत्तिरीय आरण्यक में और 'उमा हैमवती' शब्द वेनोपनिषद् में प्रयुक्त हैं।

इस प्रकार ऋग्वेदीय देवमण्डली में रुद्र का स्थान नितान्त नगण्य था प्रतीत होता है, परन्तु अन्य संहिताओं में इनका महत्त्व बढ़ता सा दीख पड़ता

है। यज्ञाया में रुद्र के लिये भव, शर्व, पशुपति, उग्र, भीम शब्दों का प्रयोग ही नहीं मिलता, प्रत्युत हर एक दशा में वर्तमान प्राणियों के ऊपर इनका अधिकार जागृत रहता है। विश्व में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, चाहे वह स्वर्लोका में, दन्तरिक्ष में, भूतल के ऊपर या भूतल के नीचे हो, जहाँ भगवान् रुद्र का आधिपत्य न हो। यह समस्त विश्व सहस्रो रुद्रों की सत्ता से ओतप्रोत है। रुद्र जगत् के समग्र पदार्थों के स्वामी हैं। वे वृक्षों के, पत्तों के, वनों के अधिपति हैं। साथ ही साथ चोर, डाकू, ठग आदि अघन्य जीवों के भी वे स्वामी हैं। अथर्ववेद में रुद्र के नामों में भव, शर्व, पशुपति तथा भूतपति उल्लिखित हैं (११।२।१) पशुपति का तात्पर्य इतना ही नहीं है कि गाय आदि जानवरों के ही ऊपर उनका अधिकार चलता है, प्रत्युत 'पशु' के अन्तर्गत मनुष्यों की भी गणना अथर्ववेद को मान्य है —

तद्येमे पञ्च पशयो विमत्ता ।

गायो अश्वाः पुरुषा मजावयः ॥

—म० ११।२।९

इस प्रकार 'पशु' के तात्त्विक अर्थ का आभास हमें अथर्व के इस मन्त्र में सर्वप्रथम मिलता है। जिसमें समग्र भुवन निवास करते हैं वह नाना वस्तुओं को धारण करनेवाला विस्तृत ब्रह्माण्डस्वी कोश रुद्र की अपनी वस्तु है। रुद्र का निवास अग्नि में, जल में, ओषधियों तथा सृष्टाओं में ही नहीं है, बल्कि उन्होंने इन समस्त भुवनों की रचना कर इन्हें सम्पन्न बनाया है—

यो अग्नी रुद्रो य अस्थ्यन्त-

र्य ओषधीर्वायुश्च आचिवेत् ।

य इमा विभ्या भुवनानि आकूलने

तस्मै रुद्राय नमो अस्त्यन्तये ॥

—अथर्व ७।८३

यह सुन्दर मन्त्र रुद्र की महिमा स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर रहा है। यह तो हुई मनुः और अपर्य सहित्वाओं की बात। ब्राह्मण काल में तो रुद्र का महत्त्व और भी बढ़ता ही चला गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के एक दो 'उल्लेखों में ही रुद्र की महनीयता की पर्याप्त सूचना मिलती है। ३।३।२३ में प्रजापति के उनकी कन्या के सहगमन का प्रसंग उठाकर रुद्र की उत्पत्ति की खर्चा की गई है। वहाँ गौरव के रूपाल से इनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, प्रत्युत 'एष देवोऽभवत्' कहकर समाननीय उल्लेख ही व्यवहृत किया गया है। ऋग्वेद के एक विनियोग वाक्य में रुद्र का नाम प्रयुक्त किया गया है, वहाँ ऐतरेय की यह व्यवस्था है कि इस नाम को गौरव की दृष्टि से छोड़ देना चाहिए।

उपनिषदों में रुद्र की प्रधानता का परिचय हमें भली भाँति मिलता है। छान्दोग्य (३।७।४), बृहदारण्यक (३।९।४), मैत्री (६।५) महानारायण (१३।०), नृसिंहतापनी (१।२), श्वेताश्वतर (३।०,४) आदि प्राचीन उपनिषदों में रुद्र के वैभव तथा प्रभाव का वर्णन उपलब्ध होता है। श्वेताश्वतर में रुद्र की एकता, जगन्निर्माण में निरपेक्षता, विश्व के आधिपत्य, महामित्व तथा देवताओं के उत्पादक तथा ऐश्वर्य-सम्पन्न बनाने के सिद्धान्तों का प्रतिपादन स्पष्ट भाषा में किया गया है। एको रुद्रो न द्वितीयश्च तस्यु' (३।२),

‘यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च

विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः।

हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं

स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु' ॥ (३।४)

—आदि श्वेताश्वतर श्रुति के प्रसिद्ध मन्त्र इस विषय में प्रमाणरूप से उद्धृत किए जा सकते हैं। अयान्तरकालीन उपनिषदों में अनेक का विषय रुद्र-शिव की प्रभुता, महनीयता, अद्वितीयता दर्शाना है। अतः अपर्याप्ति, कठरुद्र, रुद्रहृदय, पाशुपतब्रह्म आदि शिवपरक उपनिषदों के नामोल्लेखमात्र से हमें यहाँ संतोष करना पड़ता है।

अब विचारणीय प्रश्न यह है कि जिस रुद्र को ऋग्वेद तथा विछली संहिताएँ ‘उग्र’ नाम से पुकारती हैं उस रुद्र का प्राकृतिक आधार क्या था ? प्रकृति के किस व्यक्त तथा दृश्य पदार्थ का निरीक्षण कर उसे ‘रुद्र’ की उपासना प्रदान की गई है ? ‘रुद्र’ शब्द की व्युत्पत्ति से इस समस्या में हल होने की शान्ति भी सूचना नहीं मिलती। प्राचीन वैदिक ग्रन्थों में सर्वत्र ‘रुद्र’ की व्युत्पत्ति ‘रुद्’ (रोना) धातु से निष्पन्न बतलाई गई है। शतपथ ब्राह्मण (६।१।३।२) में रुद्र की उत्पत्ति की मनोरम कहानी दी गई है कि प्रजापति ने जब सृष्टि करना आरम्भ किया तब एक कुमार का जन्म हुआ जो जनमते ही अपने नामकरण के लिये रोने लगा। नामकरण आगे किया गया अवश्य, परन्तु जन्म के समय ही रोदन-त्रिषा ने साथ सम्बद्ध होने के कारण उस कुमार का नाम ‘रुद्र’ रखा गया (यदरोदीत् तस्मात् रुद्र) बृहदारण्यक (३।९।४) में इसी प्रकार दशोद्भिदो तथा मनो एवाद्दश रुद्र के रूप में ग्रहण किया गया है। इन्हें ‘रुद्र’ कहने का तात्पर्य यही है कि जब य शरीर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो मृत्यु के रणे सम्बन्धियों को रुनाते हैं (ते यदास्माच्छरीरान्मर्त्यादुत्त्रामन्ति अप

१ ‘रुद्र’ की अन्य व्युत्पत्तियों के लिये देखिए ऋ० १।११।४।१ का सायण भाष्य।

रोदयन्ति । तद् यद् रोदयन्ति तस्माद्भुज इति ।) पाश्चात्य वेदानुशीली विद्वानां ने रुद्र के प्राकृतिक आधार को ढूँढ निकालने का विशेष परिश्रम किया है (इन सब मतों के लिये डा० ए० बी० कीथ का 'रिलिजन ऐण्ड फिनांसपी आफ वेद' पृ० १४६-७ देखिए ।) डा० वेबर रुद्र को तूफान का देवता मानते हैं । डा० हिलेब्रान्त की सम्मति में ये ग्रीष्मकाल के देवता हैं तथा किसी विशिष्ट नक्षत्र से भी इनका सम्बन्ध है । डा० आदेर के विचार में मृतात्माओं के प्रधान व्यक्तियों देवत्व का रूप प्रदान कर रुद्र मान लिया गया है, क्योंकि यह वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है कि मृतको की आत्माएँ आधी के साथ उठकर ऊपर जाती हैं । डा० ओल्डेनबर्ग इस मत में आस्था रखते हुए रुद्र का सम्बन्ध पर्वत तथा जङ्गल के साथ स्थापित करना श्रेयस्कर मानते हैं । रुद्र का सम्बन्ध पर्वत के साथ अवश्य है । उनकी पत्नी उमा हैमवती कहो जाती हैं । अतः इस मत के लिये भी कुछ आधार है । परन्तु इन कथनों में कल्पना का विशेष उपयोग किया गया है । रुद्र के पूर्ववर्णित स्वरूप का पूरा सामञ्जस्य इन कथनों में कथमपि नहीं बैठता । इस विषय में प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध सामग्री रुद्र के मौलिक तथ्य पर प्रकाश डालती है ।

वस्तुतः रुद्र अग्नि के ही प्रतीक हैं । अग्नि के हृद्य, भौतिक आधार पर रुद्र की कल्पना खड़ी की गई है । अग्नि की शिखा ऊपर उठती है । अतः रुद्र के ऊर्ध्व लिङ्ग की कल्पना की गई है । अग्नि वेदों पर जलते हैं । इसी कारण शिव जलधारी के बीच में रखे जाते हैं । अग्नि में धून की आहुति दी जाती है । इसलिये शिव के ऊपर जल से अभिषेक किया जाता है । शिव-भक्तों के लिये भस्म धारण करने की प्रथा का भी स्वरूप इसी सिद्धान्त के मानने से भलीभाँति हो जाता है । इस सिद्धान्त के पोषक वैदिक प्रमाणों पर अब ध्यान दीजिए । ऋग्वेद (२।१।६) ने 'रवमने रुद्रो' कहकर इस एकीकरण का सख्त मान किया है । अथर्व (७।८३) 'तस्मै रुद्राय मनो अस्तुवन्मये' मन्त्र में इसी ओर इङ्गित करता है । शतपथ (३।१।३) ब्राह्मण का प्रमाण निम्नलिखित स्पष्ट है । 'अग्निवै रुद्र' अत्यन्त स्पष्ट भाषा में दोनों की एकता का प्रतिपादन कर रहा है । रुद्र की आठ मूर्तियाँ आठ भौतिक पदार्थों की प्रतिनिधि हैं । 'रुद्र' अग्नि है; 'शर्व' जलरूप है; 'पशुपति' औषधि है, 'उग्र' वायु है; 'अश्वि' विद्युत् है; 'भव' परम्य है; 'महान् देव' (महादेव) चन्द्रमा है, 'ईशान' आदित्य है । शतपथ से पता चलता है कि रुद्र को प्राच्य लोग (पूरब के निवासी) 'शर्व' के नाम से तथा बाह्य (पश्चिम के निवासी) लोग 'भव' नाम से पुकारते थे, परन्तु ये सब वस्तुतः अग्नि के ही नाम हैं :—

अग्निर्वै स देव । तस्यैतानि नामानि शर्वे इति यथा प्राच्या आचक्षते । भव इति यथा वाह्योका, पशूनां पती रुद्रोऽग्निरिति तान्यस्या शान्तान्येचेतराणि नामानि, अग्निरित्येव शान्ततमम् ।

—शतपथ १।७।३।८

शुक्लयजुर्वेद (३९।८) में अग्नि, अशनि, पशुपति भव, शर्व, ईशान, महादेव उग्र—ये सब एक ही देवता के पृथक् पृथक् नाम कहे गए हैं । शतपथ की व्याख्या के अनुसार अशनि का अर्थ है विद्युत् । इस प्रकार यजुर्वेद के प्रमाण से स्पष्ट है कि पृथ्वीतल पर जो रुद्र देवता अग्निरूप से निवास करते हैं आकाश में काले मेघों के बीच से चमकने वाली विद्युत् के रूप में वे ही प्रकट होते हैं । अतः रुद्र को विद्युत् का अधिष्ठान देव मानना नितान्त उचित प्रतीत होता है । अथर्ववेद में एक स्थान पर (११।२।१७) रुद्र के सघार को लीढ़ने के लिये जीभ लपलपाने का वर्णन मिलता है । मुझे जान पड़ता है कि 'जह्नुया ईयमानम्' शब्दों के द्वारा काले बलाहक के बीच में कौंधनेवाली क्षण क्षण में चमकनेवाली बिजुली की ओर स्पष्ट संकेत है । इसी को पुष्ट करनेवाली अथर्ववेदीय प्राथना है कि हे रुद्र, दिव्य अग्नि से हम ससक्त न कीजिए । यह जो बिजुली दीख रही है उसे मेरे शिर पर न गिराकर कहीं अन्यत्र गिराइए—

मा न सं छा दिव्येनाग्निना
अन्यत्रास्मद् विद्युतं पातयेताम् ।

—अ० ११।२।२६

इस विवेचन की सहायता से हम रुद्र के शिवरथ को भली भाँति पहचान लेते हैं । वह भयानक पशु की भाँति उग्र तथा भयद अवस्थ है परन्तु साथ वह अपने भक्तों को विपत्तियों से बचाता है तथा उनका मंगल साधन करता है । उसके रोग निवारण करने की शक्ति का अनेक बार उल्लेख आता है । उसके पास हजारों औषधें हैं जिनके द्वारा वह ज्वर (तबमन्) तथा विष का निवारण करता है । वैद्यों में वह सबसे श्रेष्ठ वैद्य है (भिषक्-तम तथा भिषज्ञो ऋणोमि—ऋ० २।३।१४) । इस प्रसङ्ग में रुद्र के दो विशिष्ट विशेषण उपलब्ध होते हैं—जलाप (ठंडक पहुँचानेवाला) तथा जलापमेघन (ठंडी दवाओं को रसनवाला) ।

ए स्य ते रुद्र मृदयाकु-

ईस्तो यो अस्ति मेघजो जलाप । —(ऋ० २।३।१७)

यस्तुतः अग्नि के दो रूप हैं—घोरातनु और अधोरातनु । अपने भयङ्कर घोर रूप से वह सघार व सघार करने में समर्थ होता है परन्तु अधोरा रूप

मे वही ससार के पालन मे भी शक्तिमान् है। यदि अग्नि का निवास इस महीतल पर न हो, तो क्या एक क्षण के लिये भी प्राणियो मे प्राण का संचार रह सकता है ? विद्युत् मे सहारकारिणी शक्ति का निवास अवश्य है, परन्तु वही विद्युत् भूतल पर प्रभूत जलवृष्टि का भी कारण बनती है और जीवो के जीवित रहने मे मुख्य हेतु का रूप धारण करती है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्रलय मे भी मृष्टि के बीच निहित रहने हैं और सहार में भी उत्पत्ति का निदान अन्तर्हित रहता है। महाकवि वाल्मिदास को अग्नि की सहारकारिणी शक्ति मे भी उपादेयता दीख पड़ती है—

कृप्यां दहन्नपि पालु क्षितिमिन्वनेर्द्धा
यीज-प्ररोह-जननीं जलनः करोति ।

—(रघु० १।८०)

अत उग्ररूप के हेतु से जो देव 'रुद्र' हैं, वे ही जगत् के मंगल साधन करने के कारण 'शिव' हैं। जो रुद्र है, वही शिव है। रुद्र और शिव की अभिन्नता अकाल्तर वैदिक ग्रन्थो मे सुस्पष्ट शब्दो में प्रतिपादित की गई है, परन्तु इस अभिन्नता की प्रथम सूचना ऋग्वेद मे ही उल्लेख होती है (१।१३।७) ऋग्वेदीय ऋषि गृहसमद के साथ साथ रुद्रदेव से हम भी प्रार्थना करते हैं कि रुद्र के बाण हम लोगों की स्पर्श न कर दूर से ही दृष्ट जगत् तथा हमारे पुत्र और सगे सम्बन्धियों के ऊपर उस शान्तशील की दया झुलझानी रहे :—

परि णो हेती रुद्रस्य धृग्याः

परि त्वेवम्य दुर्मन्त्रिर्मही राद् ।

अथ स्थिरा मघज्ज्म्यस्तनुष्य

मीद्व्यम्नोकाय मनयाय मृद ।

—(ऋ० १।३३।१८)

शिव का पौराणिक रूप

शिव के दो रूप होते हैं—(१) अगुण तथा (२) सगुण । इनमें से अगुण रूप तो निर्विकारी, सच्चिदानन्द स्वरूप तथा परब्रह्म कहलाता है और सगुण रूप जगत् की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय का कर्ता है और इस कार्य में शिव एक होते हुए भी त्रिधा भिन्न माने जाते हैं । विष्णु रूप से वह विश्व के रक्षक हैं ब्रह्मा रूप से उत्पादक और हर रूप से वे सहारकर्ता हैं । शिवपुराण का कथन है कि शिव तथा विष्णु में किसी प्रकार का अंतर तथा पार्थक्य नहीं है । शिव तथा रुद्र भी इसी प्रकार एक ही भिन्नतारहित रूप के दोतक हैं । उदाहरण के लिए शिवपुराण में प्रसिद्ध वेदान्तसम्मत दृष्टान्तों को अपनाकर इस सत्त्व की युक्तिमत्ता प्रदर्शित की है । सुवर्णतो नाना जलकारो के लिए प्रयुज्यमान होकर भी एक ही होता है—आकार की भिन्नता होने पर भी वस्तुतत्त्व की भिन्नता नहीं होती । मृत्तिका की भी यही दशा है । पार्थिव द्रव्यों की नानाता होने पर भी मृत्तिका में एकता ही सदा वर्तमान रहती है शिवतत्त्व का एकत्व भी इसी प्रकार का है—

सुवर्णस्य तथैकस्य वस्तुत्वं नैव गच्छति ।
अलंकृति-वृत्ते देव नामभेदो न वस्तुतः ॥
यथैकस्या मृदो भेदे नानापात्रे न वस्तुतः ।
कारणस्यैव कार्यस्य सम्बिधानं निदर्शनम् ॥

—शिवपुराण, रुद्रसंहिता ९।३५-३६

समस्त दृश्य शिवरूप ही है अर्थात् यह दृश्यजगत् शिव से कथमपि भिन्न नहीं है । शिव ही सत्य, ज्ञान तथा अनन्तरूप है और सबका मूल है । शिव जब सत्त्व, रज तथा तम आदि गुणों से युक्त होकर सृष्ट्यादि कार्यों का निष्पादक होता है तभी वह ब्रह्मादिक नामों के द्वारा अभिहित किया जाता है । शिव के वाम अङ्ग से हरि की उत्पत्ति होती है और दक्षिण अङ्ग से ब्रह्मा की तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार तीनों के उदय का मूल आधार शिव ही है ।

ब्रह्म अर्थात् शिव अद्वय, नित्य, अनन्त पूर्ण तथा निरञ्जन (काण्डव्य रहित) होता है । विष्णु म तमोगुण की सत्ता भीतर रहती है और सत्त्व की बाहर इससे ठीक विपरीत स्थिति है हर की, जो अ त सत्त्व तथा तमोबाह्य होता है—भीतर सत्त्व और बाहर तम । ब्रह्म अन्त तथा बाह्य उभयत्र रजोविनिष्ट

होता है। इस प्रकार गुणों के साथ सम्बन्ध होने पर ब्रह्मा, विष्णु तथा हर की स्थिति है, परन्तु शिव तो गुणों से सर्वथा भिन्न ही रहता है—उनके साथ उसका रचकमात्र भी सम्बन्ध नहीं होता।

पञ्च गुणास्त्रिदेवेषु गुणमिन्नः शिवः स्मृतः ।

(तत्रैव दलोक ६१)। पुराणों की निन्दा करने वालों का यह आरोप है कि शिवपुराण शिव की ही महिमा का प्रतिपादन होने के साथ ही साथ वह विष्णु का निन्दक भी है। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। शिव की यह उक्ति कितनी तात्त्विक है—

समैव हृदये विष्णुर्विष्णोश्च हृदये ह्यहम् ।

उभयोरन्तरं यो ध्ये न जानाति मनो मम ॥

—तत्रैव, दलोक ५५ ।

हरिहरयोः प्रकृतिरेका प्रत्ययभेदेन रूपभेदोऽयम् ।

एकस्यैव नटस्यानेकविधा भूमिका-भेदात् ॥

पुराण ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र में अभिन्नता मानता है। हरि और हर की प्रकृति तो एक है, प्रत्यय भेद में ही रूपभेद दोनों में पाया जाता है। यही गम्भीर तत्त्व है। यह दोनों प्रकार से सिद्धान्त हैं अध्यात्मदृष्ट्या और व्युत्पत्ति दृष्ट्या। हरि तथा हर—दोनों शब्द एक ही ह् धातु से निष्पन्न हैं, केवल प्रत्ययों की भिन्नता के कारण दोनों का रूप भिन्न-भिन्न है। अध्यात्म दृष्टि से ये दोनों एक एक ही ब्रह्मस्वरूप शिव के विभिन्न कार्यों के निष्पादन के कारण भिन्न रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। नट के दृष्टान्त से यह तत्त्व भली भाँति समझ में आता है।

शिव तथा विष्णु के ऐक्य का प्रतिपादन शिवपुराणीय दलोक ऊपर उद्धृत किया गया है। इसी की दृष्टि विष्णुपुराण के इस पद्य से होती है—

स पद्याहं महादेवः स पद्याहं जनाम् ।

उभयोरन्तरं नास्ति घटम्यजलयोरिव ॥

—विष्णुपुराण

परात्पर ब्रह्म ही सब देव और दैवियों का मूल स्थान है। जिस प्रकार हरि, विष्णु तथा हर उससे उत्पन्न होने हैं, उसी प्रकार शक्ति की भी उत्पत्ति वहीं से होती है—

१. इसी प्रकार राम और शिव का ऐक्य पद्मपुराण प्रतिपादित करता है :-

ममास्ति हृदये सर्वो भवतो हृदयेत्वहम् ।

आवयोरन्तरं नास्ति मूढा पश्यन्ति दुर्धियः ॥ याताल सप्त २८।२१

तस्मान्महेश्वरश्चैव प्रकृतिः पुरुषस्तथा ।

सदा शिवो मयो विष्णुर्ब्रह्मा सर्वं शिवात्मकम् ॥

—शिवपुराण, वायवीय, पूर्वभाग १०।६

इसी प्रकार शिव तथा शक्ति में भी अभिन्नता है । शक्ति शिव में छिपकर कभी निष्क्रिय रहती है और प्रकट होकर सक्रिय होती है । दोनों का अविनाशी सम्बन्ध है —

एवं परस्परापेक्षा शक्तिशक्तिमतो^१ स्थिता ।

न शिवेन विना शक्तिर्न च शक्त्या विना शिवः ॥

—शिव० वाय० उ० ख०

फलत पुराणों की देवता विषयक दृष्टि पर्याप्तरूपेण उदार और विशद है । इस प्रकार शिव अनेकत्व से विरहित हैं तथा साधारण रूपों से भिन्न हैं । वह पूर्ण आनन्द, परम आनन्द के निधान तथा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है । वह भोक्ता (अनुभवकर्ता जीव), भोग्य (अनुभूयमान पदार्थ) तथा भोग (अनुभव)—इन तीनों में पृथक् होता है । सत्ता की दृष्टि से वही एकात्मक सत्तात्मकरूप हैं । परन्तु माया के कारण भिन्न भिन्न दृष्टिगोचर होता है ।

नील-लोहित रूप रुद्र का पुराणों में जो वर्णित है वह वेदानुकूल ही है । शिव की आठ मूर्तियों का तथा उनके विभिन्न अभिधानों का विवरण वायुपुराण में विस्तार से दिया गया है (२७ अध्याय) । विष्णु ने शिव की एक विशिष्ट स्तुति की है जो प्रायः वैदिक मन्त्रों में दिये गये नामों के द्वारा ही सम्पन्न हुई है^१ । इस शिवस्तव (वायु० २४ अ०) का तात्पर्य शिव की व्यापकता दिखलाना है । रुद्राध्याय के समान ही शिव यहाँ भी सब पदार्थों के पति बतलाये गये हैं—

पितॄणां पतये चैव पशूनां पतये नमः ।

घाग्न-मृषाय नमस्तुभ्यं पुराणक्षयभाय च ॥ १०'१ ॥

सुचारु चारुकेशाय ऊर्ध्वेचक्षुः शिराय च ।

नमः पशूनां पतये भोजयेन्द्रव्यजाय च ॥ १०'६ ॥

—वायु० २४ अ०

साहचर्य मतानुयायी शिव को प्रकृति से परे मानते हैं । योग-मठानुयायी ध्यानयोग के द्वारा शिव को प्राप्त कर मृत्यु के प्रपञ्च से बच जाते हैं । शिव

१ यह उक्त मूल में ही दिया गया है—

नामभिस्तान्दसैश्चैव इदं स्तोत्रमुदीरयत् ।

—वायु २४।१०

अर्थात् इस स्तोत्र के नाम छन्दस अथवा वैदिक ही है ।

तथा विष्णु मे किसी प्रकार का द्वैविध्य नहीं है (वायु० २५ अ०) । इस प्रकार गैवपुराण शिव की महिमा तथा व्यापकता का विशद वर्णन करते हैं ।

पुराणों में शिव की आठ मूर्तियों का विशद उल्लेख अनेकत्र मिलता है । लिङ्गपुराण (उत्तरार्ध, १२ तथा १३ अध्याय) में इन मूर्तियों के अधिकारी देवों के नाम नीचे दिये जाते हैं ।

ध्यातव्य यह है कि ये नाम वैदिक हैं । शिव के नाम से देवों से ही लिया गया है, परन्तु उनका भिन्न-भिन्न मूर्तियों के साथ अभिधान रूप से सम्बद्ध बनाना पुराण का काम है । प्रत्येक मूर्ति की भार्या तथा एक पुत्र की कल्पना उस मूर्ति के साथ सम्बद्ध मानी जाती है ।

१ पृथ्वी-आत्मक शिव का नाम है—	शर्व
२ जलात्मक	—भव
३ अग्नि	—पशुपति
४ वायु	—ईशान
५ आकाश	—भीम
६ सूर्यारमा	—रुद्र
७ सीमात्मक	—महादेव
८ यजमानमूर्ति	—उग्र

पत्नी	पुत्र
१ विवेशी	बङ्गारक
२ उमा	शुक्र
३ स्वाहा	पशुमुख
४ निवा	मनोश्रव
५ दिशार्थे	सर्प
६ सुवर्चरुता	शनैश्चर
७ रोहिणी	बुध
८ दीशा	सन्तान

१ इन मूर्तियों के विशिष्ट वर्णन के लिए द्रष्टव्य वायुपुराणः २७वां अध्याय । अन्य पुराणों में भी शिव की इन मूर्तियों के नाम का वर्णन मिलता है लिङ्ग-पुराण ५३ अ० ५१-५६ स्तो०

शिवभक्ति

शिवभक्ति के अनेक प्रकार पुराणों ने बतलाये हैं। मुख्यतया वह तीन प्रकार की होती है—कायिक, वाचिक तथा मानसिक जो काम, वाक् तथा मन से क्रमशः सम्बन्ध रखते हैं। इसी प्रकार लौकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिकी—ये तीन भेद भी किये गये हैं।

लौकिकी भक्ति—नाना प्रकार के लौकिक साधनों से सिद्ध होती है जो गो घृत, रत्नादिकों के उपहार, तथा मृत्यु आदि के प्रयोग से सम्पन्न होती है।

वैदिकी भक्ति—वेद के मन्त्रों द्वारा हविष्य आदि की आहुति से जो क्रिया सम्पन्न की जाती है वह वैदिकी भक्ति के नाम से पुकारी जाती है।

आध्यात्मिकी भक्ति—इसमें ज्ञान का भी प्रमुख सहयोग किया जाता है। दो प्रकार की होती है—(क) साध्या तथा (ख) यौगिकी। साध्या भक्ति में रुद्र के स्वरूप का चिन्तन किया जाता है। यौगिकी भक्ति में भगवान् रुद्र का ध्यान ही पराभक्ति कहलाता है।

शिव की उपासना में तन्त्रों के साधनों का भी प्रयोग बतलाया जाता है। कौल, कवच अर्गला, सहस्रनाम आदि की विशिष्टता से समन्वित तान्त्रिकी पूजा का विधान मध्ययुगीय पुराणों का निजी वैशिष्ट्य है। ऊपर दिखलाया गया कि वायु जैसे प्राचीन शैवपुराण में वैदिकी पद्धति ही पूर्णतया प्राप्त है। मध्ययुगी में तान्त्रिक पूजा का प्रचलन प्रधुर मात्रा में होने लगा जिसका प्रभाव पुराणप्रोक्त पूजा विधान पर भी विशेष रूप से उपलब्ध होता है।

१. आध्यात्मिक रहस्य

गणपतितत्त्व निरूपण करने के पहले ही गणेश के वैदिकत्व के विषय में सामान्य चर्चा कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। यह तो सर्वमान्य सिद्धान्त माना जाता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से विकास सिद्धान्त के अनुसार प्रायः सब पौराणिक देवताओं का मूलरूप वेद में मिलता है। धीरे-धीरे ये विकास को प्राप्त होकर कुछ नवीन रूप में दृष्टिगोचर होने हैं। इनका नाम वेदों में गणेश न होकर 'ब्रह्मणस्पति' है। जो वेद में 'ब्रह्मणस्पति' के नाम से अनेक सूक्तों में अभिहित किये गये हैं, उन्हीं देवता का नाम पीछे पुराणों में 'गणेश' मिलता है। ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल का यह सुप्रसिद्ध मन्त्र गणपति की ही स्तुति में है—

“गणानां त्वा गणपतिं हवामहे

कविं कवीनामुपमध्वस्तमम् ।

उपेष्टराजं ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पत आ

नः शृणवधूतिभिः सीद सादनम् ॥”

इसमें आप 'ब्रह्मणस्पति' कह गये हैं। ब्रह्मन् शब्द का अर्थ वाक्—वाणी—है। अतः ब्रह्मणस्पति का अर्थ वाक्पति—वाचस्पति—वाणी का स्वामी हुआ। 'गृहदारण्यक उपनिषद्' में ब्रह्मणस्पति का यही अर्थ प्रदर्शित किया गया है—

“एष उ एष ब्रह्मणस्पतिर्वाग् वै ब्रह्म, तस्या एष पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः।
वाग्ने बृहती तस्या एष पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः ॥”

है। अतः गणेशजी को ब्रह्मणस्पति के रूप में वैदिक देवता होने में तनिक भी संदेह नहीं। और भी एक बात है—गणेश के जिस विशिष्ट रूप का वर्णन पुराणों में उपलब्ध होता है उसका आभास वैदिक ऋषियों में स्पष्ट रीति से मिलता है। निम्नलिखित मन्त्रों में गणपति को 'महाहस्ती', 'एकदन्त', 'वक्र-तुण्ड' तथा 'दन्ती' कहा गया है—

आ तू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्रामं संश्रुभाय ।

महादन्ती क्षिणेन ॥

एकदन्ताय विश्वदे वक्रतुण्डाय धीमहि ।

तन्नो 'दन्ती' प्रचोदयात् ॥

'गणपतितत्त्वरत्नम्' में गणपति के वैदिक स्वरूप का अच्छा वर्णन मिलता है।

गणपति शब्द का अर्थ है—'गणों का पति।' इसी अर्थ में गणों के ईश होने से इन्हे गणेश भी कहते हैं। यहाँ 'गण' शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। 'गण' समूहों इस समूहवाचक गण धातु से 'गण' शब्द बना है। अब इसका सामान्यार्थ समूह—समुदाय होता है। परन्तु, यहाँ पर इसका अर्थ देव-ताओं का गण, महत्तत्त्व अहंकारादि तत्त्वों का समुदाय तथा सगुण-निर्गुण ब्रह्मगण है। अतः गणपति शब्द से यह सूचित होता है कि आप समस्त देवता बृन्द के रक्षक हैं, महत्तत्त्व आदि जितने मृष्टि-तत्त्व हैं उनके भी आप स्वामी हैं अर्थात् इस जगत् की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। सगुण-निर्गुण ब्रह्मसमुदाय के पति होने से गणपति ही इस जगत् में सबसे श्रेष्ठ तथा माननीय देवाधिदेव है। 'गण' की दूसरी व्याख्या से आपका जगत्कर्तृत्व और भी अधिक रूप से स्पष्ट प्रतीत होता है। मनोवाणीमय सकल दृश्यादृश्य विश्व का वाचक 'ग' अक्षर प्रतीत होता है। मनोवाणीमय सकल दृश्यादृश्य विश्व का वाचक 'ग' अक्षर है तथा मनोवाणीविहीन रूप का ज्ञान 'ण' अक्षर कराता है। इस प्रकार 'गण' शब्द के द्वारा जितना मनोवाणीसम्बन्धित तथा तद्विरहित जगत् है सबका ज्ञान हमें होता है। उसके पति—ईश होने के कारण हमारे आराध्य गणेश सबतो-महान् देव हैं। 'गण' शब्द की यह व्याख्या 'मीदगल पुराण' में इस प्रकार कथित है—

“मनोवाणीमयं सर्वं दृश्यादृश्यस्वरूपरुम् ।

गकारात्मकमेवं तत् तत्र ब्रह्म गकारकः ॥

मनोवाणीविहीनं च संयोगायोगसंस्थितम् ।

णकारात्मकरूपं तत् णकारस्तत्र संस्थित ॥”

गणपति का मुख हाथी के आकार का बतलाया जाता है। इसी से उन्हें गजानन, गजास्य, सिन्धुरानन आदि नामों से अभिहित किया जाता है। इस

विचित्र रूप के लिए पुराण में समुचित कथानक भी वर्णित है। परन्तु, इस रूप के द्वारा जिस अव्यक्त भावना को व्यक्त रूप दिया गया है वह निरालस मनोरम है। गणपति के अतर्निहित गूढ़ आध्यात्मिक तत्त्व को जिस ढंग से इस रूप के द्वारा सर्वजनसमक्ष बनाने की कल्पना की गयी है वह वास्तव में अत्यन्त सुन्दर है। गणपति के बाह्यरूप को समझना क्या है उनके आन्तरिक गुहास्पित सत्य रूप की पहचान करना है। उनके रहस्य जानने के लिए यह बड़ी भारी मूल्य-वाली कुञ्जी है।

गणेशजी का सबल अंग एवं प्रकार का नहीं है। मुख है गज का, परन्तु कण्ठ के नीचे का भाग है मनुष्य का। इनके देह में नर तथा गज का अनुपम सम्मिश्रण है। गज जिसे कहते हैं ? 'गज' कहते हैं माक्षात् ब्रह्म को। समाधि के द्वारा योगीजन जिसके पास जाते हैं—जिसे प्राप्त करते हैं वह हुआ 'ग' (समाधिस्त योगिनो यत्र गच्छन्तीति ग) तथा जिससे यह जगत् उत्पन्न हुआ है वह हुआ 'ज' (यस्माद् बिम्बप्रतिबिम्बनया प्रणवारश्च जगत् जायते इति ज) विश्वकारण हान से यह ब्रह्म गज कहलाता है। गणेश का ऊपरी भाग गजावृत्ति है अर्थात् निरुपाधि ब्रह्म है। ऊपरी भाग थोड़ा बस होता है—मस्त्व देह का राजा है। अतः गणपति का यह अंग भी थोड़ा है क्योंकि यह निरुपाधि-उपाधिरहित—मायानवच्छिन्न ब्रह्म का सकेतक है। नर में अनिष्टाय मनुष्य—जीव—सोपाधि ब्रह्म ने है। अधोभाग ऊपरी भाग की अपेक्षा निकट होता है। अतः सोपाधि अर्थात् मायानवच्छिन्न चैतन्य—जीव—का रूप हान से अधोभाग निकट है। अथवा 'तत्त्वमसि' महावाक्य की दृष्टि से हम कहें कि गणेशजी का मस्त्व तत्त्व पदार्थ का तथा अधोभाग त्व पदार्थ का निर्देश करता है। 'तत्' पद मायानवच्छिन्न गूढ़ चैतन्य निरुपाधि ब्रह्म का वाक्य है अतः उसने ज्ञान के लिए गजानन का उतना भाग निरालस उचित है। त्व पद उपाधिविहित ब्रह्म अर्थात् जीव का मन्त्रक है। अतः गजानन का नरकार अधोभाग उसी अभिव्यक्ति करने में समुचित हो है। इन दोनों पदार्थों का असि—पदप्रतिपाद्य सम्बन्ध ('तत् त्वमसि' इति महावाक्य में) गणपति में प्रामाण्य रूप में दिशायो पड़ा है। जिस 'तत् त्वमसि' महावाक्य के अर्थ का परिशीलन सत्तन समाधिनिष्ठ ज्ञानान्न अनेक उपायों में किया करते हैं, जिसकी प्राप्ति अनन्त जगत्साध्य सत्त्वमोक्ष का वास्तव परिणाम है तथा की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हमारे जैसे सबसाधारण उदारभरि पात्रों के लिए है श्री गजाननजी महाराज की मधन्मूर्ति। 'धामनोपावर्णीय की आदिम भुक्ति—'त्वमसि प्रत्यक्ष तत्त्वमसि' के 'प्रत्यक्ष' पद का स्वच्छिन्नजन्मनोरम अभिप्राय नहीं है जो ऊपर अभिव्यक्त किया गया है। इस सिद्धान्त की पुष्टि 'गणेशपुराण'

के अतर्गत सुप्रसिद्ध 'गणपतिसहस्रनाम' के द्वारा होती है। वही गणेशजी के सहस्रनामों में एक नाम है—तत्त्वपदनिरूपित । यथा—

“तत्त्वाना परमं तत्त्वं तत्त्वंपदनिरूपित ।

तारफान्तरमंस्थानमस्तारवस्तारवान्तक ॥ १६ ॥”

इस अभिधान के द्वारा गणपति स्वरूप का जो जीव ब्रह्मैक्यप्रतिपादनपरक श्रुतिसम्मत तात्पर्य निरूपण किया गया है उसकी सुचारु रूप से प्रतिपत्ति होती है।

गणेश के नामों की व्याख्या

गणपति की मनोज्ञ भूर्ति की आध्यात्मिकता पर जिनता विचार किया जाता है उतनी ही उनके साक्षात् परब्रह्म होने की वास्तविकता प्रकट होने लगती है। गणेशजी 'एकवन्त' कहे जाते हैं। उनका दाहिना ही दात विद्यमान है। पुराणों में उनके बाएँ दाँत के भंग होने की कथा मिलती है। अतः उन्हें 'भग्नवामरद' कहा गया है। इस नाम के यथार्थज्ञान से उनके स्वरूप का हमें पता चलता है। 'एक' शब्द यहाँ माया का बोधक है तथा दाँत शब्द सत्ताधारक मायाचालक ब्रह्म का द्योतक है। अतः इस नाम से प्रकट है कि गणपति साक्षात् सृष्टि के लिए माया की प्रेरणा करनेवाले जगदाधार समस्त सत्ता के आधारभूत परम ब्रह्म के ही अभिव्यक्त रूप हैं। मीदगलपुराण से इसकी पुष्टि होती है—

“एकशब्दात्मिका माया तस्या सप्त समुद्भवम् ।

आन्तिद मोहद पूष नानाखेलात्मकं किल ।

दन्त सत्ताधरस्तत्र मायाचालक उच्यते

विभ्वेन मोहयुक्तश्च स्वयं स्वानन्दगो भवेत् ॥

माया ध्रान्तिमती प्रोक्ता सत्ता चालक उच्यते ।

तयोयोगे गणेशोऽयमेकदन्त प्रकीर्तिः ॥

गणेश का एक दूसरा नाम 'दन्तुण्ड' है। इससे भी ऊपर के सिद्धान्त की सिद्धि होती है। यह मनोवाणीमय जगत् सवजन साधारण है। सब के लिए यह सम भाव से अनुभवगम्य है। परन्तु आत्मा इस जगत् से—सतत गमनशील वस्तु है—सवया भिन्न है—पृथक् है—टेढ़ा है। अतएव यहाँ दन्त शब्द से मनोवाणीहीन अविनन्दन अपरिवर्तनशील चैतन्यात्मक आत्मा का बोध होता है। यही आत्मा गणेशजी का मुख है—मस्तक है। तत्त्वमसि के साक्षात् स्वरूपधारी गजानन के कण्ठ के नीचे का भाग जगत् है और ऊपर का भाग आत्मा है। अतः उन्हें दन्तुण्ड कहना त्रिधात उपयुक्त है—

“कण्ठाधो मायया युक्तो मस्तकप्रहायाचक्षम् ।

यथाख्यं तत्र विमेश तेनाय दन्तुण्डक ॥”

भगवान् गणेश की चार भुजाओं में चार हाथ हैं। इन भुजाओं के द्वारा आप भिन्न भिन्न लोकों के जीवों की रक्षा अभयदान देकर किया करते हैं। एक भुजा स्वर्ग के देवताओं की रक्षा करती है तो दूसरी इस पृथ्वी तन्त्र के मानवों की, तीसरी असुरों की तथा चौथी नागों की। इन भुजाओं में आपने भक्तों के कल्याण के लिए चार चीजें धारण कर रखी हैं—पाश, अङ्कुश रत्न और वर। पाश मोहमय है। उसे आपने भक्तों के माह हटाने के लिए रखा है। अङ्कुश का काम नियन्त्रण करना है। अतः वह उस व्यापार के लिए उपयुक्त है। रत्न दुष्टनाशनाशक है। अतः वह सब दुष्टों का विनाश करनेवाला है। वर भक्ता के मनोरथों को पूर्ण करनेवाले ब्रह्म का रूप है। अतः गणेशजी न सब्र मानवों के कल्याणसाधन तथा विघ्नविनाशन के लिए अपने चार हाथों में इन विभिन्न वस्तुओं को धारण कर रखा है। आदि में जगत् के स्रष्टा तथा अन्तकाल में सब विश्व को अपने उदर में बाँध कराने—प्रतिष्ठित कराने—वाले जगन्निधना गणेश का 'लम्बोदर' होना उपयुक्त ही है।

गणेश 'शूर्पकर्ण' १—उनके कान सूँप की तरह हैं। इस नाम से भी आपके उच्च परमात्मस्वरूप का परिचय हम होता है। जब तक धान भूसे के साथ मिला रहता है वह बकाम होता है, मैला बना रहता है। सूँप से फटकते ही असली रूप का पता चलता है धान भूसे से अलग होकर चमकने लगता है—शुद्ध रूप को पा लिया है। उसी प्रकार ब्रह्म जीवत्प में माया के साथ मिलकर मलावरण से इतना आच्छन्न हो गया है कि उसका असली प्रकाशमय रूप बिल्कुल विस्मृत हो गया है—मात्रिम या तम का पटन इतना मोटा हो गया है कि चैतन्य का आभास भी नहीं हो रहा है। ऐसी अवस्था में सद्गुरु के मुक्त से निकला हुआ गणेश नाम मनुष्यों के कर्णकुहर में प्रवेश कर हृद्गत होकर सूँप की तरह पाप-पुण्य का अलग कर देता है—शूर्पकर्ण की उपासना माया को बिल्कुल हटाकर चैतन्यमय ब्रह्म को प्राप्ति करानी है। अतः आपके 'शूर्पकर्ण' नाम की सार्धसत्ता स्पष्टरूप से प्रतिपादित होती है—

“शूर्पकर्ण समाधित्य स्वकृत्या मलविकारकम् ।

प्रक्षेप्य नरजातिस्वो भवेत्तेन तथा स्मृतः ॥”

गणेशजी 'मूयकयादन'—'मूयकध्वज' हैं उनका वाहन मूयक है। मूयक जिस तरह की छातिन करता है, इस विषय में वैमत्य दृष्टिगोचर होता है। मूयक का काम वस्तु को कुतर डालना है। जो वस्तु सामने रखी जाय उसके अग प्रत्यग का वह विदग्ध कर देता है। इस कार्य से वह मोमासा करने के उपयुक्त वस्तुस्वरूपविदग्धताकारिणी बुद्धि का प्रतिनिधि प्रतीत हो रहा है। गणेशजी बुद्धि के देवता हैं। अतः जिस सात्विक बुद्धि के द्वारा वस्तुस्वरूप का

परिचय प्राप्त किया जाता है तथा उसके सार तथा असार अश वा पृथक्करण किया जाता है, जिसके द्वारा वस्तु के अन्तस्तल तक प्रवेश किया जाता है उसका गजानन का वाहन बनना अत्यन्त औचित्यपूर्ण है। दूसरी दिशा में विचार करने पर 'मूपक' ईश्वर तत्त्व का द्योतक भावमान होता है। ईश्वर अन्तर्यामी है, सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है। सब प्राणियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये भोगों का वह भोग करता है परन्तु अहंकार के कारण मोहयुक्त प्राणी इसे नहीं जानता। वह तो अपने ही को भोक्ता समझता है। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। प्राणियों का प्रेरक अन्तर्यामी हृदयपथ में निवास करनेवाला ईश्वर ही वास्तव में सब भोगों का भोक्ता है। इस अवस्था में मूपक की कार्यपद्धति उस पर खूब घटनी है। मूपक भी घर के भीतर बैठ कर चीजें मूसा करना है परन्तु घर के मालिक को इसकी तनिक भी खबर नहीं होती। इसलिए मूपक के रूप में ईश्वर की ओर संकेत है। पुराणों में गणेश की सेवा करने के लिए ईश्वर का मूपकरूप बन जाने की कथा भी मिलती है। उस परब्रह्म के सेवार्थ ईश्वर के वाहनरूप स्वीकार करने की कथा आध्यात्मिक दृष्टि से भी उपयुक्त है—

“ईश्वर सर्वभोक्ता च चोरवत्तत्र संस्थितः।

तदेवं मूपकः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालकः।

मायया गूढरूपः स भोगान् भुङ्क्ते हि चोरवत् ॥”

अतः गणपति चिन्मय है, आनन्दमय है, ब्रह्ममय है, सविज्ञान-रूप है। उन्हीं से इस जगत् की उत्पत्ति होती है, उन्हीं के कारण इसकी स्थिति है और अन्त में उन्हीं में इस विश्व का लय हो जाता है। ऐसे परमात्मा का सकल कार्य के आरम्भ में स्मरण तथा पूजन करना अनुरूप ही है। एक बात और भी। गणेश की मूर्ति साक्षात् 'ॐ' ही प्रतीत होती है। मूर्ति पर दृष्टिपात करने से भी इसकी प्रतीति नहीं होती, प्रत्युत शास्त्रों में भी गणेशजी ॐकारात्मक माने गये हैं। लिखा है कि शिव-पार्वती दोनों चित्रलिखित प्रणव (ॐ) पर ध्यान से अपनी दृष्टि लगाकर देख रहे थे। अबस्मात् ॐकार की भित्ति को तोड़कर साक्षात् गजानन प्रकट हो गये। इसे देख शिव-पार्वती अत्यन्त प्रसन्न हुए। इस पौराणिक कथा की सूचना—

“प्र त इन्द्र पूर्व्याणि प्रनूनं चौर्या चोचं प्रथमा कृतानि।

सर्वात्मन्युरथथायौ भट्टि सुचेदनामरूपोर्ध्वलणे गाम् ॥”

मन्त्र में यतलायी गयी है। प्रणव सब श्रुतियों के आदि में आविर्भूत माना जाता है। 'प्रणवरुद्धसामिव।' अतः ॐकारात्मक होने के कारण गणपति का सब देवताओं से पहले पूजा पाना उचित ही है। गणेश के शिवपुत्र होने के

विषय में भी एक पौराणिक कथा मिलती है। साक्षान् भगवान् श्रीकृष्ण ने शङ्कर की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर अवतार लिया था; ऐसी कथा मिलती है। अतः गणपति के परब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप होने में तनिक भी सन्देह नहीं है।

२. भौतिक रूप

गणपति के आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन ऊपर किया गया है। अब उनके आधिभौतिक स्वरूप का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। गणपति के विषय में अनेक पुराणों में उल्लेख पाये जाते हैं। पुराणों में सामग्री भी कम नहीं है। इन सब साधनों के आधार पर गणपति के भौतिक रूपका वर्णन भलीभाँति किया जा सकता है। एक पादशास्त्र महिला श्रीमती ए० गेंट्री ने गणेश पर एक बड़ी सुन्दर तथा रोचक पुस्तक लिखी है, जो सन् १९३६ में 'आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस' से प्रकाशित हुई है। भारतीय दृष्टि से इसमें अनेक त्रुटियाँ हैं पर तब भी यह पुस्तक पठनीय है। गणेश की पूजा का प्रचार भारत के कोने कोने में तो है ही, साथ ही साथ बृहत्तर भारत जावा, सुमात्रा बाली, चीन, जापान आदि देशों—मभी इसके प्रचलित होने के प्रबुर प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैं। स्पान की भिन्नता के कारण गणेश की मूर्तियों में भी भिन्नता मिलती है। भारत में गणेश का एक ही छिर मिलता है, पर नेपाल में हेरम्ब गणपति की मूर्तियों में पाँच छिर पाये जाते हैं, भारत में भी ऐसी मूर्तियाँ मिलती हैं, पर बहुत कम। गणेश एकदन्त हैं, पर दन्त की स्थिति में भी भिन्नता दीख पड़ती है। विशेषकर बाएँ ओर दन्त वाली मूर्तियों की बहुतायत पायी जाती है पर दाहिनी ओर तथा दानों ओर दन्तवाली मूर्तियाँ भी पायी जाती हैं। गणेश के साधारणतया दो ही नेत्र दिखलाये जाते हैं, पर तान्त्रिक पूजा में उनके तीन नेत्र पाये जाते हैं। गणेश की मूर्तियों में साधारणतया त्रिलोक का विशेष विधान नहीं है, पर कहीं कहीं चन्द्रमा इसका काम करता है। हाथों की संख्या भी साधारण रीति से होती है, परन्तु तान्त्रिक पूजा में व्यवहृत होनेवाली मूर्तियाँ — पुनाखा की संख्या भिन्न-भिन्न होती है। इन हाथों में कारण की हुई वस्तुओं के विषय में भी मनभेद है।

यों तो गणेश का पूजन प्रत्येक कार्य सन्तान का करणीय विषय है, पर प्राचीन काल में गणपति का उपासक एक विनिष्ट सम्प्रदाय था जो 'गान्धर्व' के नाम से पुकारा जाता था। पण्डित लोग गणपति के उपासक थे। इस कारण आजकल भी महाराष्ट्र में गणपति की प्रबुर उपासना पायी जाती है। 'गान्धर्व' सम्प्रदाय तान्त्रिक था, जिसमें भिन्न-भिन्न गणपति की उपासना, एक ही भिन्नता के कारण, भिन्न-भिन्न रूप में की जाती थी। गणपतियों में भी ६ भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय थे, जिनकी उपासना-पद्धति में भिन्नता तथा विनिष्टता थी। वे भिन्न-भिन्न गणपतियों की पूजा किया करते थे।

‘महागणपति’ का अंग लाल तथा भुजाएँ दस होती हैं। ‘ऊर्ध्व गणपति’ तथा ‘विज्जल गणपति’ का रंग पीला तथा भुजाएँ ६ होती हैं। ‘लक्ष्मी गणपति’ का रंग श्वेत होता है भुजाएँ चार या आठ। ‘हरिद्रा गणपति’ का रंग हल्दी जैसा पीला, भुजाएँ चार तथा नख तीन होते हैं। ‘उच्छिष्ट गणपति’ का रंग लाल तथा भुजाएँ चार होती हैं। गाणपत्यो का पूजा-प्रकार रहस्यमय होता था, उसमें तान्त्रिक प्रकार की प्रधानता होती थी। उपर उद्धित सम्प्रदायों में महागणपति, हरिद्रा गणपति तथा उच्छिष्ट गणपति का प्रचार विशेष रूप से व्यापक बतलाया जाता है। इनमें उच्छिष्ट गणपति की पूजा शास्त्री के धामाचार के ढंग की होती थी तथा स्वभावतः भयानक होती थी। आजकल इन सम्प्रदायों का एक प्रकार से अभाव सा हो गया है। पर आज भी स्थान-स्थान पर गाणपत्य लोग मिलते हैं। इनका कहना है कि ‘गणपति’ ही सर्वप्रधान देवता हैं। उन्हीं से जगत् के सर्गादि कार्य सम्पन्न होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन त्रिदेवों की उत्पत्ति गणपति से ही होती है। अतः सर्वमाय देवता गणपति ही हैं।

समस्त विष्णो के सबया नाश कर देने की शक्ति विनायकरूपी गणेश में विशेष रूप से विद्यमान है। इसीलिए गृहप्रवेश करते समय घर के दरवाजे पर विनायक की मूर्ति स्थापित की जाती है। किसी नगर की रक्षा का भार भी विनायक की कृपा पर छोड़ दिया जाता था। इस विषय में हमारी पवित्र पुरी काशी की रक्षा का प्रधान कार्य विनायक के सुपुत्र किया गया मिलता है। ‘काशीखण्ड’ के अनुसार पंचकोशी सहित समस्त काशी सात वृत्तों में बाँटी गयी है, जिनका नाम है ‘आवरण’। सबसे बड़ा प्रथम आवरण वर्तमान पंचकोशी में पड़ता है तथा अंतिम आवरण विश्वनाथजी के मंदिर की परिधि में सीमित है। प्रत्येक आवरण में रक्षक रूप से ८ विनायकों को स्थान दिया गया है। इस प्रकार समस्त आवरणों की रक्षा के निमित्त ५६ विनायकों की स्थिति मानी गयी है। प्रथम आवरण के आठ विनायक हैं अथवा विनायक (लोक कुण्ड के पास) दुर्गा विनायक भीमखण्ड विनायक दहली विनायक, उद्दण्ड विनायक, पाशपाणि विनायक खड्गविनायक तथा सिद्धि विनायक (मणिकर्णिका घाट पर)। अर्थात् लोक कुण्ड के पास के गंगा तट से लेकर समस्त पंचकोशी को होते हुए मणिकर्णिका घाट तक काशी का प्रथम आवरण है। अंतिम आवरण विश्वनाथ मंदिर के आसपास है जिसमें मोद, प्रमोद सुमुख दुर्मुख, गणनाथ ज्ञान, द्वार तथा अविमुक्त विनायक हैं। काशी के चारों ओर इन आवरणों की कल्पना नितांत महत्त्वपूर्ण है। पर इन विनायकों के अतिरिक्त अन्य गणपतियों की भी स्थिति तथा मायता है—यथा दुग्ध, दधि दारुण, मधु तथा घृत विनायक (पंचगंगा के पास दूधविनायक महल्ले में) सासी विनायक तथा वनकुण्ड विनायक

(जो बड़े गणेश के नाम से विख्यात हैं) । हमारा विश्वास है कि इस विश्वनाथ-नगरी में जितने विनायकों की स्थिति है उतनी अन्य नगरी में नहीं है । इन छप्पन विनायकों के नाम तथा स्थान के वर्णन के लिए 'वाराणसी आदर्श' तथा 'वासीयात्रा' का अवलोकन करना चाहिए ।

बौद्धधर्म में गणेश

वैदिक धर्म में गणपति का माहात्म्य तो है ही, पर बौद्धधर्म में भी इनकी महिमा कम नहीं है । महायान के तान्त्रिक सम्प्रदायों ने विनायक की रूपना को ग्रहण कर उसे महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है । बुद्ध का एक नाम 'विनायक' भी है । पिछली शताब्दियों में बुद्ध की रूपना विनायक रूप से मिलती है तथा 'वज्रधातु' और 'गर्भधातु' के रूप में भी विनायक की पूजा का विपुल प्रचार दृष्टिगत होता है । नेपाल में बौद्धधर्म के साथ-साथ गणपति की पूजा भी चलती है । वहाँ से खोतान, चीनी तुर्किस्तान तथा तिब्बत में भी गणेश की उपासना का प्रचार हुआ । इन देशों में विनायक की मृत्युशालिनी मूर्ति (मृत्यु गणपति) का प्रचुर प्रचार है । हेरम्ब विनायक के नाम से भी इनकी स्थिति नेपाल में है । हेरम्ब की बड़ी विशेषता यह है कि उनके पाँच मुख होते हैं तथा मूषक के स्थान पर सिंह ही सनका वाहन है । इन पाँच मुखों का क्रम भी बड़ा मिललपन रहता है । कभी चारों दिशाओं में चार मुख होते हैं और ऊपर बीच में एक मुख । कभी तीन ही मुख एक पक्ति में और एक के ऊपर एक रूप से दो मुख होने हैं । तिब्बत में प्रत्येक मठ के अधिरक्षक देवता के रूप में गणपति की पूजा आज भी प्रचलित है । हिन्दू लोगों ने भारत के बाहर भी अपने उपनिवेश बनाये थे, इसका पता इतिहास दे रहा है । जहाँ ये लोग धर्मप्रचारक के रूप में या व्यापारी के रूप में बस गये, वहाँ ये अपने साथ भारत से अपनी सम्पत्ति भी लेते गये, अपने देवता तथा उनकी भारतीय पद्धति को अपने साथ ले जाना नहीं भूले । फलतः गणपति की मूर्ति विष्णुराज के रूप में बृहत्तर भारत के समग्र देश में आज भी पायी जाती है । इन देशों में गणपति के नाम भी भिन्न भिन्न हैं । ग्रेटी ने इन नामों की तालिका अपने ग्रन्थ में दी है । गणपति का तमिल में नाम है 'पिल्लैयर', भोट भाषा में 'सोद-दाग', बर्मा में 'महा पिबेन्ने', भगोटियन में 'खोनखारन खगान', कम्बोडियन में 'प्राह वनीज', चीनी भाषा में 'कुआन शी तिण', जापानी में 'काङ्गो-सेन' । भारत के समीपस्थ उपनिवेश बर्मा तथा इण्डो-मलय द्वीपों का प्रवेश बहुत पहले हुआ । इन देशों में गणेश की काम की बनी मूर्तियाँ बड़ी लोकप्रिय हैं । कम्बोडिया (कम्बोज—हिन्दुचीन) में गणपति की मूर्तियों में स्थानीय रुचि के कारण विशेष परिवर्तन पाया जाता है । शत्रुमुख मूर्तियाँ महीं मिलती हैं और अधिनतर में खड़े होने की मुद्रा में दिखलायी जाती हैं । जाया में हिन्दू-

धर्म का प्रवेश प्राचीनकाल में ही हो गया था। पंचम शताब्दी में चीनी यात्री फाहियान को जावा में ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्म मिले थे। जावा में गणपति के स्वतन्त्र मन्दिर नहीं मिलते, पर शिवमन्दिर में ही इनकी मूर्तियाँ पायी जाती हैं। इन मूर्तियों की एक विशेषता है कि शिव के समान गणेश को भी मुण्डमाल पहनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। बोर्निओ तथा धालीटोप में भी गणपति का विशेष प्रचार है।

चीन तथा जापान में गणेश का प्रवेश पाना आयातक आश्चर्यजनक माना जा सकता है, पर विचार करने पर यह प्रवेश स्वाभाविक प्रतीत होने लगता है। महायान बौद्धधर्म के प्रवेश के साथ गणपति ने भी इन देशों में प्रवेश पा लिया। चीन में गणेश का प्रवेश या तो चीनी तुर्किस्तान या नेपाल—निम्बत के रास्ते से हुआ होगा। चीन में गणेश की मूर्ति दो नाम तथा दो रूप से विख्यात है—'विनायक' (बोद्धसम्मत मूर्ति) तथा 'काङ्ग्री-तेन' (गणेश की युगल मूर्ति)। काङ्ग्री-तेन मूर्ति बड़ी विलक्षण है। वह इन पूरबी प्रदेशों की अपनी खास कल्पना का परिणाम है। चीन देश के तान्त्रिक बौद्धधर्म ने विनायक का ग्रहण बड़ी जल्दी कर लिया तथा अपने देवताओं में इन्हें बड़ा आसन दिया। विनायक बोद्धसत्त्व अवलोकितेश्वर के ही प्रतिरूप माने जाते हैं। बज्र धानु की कल्पना में विनायक का विशेष प्रभाव है। नवमी शताब्दी के बाद जापान में गजानन जी विराजने लगे। कोबो-दाइशी नामक विद्वान् ने चीनदेशीय बोद्धाचार्यों से दीक्षा लेकर विनायक का जापान में प्रवेश कराया और स्थानीय प्रसिद्ध शिगोन सम्प्रदाय ने इन्हें अपना लिया। शिगोन मत तान्त्रिक मत है। अतः उसने रहस्यमयी कामी-तेन मूर्तियों का विशेष प्रचार किया। यह गजानन की युगल मूर्ति है, जिसमें दोनों मूर्तियों की पीठ एक साथ लगी हुई तथा मुँह दो दिशाओं की ओर है। जापानी बौद्ध इन मूर्तियों को रहस्यमय तथा शक्ति और शक्तिमान की एकता का प्रतिपादक बतलाते हैं। सुदूर अमरीका में भी लम्बोदर की मूर्ति मिली है। आकृति वही लम्बा तुन्दिल शरीर, ऊपर हाथी का, इधर-उधर दोलायमान मुण्डादण्ड। इन मूर्तियों का दिवान बम्बन-जाल ने हिन्दू अमरीका नामक अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। इन मूर्तियों की कल्पना से प्रतीत होता है कि भारतीयों ने वही अमरीका में भी अपने उपनिवेश वसाये थे।

इस प्रकार गणेशजी की पूजा उत्तरी मंगोलिया से लेकर दक्षिणी धालो तक तथा भारत से लेकर अमरीका तक कम या अधिक अंश में भिन्न भिन्न गणान्दियों में प्रचलित थी। मंगल के अवसर पर गणपति का पूजा करनेवाले जितने हिन्दू इस ऐतिहासिक सत्य से परिचित हैं तथा भारतीय सभ्यता के प्रचार में गणपति-पूजा के महत्त्व को स्वीकार करते हैं ?

त्रिदेवों की मूर्तियां

पुराणों का प्रभाव मूर्तिशास्त्र पर विशेष रूप से पड़ा है। तथ्य तो यह है कि देवी-देवताओं की मूर्तियां पुराणों के आधार पर ही निर्मित की जानी हैं। मूर्तिकल्पना में स्वच्छन्दता का राज्य नहीं है, प्रत्युत अमूर्त भावना को व्यक्त रूप देने के लिए ही मूर्तियों की कल्पना की गई है। वैदिक काल में मूर्ति का अस्तित्व के विषय में अनेक विद्वान् ससमाश्रित हैं। अधिकांश विद्वान् पौराणिक काल में—पुराणों की अभ्युन्नति के समय में—मूर्तियों का उदय मानते हैं। यहाँ केवल षड्भुजदेवों की मूर्तियों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इस द्वायपञ्चक में विष्णु, शिव, गणेश, ब्रह्मा तथा सूर्य की गणना की जाती है।

विष्णु

षड्भुज के रूप में ही नहीं, अपितु त्रिदेव के रूप में भी विष्णु महत्त्वपूर्ण हैं। त्रिविश्रम के रूप में विष्णु की मान्यता वैदिक है। किन्तु सम्प्रदाय विशेष के देवता रूप में विष्णु पूजा का विशेष प्रचार इसकी सन् के कुछ पूर्व से ही है।

विष्णु की व्युत्पत्ति और महत्त्व की विवचना विष्णुपुराण में इस प्रकार की गयी है—

यस्माद्विष्टमिदं विश्वं यस्य शक्त्या महात्मन ।

तस्मात् स प्रोच्यते विष्णुर्विशेषागोः प्रवेशनात् ॥

—विष्णु पुरा० ३।१।४५

विष्णु पुराण में विष्णु का सृष्टि, स्थिति और संहार का कारण भी कहा गया है —

सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम् ।

स संज्ञा याति भगवान् एक एव जनार्दन ॥

अष्टा सृजति चात्मानं विष्णु पात्यं च पाति च ।

उपसंह्रियेत चान्ते संहर्त्ता च स्वयं प्रभु ॥

—विष्णु पुरा० १।१।६६-६७

विष्णु के अनेक नाम और गुण हैं। विष्णु तथा उनके विविध रूपों के विवास का आधार इच्छा, भूत, क्रिया तथा षड्गुण (ज्ञान, एश्वर्य, शक्ति, बल, दीर्घ और तेजस्) हैं। इन्हीं तत्त्वों के आधार पर चौबीस विष्णुओं की कल्पना

की गयी। विविध पुराणा में चौबीस विष्णुओं का प्रम और आयुध विधान भिन्न भिन्न कहा गया है। अग्नि पुराण (अ० ४८) की तात्त्रिका अपेक्षाकृत शुद्ध है। इसमें चौबीस विष्णुओं की नामावली इस प्रकार है —

१ वासुदेव २ केशव ३ नारायण ४ माधव ५ पुरुषोत्तम ६ अधोक्षज ७ सङ्कर्षण ८ गोविन्द ९ विष्णु १० मधुसूदन ११ अच्युत १२ उपेन्द्र १३ प्रद्युम्न १४ त्रिविक्रम १५ नरसिंह १६ अनार्दन १७ वामन १८ श्रीधर १९ अनिरुद्ध २० हृषीकेश २१ पद्मनाभ २२ दामोदर २३ हरि २४ कृष्ण। इन चतुर्विंशति विष्णुओं के विभाजन का आधार विष्णु के आयुधों (शस्त्र चक्र गदा पद्म) के विभिन्न क्रम हैं।^१

कृपाण काल से ही विष्णु के अवतारों स्वरूप का दशन होने लगता है। दशावतार की मूर्तियां बंगाल में विष्णुपट्ट पर बनती थी तथा दशावतार का अङ्कन समुक्त रूप में विष्णु मंदिरों के द्वार पर ही प्रदर्शित होता रहा है। पृथक् पृथक् अवतारों के आधार पर पृथक् पृथक् मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं। उपलब्ध मूर्तियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दशावतारों में बराह वामन और नृसिंह की प्रतिमाएँ बहु प्रचलित रही। उदयगिरि की विनाल बराह मूर्ति बड़ी ही विशिष्ट है। यह प्रतिमा गुप्तकालीन है।

सामान्यतया अवतारों की संख्या दस ही है जिनमें मत्स्य कूर्म, नृसिंह, बराह वामन, भार्गवराम राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि की गणना होती है। ग्रन्थ भेद से पुराणों की संख्या बढ़ती घटती भी रही है। परिणामतः कभी कभी अवतारों की संख्या १६ २२ या २३ तथा ३९ तक गिनायी गयी है।^२

विष्णु के स्थिर मूर्तियों को वैज्ञानिक आगम तथा पञ्चरात्र संहिताओं में ध्रुव वेद' कहा गया है। ध्रुव मूर्तियों की कोटि में ३६ विष्णुओं की गणना होती है। इनको चार विभागों में बाँटा गया है जिन्हें योग भोग वीर और आभिचारिक कहा गया है। इस वर्गीकरण का आधार उपासना की विशिष्ट भावना और इच्छा है। पुनः इनका विभाजन स्थानिक आसन और शयन मूर्तियों के आधार पर भी किया गया है। इनमें बारह बारह मूर्तियों की गणना होती है। कइ आगमों में विष्णु मूर्तियों का विभाजन उत्तम मध्यम और अधम वर्गीकरण के आधार पर भी किया गया है। शयन मूर्ति की कोटि में भी शेषशायी विष्णु की प्रतिमा विशिष्ट है। विष्णु के इस रूप का प्रदर्शन देवगढ़ में बड़ा ही विशिष्ट है।

भुजाओं और मुखा की संख्या के आधार पर मध्यकाल में चार विशिष्ट विष्णु मूर्तियों की कल्पना की गयी। इन मूर्तियों को चतुर्मुख विष्णु कह सकते

१ रूपमण्डन (सं० बठाराम श्रीवास्तव) पृ० ५०-५३

२ बनर्जी—डेवलपमेन्ट आफ हिन्दू इकानोग्राफी पृ० ३९०-९३

हैं। भुजाओं की संख्या में अन्तर होता है। इस प्रकार चतुर्भुज विष्णु के चार विशिष्ट प्रतिमाएँ वैकुण्ठ अमल, त्रैलोक्यमोहन और विश्वरूप के नाम से जानी जाती हैं जिनके भुजाओं की संख्या क्रमशः ८, १२, १६ और २० होती है। विष्णु के चार भुज नर नारसिंह, स्त्रीमुख और बराह मुक्त माने हैं। अग्नि पुराण (अ० ४९) में इन विशिष्ट रूपाँ की अच्छी चर्चा है।

शिव

भुजा तथा देवांग्या में स्थापित करन का दृष्टि से शिवलिंगा को जो महत्ता प्राप्त है वह शिव मूर्तियाँ को नहीं। शिवलिंगाना के आधार पर कल्पित अनेक अनुग्रह, सहार और दानिया मूर्तियाँ की कल्पना पुराणकारा द्वारा हुई हैं। इनमें अधिकांश शैव मंदिरों के भित्ति पर अलकरण के रूप में या स्वतंत्र मूर्तियों के रूप में प्रदर्शित मिल हैं।

शिवलिंगों में गुडडोमल्ल का मुखलिंग इतिहास और कला की दृष्टि से बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। पुराणों में विषयकर अग्नि और मत्स्य में विविध प्रकार के शिवलिंगों की अच्छी विवेचना है। शिवलिंगा के शिरोविधान तथा श्रद्धा, विष्णु और शिव भागों की विभाजन प्रक्रिया ऋग्वेदपुराण (अ० ९९) और मत्स्य-पुराण (अ० २६२।१-१२) में अच्छी प्रकार बताया गया है। मत्स्यपुराण में लिङ्ग-पीठिका का भी विधान बताया गया है (मत्स्यपुराण २६१।१८-१९)

शिव की एकादश मूर्तिमाँ (एकादश रुद्र के रूप में) बड़ी प्रसिद्ध हैं। रूपमण्डन जैसे मध्यकाशीन शिल्पशास्त्रीय ग्रन्था में एकादश रुद्र के आधार पर द्वादश शिव की कल्पना की गयी है जिनमें सद्योजात, वामदेव अघोर तत्पुरुष, ईश मृगुञ्जय किरणाल श्रीकण्ठ अहिबुधय विरपाक्ष बहुम्पी सदाशिव और यमदक के नाम आते हैं। इनमें हाथा की संख्या तथा आयुधा का बड़ा विभेद है^१। एकादश रुद्र या द्वादश शिव का आधार पञ्चमुख शिव प्रतीत होता है। विष्णुधर्मोत्तर के अनुसार शिव के पाँच मुख सद्योजात, वामदेव अघोर तत्पुरुष और ईशान २।

सद्योजात वामदेवमघोर च महाभुजम्।

तथा तत्पुरुषं श्रेयसीशानं पञ्चमं मुखम् ॥

—विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।४८।१

इन पाँच मुखों का रूपरत्न भा विष्णुधर्मोत्तर पुराण (४।८८।३।३) में स्पष्ट है।^२

१ विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य रूपमण्डन पृ ६१-६३

२ वही पृ ६१

पुराणों में शिव-मूर्तियों का जो प्रसंग है, उसके आधार पर यह प्रतीत है कि शिव की मूर्तियों का दो प्रसिद्ध वर्ग था। एक घोर और दूसरा अघोर। अघोर या दान्त शिव मूर्तियों में चन्द्रोत्तर, उमासहित, आलिङ्गन-चन्द्रोत्तर, वृषवाहन, सुवासन, उमामहेश्वर, सोमस्कन्द आदि की गणना की जा सकती है। इनमें प्रायः शिव के ऐसे ही रूप हैं जिनके मूल में कोई पौराणिक कथा नहीं है। ऐसी ही कुछ मूर्तियाँ घोर वर्ग की हैं। भैरव, अघोर, रुद्र पशुपति, वीरभद्र, विरूपाक्ष और ककाल शिव के घोर रूप हैं किन्तु, इनके मूल में कोई पौराणिक रथात नहीं है। ये मूर्तियाँ शिव के सहारक तत्त्वों की व्याख्या मान करती हैं। किन्तु घोर या उग्र वर्ग में गजासुर वध, त्रिपुरासुरवध अन्धकासुर वध, जालन्धर वध, आदि की पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन करने वाली मूर्तियाँ आती हैं। इसी वर्ग में यमरि, कालारि, शरभेश मूर्ति आदि भी आती हैं। इलौरा और एलिफन्टा की गुफाओं में त्रिपुरान्तक और अन्धकासुर वध का अच्छा प्रदर्शन है। गजासुर सहार की एक अच्छी प्रतिष्ठा दरसुरम में मिली है।

शिव की कुछ सुगम मूर्तियाँ जैसे अर्धनारीश्वर और हरिहर की बड़ी ही लोकप्रिय रही हैं। इन मूर्तियों के माध्यम से दर्शन के सुष्ठतम तथ्यों की सरल विवेचना की गयी है। नारदपुराण (अ० ६४४-४५) में हरिहर रूप की अच्छी विवेचना है। हरिहर का सबसे अच्छा मूर्तिकरण वादामी में तथा अर्धनारीश्वर का सबसे सुन्दर अङ्कन इलौरा में किया गया है।

गणेश

भारतीय धर्म और उपासना में गणेश की बड़ी महत्ता है। आयुध भेद से गणेश के कई नाम और रूप पुराणों में वर्णित हैं। पञ्चमहादेवों में गणेश का सम्मान है तथा शाण्डिल्य स्मृत्यप्रदाय के लिए तो ये आदिदेव के रूप में माने हैं। आर० जी० भण्णरवर महोदय के अनुसार गणपत्य सम्प्रदाय और गणेश की पूजा परम्परा बहुत प्राचीन नहीं हैं। ये गणेश की परम्परा गुप्तोत्तरकालीन मानते हैं। किन्तु तथ्य ऐसा नहीं है। शिवायम् पूजा की परम्परा महाभारत, में भी प्रमाणित है (उत्तमोत्तराध्याय, वनपर्व) उस समय सायंबाहो द्वारा विनायक की पूजा विष्णु विनायक के रूप में होती थी, और ये विधि के प्रदाता माने जाते थे। श्री गौरीनाथ राव महोदय ने गणेशोत्पत्ति में सम्बन्धित पौराणिक रचानों का अच्छा संकलन दिया है^१। गणपति मूर्तिसाक्षीय विवरण व अनुष्ठान यथा परम्परा से विवेक सम्बद्ध प्रतीत होते हैं। आरम्भ में गणेश की विष्णु

प्रतिमाओं का ही प्रचलन था। बृहत्संहिता में गणेश की प्रतिमा के सम्बन्ध में निम्नलिखित पक्ति मिलती है —

प्रमथाधियो गजमुखः प्रलम्बजठरः कुटारचारी सदात् ।
एकविपाणो विश्रन्मूलक-कंदं ॥^१

इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रारम्भ में गणेश के मूर्ति-विधानीय तत्त्व ये हैं —

१. गजमुख

२. प्रलम्ब जठर

३. एकदंत

४. द्विभुज (एक हाथ में दांत और दूसरे में मूलक)

प्राप्त मूर्तिमों में अनसबती से प्राप्त गणेश की प्रतीमा सबसे प्राचीन (दूसरी शती ईसवी) प्रतीत होती है। इसीसे ही कुछ समय के बाद की बनी मयुरा म भी एक गणेश की मूर्ति मिली है। यह प्रतिमा तथा भूमरा से मिली गणेश की प्रतिमाएँ द्विभुज हैं। गणेश की चतुर्भुज प्रतिमा सबसे पहले भूमरा (गुप्तकालीन) से मिली है। पुराणों में गणेश की प्रतिमा का जो विधान है, उसमें चतुर्भुज गणेश की ही चर्चा है। उदाहरणार्थ मत्स्यपुराण में गणेश का वर्णन इस प्रकार है —

अदन्तं दक्षिणकरे उत्पलं च तथापरे ।

लङ्घकं पाशुं चैव घामतः परिकल्पयेत् ॥

—मत्स्य २५.१।५३

गुप्तकाल तक की किसी भी उपलब्ध प्रतिमा में गणेश का बाह्य मूयक नहीं दिखाया गया है। न इसकी जहाँ किसी पौराणिक मूर्ति-विधान ही में है। पूर्व मध्यकालीन और मध्यकालीन प्रतिमाओं में मूयक भी प्रदर्शित है। इस प्रकार मूयकयुक्त गणेश की प्रथम प्राप्त प्रतिमा उड़ीसा में मिली है। इसी प्रकार उड़ीसा से ही गणेश के कुछ अष्टभुज प्रतिमाएँ भी मिली हैं। गणेश के मूर्ति विधान के अन्य तत्वों के रूप में त्रिनेत्र, ध्याल-यज्ञापवीत भी महत्वपूर्ण हैं। गणेश की वविपय मूर्ति नृत्यमुद्राओं में भी है।

१ बृहत्संहिता की यह पक्ति शेषक प्रतीत होता है। बैनर्जी-इवलपमेण्ट बाप हिन्दू आदर्शनोप्राप्ति पृ २५७

(५)

ब्रह्मा या ब्रह्मदेव

पुराण में जिस देव को हम ब्रह्मा या ब्रह्मदेव के नाम से पुकारते हैं वह वेदों में 'प्रजापति' के नाम से अभिहित किये गये हैं। प्रजनन तथा जीवित प्राणियों के रक्षक रूप में प्रजापति का अवयवेद में प्रायः आवाहन किया गया है। ऋग्वेद के एक सूक्त (१०।१२१) में प्रजापति की प्रख्याति आकाश और पृथ्वी जल तथा समस्त जीवित प्राणियों के स्रष्टा के रूप में की गई है। इनका 'प्रजापति' नाम सार्थक है अर्थात् उत्पन्न होने वाले समग्र जीवों के वे पति माने गये हैं। यह सब गतिशील तथा श्वास लेने वाले प्राणियों के राजा हैं, देवों में श्रेष्ठ हैं। इनके विधानों का पालन समग्र प्राणी ही नहीं प्रत्युत देवमण भी करते हैं। इन्होंने ही आकाश और पृथ्वी को स्थापित किया, येही अन्तरिक्ष के सब स्थानों में व्याप्त हैं, ये समस्त विश्व और समस्त प्राणियों को अपनी भुजाओं से आलिङ्गन करते हैं। ऋग्वेद के इस वर्णन से प्रजापति की देवों में प्रमुखता की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है, ऋग्वेद में प्रजापति का प्रामुख्यद्योतक निर्देश एक ही बार हुआ है परन्तु अथर्व और वाजसनेयी संहिता में साधारण और ब्राह्मणों में नियमित ये ही सर्वप्रमुख देव के रूप में स्वीकृत किये गये हैं। यह देवों के पिता हैं (शतपथ ११।१।६।१४) इसी ब्राह्मण के कथनानुसार सृष्टि के आरम्भ में अकेले इन्हीं का अस्तित्व था (शतपथ २।०।४।१)। प्रजापति का यही वदप्रतिपाद्य स्वरूप है।

मैत्रायणी संहिता (४।२।१२) में प्रजापति को अपनी पुत्री उपसृष्ट आशक्त होने की कथा मिलती है जो ब्राह्मणों में अनक स्थानों पर दुहराई गई है (ऐतरेय ब्रा० ३।३३, शतपथ १।७।४।१, पञ्चविश ब्रा० ८।२।१०)। इस कथा का संकेत तो ऋग्वेद के मन्त्रों में भी माना जाता है। ऋग्वेद (१०।१२१) के इस सूक्त के प्रथम नव मन्त्रों में किसी अज्ञात देवता के विषय में प्रश्नवाचक के शब्द का प्रयोग किया गया है (कस्मै देवाय हविषा विधेम)। दशमं मन्त्र में इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया गया है कि 'प्रजापति' ही इन सब निर्दिष्ट कार्यों का सम्पादन करता है। इस मन्त्र का पश्चाद्भवर्ती साहित्य पर इतना प्रभाव पड़ा कि 'प्रजापति' की 'व' एव उपाधि ही हो गई और 'क' सर्वान्व देवता का वाचक बना दिया। 'हिरण्यगर्भ' नाम से भी वही संकेतित होता है—

हिरण्यगर्भं समवर्ततामे

भूतस्य जात पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं आमुतेमां

कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

‘प्रजापति’ को ही पुराणों में ब्रह्मा के रूप में स्वीकार दिया गया है। प्रजापति के सम्बन्ध की समस्त गायार्थें ब्रह्मा के ऊपर आरोपित की गई हैं। फलतः प्रजापति और उनकी दुहिता की कथा पुराणों में ब्रह्मा के विषय में उल्लिखित की गई हैं। क्षीरसागर में शेषशायी नारायण के नाभिकमल के ऊपर ब्रह्मा का जन्म स्वतः होता है। इसलिए वे ‘स्वयम्’ नाम से अभिहित किये गये हैं। आनाशवाणी के द्वारा प्रेरित किये जाने पर उन्होंने उग्र तपस्या हजारों वर्षों तक की जिसके फलस्वरूप उन्होंने इस ब्रह्माण्ड की सृष्टि की। सृष्टि का कार्य ब्रह्मदेव का अपना विशिष्ट कार्य है। सरस्वती उनकी पत्नी हैं तथा हंस उनका वाहन है। हिरण्यवशिषु ने अपने वरदान के अवसर पर ब्रह्माजी की जो प्रशस्त स्तुति की है (७।३।२६-३४) उसमें ब्रह्माजी का स्वम्भ नारायण के सदृश ही चित्रित किया गया है। वे ज्ञानस्वरूप, परमेश्वर, अमन्मा, महान् और सम्पूर्ण जीवों के जीवनदाता अन्तरात्मा माने गये हैं (७।३।३१)। कार्य-कारण, चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो ब्रह्मा से भिन्न हो। समस्त विद्या और कलाएँ आपके रूप हैं। आप त्रिगुणमयी माया से अतीत स्वयं ब्रह्म हैं। यह स्वर्णमय ब्रह्माण्ड आपके गर्भ में स्थित रहता है। आप इसे अपने मन से प्रकट करते हैं—

त्वत्तः परं नापरमप्यनेजदु

येतच्च किञ्चित् व्यतिरिक्तमस्ति ।

विद्या. फलास्ते तनयश्च सर्वा

हिरण्यगर्भोऽसि बृहत् त्रिपृष्ठः ॥ —भाग० ७।३।३२

इस पद्य से ब्रह्मा के स्वरूप का यत् किञ्चित् परिचय प्राप्त होता है।

ब्रह्मा की प्रतिमा

त्रिवेद में ब्रह्मा प्रथम है। किन्तु ‘पञ्चदेव’ की कल्पना में ब्रह्मा का महत्त्व और स्थान विष्णु, सूर्य, शिव और गणेश की अपेक्षा गौण है। इनकी महत्ता गणेश से भी कम है। इस प्रकार के दृष्टिकोण का प्रभाव इनकी उपासना पर भी पड़ा। इस देव के आधार पर भारत में कोई सम्प्रदाय खड़ा न हो सका। वैसे पौराणिक मान्यता में भी ब्रह्मा सृष्टि के सृष्टा बने रहे। ब्रह्मा के मन्दिर भी कम ही बने और अकेले ब्रह्मा की पूजा केवल वैदिक ब्राह्मणों (विप्रान् विदुर ब्राह्मणैः) के द्वारा ही विधिसम्मत कहा गया। ब्रह्मा की यह दुर्दशा पुराणों के अनुसार (जिनमें ‘लिङ्गोद्भव’ प्रसंग आया है) इनकी विष्णु की प्रतिद्वन्द्विता के कारण हुई। विविध पुराणों में ब्रह्मा की गौण पद दिया है तथा विष्णु की महत्ता प्रदर्शित करने के लिए उन्हें विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर आसीन

दिखाया गया है। इस वचनक से यह मान्यता प्रमाणित होती है कि ब्रह्मा स्वयं विष्णु से उत्पन्न हैं। मार्कण्डेयपुराण में मधु कैटभ का जो प्रयोग है, वह मुख्यतया विष्णु की महत्ता और ब्रह्मा की विपन्नता सिद्ध करने के लिए ही है।

ब्रह्मा के स्वरूप पर विचार बृहत्संहिता (५०।४१) में किया गया है। पुराणों में ब्रह्मा के प्रतिभास्वरूप की चर्चा है। मत्स्यपुराण का विवरण इस प्रकार है —

ब्रह्मा कमण्डलुधरः कर्तव्यः स चतुर्मुखः ।
 हंसारूढः कचिस्कार्यः कचिच्च कमलासनः ॥
 घर्णतः पद्मगर्भाभश्चतुर्बाहुः शुभेक्षणः ।
 कमण्डलुं धामकरे क्षुधं हस्तं तु दक्षिणे ॥
 धामे वण्डधरं तद्वत् स्तुषञ्चापि प्रदर्शयेत् ।
 मुनिभिर्देवगन्धर्वैः स्तूयमानः समन्ततः ॥
 कुर्वाणमिष लोकांस्त्रीन् शुक्राम्बरधरं विभुम् ।
 मृगधर्मधरञ्चापि दिव्ययज्ञोपवीतनम् ॥
 अज्यास्थालीं न्यसेत्पाश्वर्यं चेदांश्च चतुर पुनः ।
 धामपाश्वर्यस्य सावित्रीं दक्षिणे च सरस्वतीं ॥
 अग्रे च प्रपयस्त्रिद्वत्काठ्याः पैतामहेपदे ।

—मत्स्य० २५९।४०-४४

ब्रह्मा की सबसे प्राचीन मूर्ति गन्धार की बीड़-कला में मिलती है। यह ब्रह्मा का अकन बुद्ध के जन्म प्रसंग में है। जैन मूर्तिविधान में ब्रह्मा का प्रदर्शन जैन तीर्थंकर क्षीतलनाथ के रूप में या दिक्पाल के रूप में होता है। प्रारम्भ में ब्रह्मा की द्विमुख और द्विबाहु प्रतिमा बनती थी। श्मश्रु भी नहीं प्रदर्शित किया जाता था। चतुर्मुख और चतुर्बाहु की परम्परा मूर्तिविधान में बाद में चली। मथुरा से मिली चतुर्मुख ब्रह्मा की एक प्रतिमा विचित्र है। इस प्रतिमा में ब्रह्मा के तीन मुख एक पक्ष में और चौथा मुख बीच वाले मुख के ऊपर है। यह प्रतिमा कुषाणकालीन है। यही से गुप्तकालीन ब्रह्मा ही एक प्रतिमा मिली है जो स्थानक है। इस प्रतिमा में केवल तीन ही मुख और दो श्मश्रु हैं। बीच वाले मुख में श्मश्रु भी प्रदर्शित है। मध्यकाल में ब्रह्मा की प्रतिमाएँ, जो सामान्यतया मत्स्यपुराण की मूर्ति-विधानीय परम्परा का पालन करती हैं, व्याकरणदेवता के रूप में बहुधा प्रचलित रही। मध्यकालीन ब्रह्मा की प्रतिमाओं में ब्रह्मा या तो 'ललितासन' में दिखाये गये हैं या विश्वपथ पर 'ललिताक्षेप' दग में बैठे प्रदर्शित किये गये हैं।

—६६६६६६—

(६)

सूर्य

सूर्य हिन्दुओं के पंचदेवों में एक हैं ।^१ ऋग्वेद में सूर्य को जगत् की आत्मा कहा गया है ।—

सूर्य आत्मा जगत्स्तस्युपश्रव ।

—ऋक् १।११५।१

वैदिक साहित्य में सूर्य का विस्तृत वर्णन है और वैदिक स्थातों के आधार पर ही पुराणों में विशेषकर भविष्य, अग्नि और मत्स्य में सूर्य-संबंधी परम्पराओं का विकास हुआ है । सूर्योपनिषत् में सूर्य को ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का ही रूप माना गया है :

एव ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एव हि भास्करः ।

—सूर्योपनिषत्^२ पृ० ५५

वैसे ही द्वादशादित्य की गणना शतपथ ब्राह्मण में भी है किन्तु पुराणों में द्वादशादित्य की संख्या और नामावली अपेक्षाकृत सुनिश्चित हो गयी थी ।^३ इनके नाम क्रमशः धातृ, मित्र, अर्यमन्, रुद्र, वरुण, सूर्य, भाग्य, विवस्वन्, पूषन्, सविता, रवष्टा और विष्णु मिलने हैं । मित्र, अर्यमन् के नाम से सूर्य की पूजा ईरानियों में भी प्रचलित थी ।

सूर्य-सम्बन्धी कई पौराणिक आख्यातों का मूल वैदिक है । सूर्य की उपासना का इतिहास भी वैदिक है । उत्तर-वैदिक साहित्य और रामायण-महाभारत में भी सूर्य की उपासना की बहुत चर्चा है । गुप्तकाल के पूर्व से ही सूर्य के उपासकों का एक सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ था, जो सीर नाम से प्रसिद्ध था । सीर सम्प्रदाय के उपासक उपास्य देव के प्रति अनन्य आस्था के कारण सूर्य को आदि-देव के रूप में मानने लगे । भौगोलिक दृष्टि से भी भारत में सूर्योपासना व्यापक रही । मुल्तान, मयुरा, कोणार्क, कदमीर, उज्जयिनी, मोघेर (गुजरात में) आदि सूर्योपासकों के प्रसिद्ध केन्द्र थे । राजवंशों में भी कतिपय राजा सूर्य-भक्त थे । मौर्य राजवंश, और पुष्पभूति वंश के कई राजा 'परम आदित्य भक्त' के रूप में जाने जाते थे ।

१ भारतीय प्रतीक विद्या पृ० १६२.

२ सूर्योपनिषत् अभी अप्रकाशित है, प्रतीक विद्या १६३.

३. डेवेल्लमैण्ट आफ हिन्दू आइकेनोग्राफी, पृ० ४२८-२९.

दिलाया गया है। इस कथानक से यह मान्यता प्रमाणित होती है कि ब्रह्मा स्वविष्णु से उत्पन्न है। मार्कण्डेयपुराण में मधु, कैटभ का जो प्रसंग है, मुख्यतया विष्णु की महत्ता और ब्रह्मा की विपन्नता सिद्ध करने के लिए ही। ब्रह्मा के स्वरूप पर विचार बृहत्संहिता (५.७.४१) में किया गया। पुराणों में ब्रह्मा के प्रतिभास्वरूप की चर्चा है। मत्स्यपुराण का विवरण प्रकार है :—

ब्रह्मा कमण्डलुधरः कर्तव्यः स चतुर्मुखः ।
 हंसारुढः कश्चित्कार्यः कश्चिच्च कमलासनः ॥
 वर्णतः पद्मगर्भाभश्चतुर्बाहुः शुभेक्षणः ।
 कमण्डलुं धामकरे स्तुवं हस्ते तु दक्षिणे ॥
 धामे दण्डधरं तद्वत् स्तुवञ्चापि प्रदर्शयेत् ।
 मुनिभिर्देवगन्धर्वैः स्तूयमानं समन्ततः ॥
 कुर्वाणमिव लोकांस्त्रीन् शुक्लाम्बरधरं विभुम् ।
 भृगुचर्मधरञ्चापि दिव्ययज्ञोपवीतितनम् ॥
 भज्यास्थालीं न्यसेत्पाश्वे वेदांश्च चतुर पुनः ।
 धामपाश्वेऽस्य सावित्रीं दक्षिणे च सरस्वतीं ॥
 अग्रे च त्रयस्त्रिंशद्दरकाट्याः पैतामहेपदे ।

—मत्स्य० २५९।४०—

ब्रह्मा की सबसे प्राचीन मूर्ति गंधार की बौद्ध-कला में मिलती है। ब्रह्मा का अंकन बुद्ध के जन्म-प्रसंग में है। जैन मूर्तिविधान में ब्रह्मा का प्रा. जैन तीर्थंकर शीतलनाथ के रूप में या दिक्पाल के रूप में होता है। प्रा. में ब्रह्मा की द्विमुख और द्विबाहु प्रतिमा बनती थी। इसमें भी नहीं प्रद. किया जाता था। चतुर्मुख और चतुर्बाहु की परम्परा मूर्तिविधान में आ. चली। भयुरा से मिली चतुर्मुख ब्रह्मा की एक प्रतिमा विचित्र है। इस प्रा. में ब्रह्मा के तीन मुख एक पक्ष में और चौथा मुख बीच वाले मुख के है। यह प्रतिमा कुपाणवालीन है। यही से गुप्तकालीन ब्रह्मा ही एक प्रा. मिली है जो स्थानक है। इस प्रतिमा में केवल तीन ही मुख और दो भु. है। बीच वाले मुख में शम्भु भी प्रदर्शित है। मध्यकाल में ब्रह्मा की प्रति. जो सामान्यतया मत्स्यपुराण की मूर्ति-विधानीय परम्परा का पालन करते आवरणदेवता के रूप में बहुश. प्रचलित रहीं। मध्यकालीन ब्रह्मा की प्रति. में ब्रह्मा या तो 'ललितासन' में दिखाये गये हैं या विश्वपथ पर 'ललित' ढंग में बैठे प्रदर्शित किये गये हैं।

—५८२५८४—

(६)

सूर्य

सूर्य हिन्दुओं के पचदेवों में एक हैं ।^१ ऋग्वेद में सूर्य की जगत् की आत्मा कहा गया है —

सूर्य आत्मा जगत्स्तस्युपश्च ।

—ऋक् १।११५।१

वैदिक साहित्य में सूर्य का विस्तृत वर्णन है और वैदिक कथाओं के आधार पर ही पुराणों में विशेषकर भविष्य, अग्नि और मत्स्य में सूर्य-सम्बन्धी परम्पराओं का विकास हुआ है । सूर्योपनिषत् में सूर्य को ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का ही रूप माना गया है ।

एव ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एव हि भास्करः ।

—सूर्योपनिषत्^२ पृ० ५५

वैसे ही द्वादशादित्य की गणना सतपथ ब्राह्मण में भी है किन्तु पुराणों में द्वादशादित्य की संख्या और नामावली अपेक्षाकृत सुनिश्चित हो गयी थी ।^३ इनके नाम क्रमशः धातृ, मित्र, अर्यमन्, रुद्र, वरुण, सूर्य, भाग, विवस्वन्, पूषन्, सविता, त्वष्टा और विष्णु मिलते हैं । मित्र, अर्यमन् के नाम से सूर्य की पूजा ईरानियों में भी प्रचलित थी ।

सूर्य-सम्बन्धी कई पौराणिक आख्यातों का मूल वैदिक है । सूर्य की उपासना का इतिहास भी वैदिक है । उत्तर-वैदिक साहित्य और रामायण-महा-भारत में भी सूर्य की उपासना की बहुत चर्चा है । गुप्तकाल के पूर्व से ही सूर्य के उपासकों का एक सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ था, जो सीर नाम से प्रसिद्ध था । सीर सम्प्रदाय के उपासक उपास्य देव के प्रति अनन्य आस्था के कारण सूर्य को आदि-देव के रूप में मानने लगे । भौगोलिक दृष्टि से भी भारत में सूर्योपासना व्यापक रही । मुल्तान, मथुरा, कोणार्क, कश्मीर, उज्जयिनी, मोधेर (गुजरात में) आदि सूर्योपासकों के प्रसिद्ध केन्द्र थे । राजवंशों में भी उत्तिम राजा सूर्य-भक्त थे । मैत्रव राजवंश, और पुण्यभूति वंश के कई राजा 'परम आदित्य भक्त' के रूप में जाने जाते थे ।

१ भारतीय प्रतीक विद्या पृ० १६२.

२ सूर्योपनिषत् अभी अप्रकाशित है, प्रतीक विद्या १६३.

३. टेवलपमेण्ट ऑफ हिन्दू आइडेनाग्राफी, पृ० ४२८-२९.

सूर्योपासना का आरम्भिक स्वरूप प्रतीकात्मक था। सूर्य का प्रतिवरूप चन्द्र, कमल आदि से व्यक्त किया जाता था। इन प्रतीकों को विधिवत् मूर्ति की ही तरह प्रतिष्ठित किया जाता था, जैसा कि पञ्चाल के मित्र राजाओं के सिक्कों से पता चलता है। मूर्त रूप में सूर्य की प्रतिमा का प्रथम प्रमाण बोध गया की कला में है। यहाँ सूर्य एक-चक्ररथ पर आरुढ़ है। इस रथ में चार अश्व जुते हैं। उषा और प्रत्यूषा सूर्य के दोनों बगल में खड़ी हैं। अंधकाररूपी दैत्य भी प्रदर्शित है। बौद्धों में भी सूर्योपासना होती थी। भाजा की बौद्ध गुफा में सूर्य की प्रतिमा बोध-गया की परम्परा में ही बनी है। इन दोनों प्रतिमाओं का काल ईसा पूर्व की प्रथम शती है। बौद्धों की ही तरह जैन गुफा में भी सूर्य की प्रतिमा मिली है। खंडगिरि (उड़ीसा) के अनन्त गुफा में सूर्य की जो प्रतिमा है (दूसरी शती ईसवी) वह भी भाजा और बोधगया की ही परम्परा में है। चार अश्वों से युक्त एकचक्र रथारुढ़ सूर्य की प्रतिमा मिली है। गंधार से प्राप्त सूर्य प्रतिमा की एक विशेषता यह भी है कि सूर्य के चरण को जूतों से युक्त बनाया गया है। इस परम्परा का परिपालन मथुरा की सूर्य मूर्तियों में भी किया गया। मथुरा में बनी सूर्य प्रतिमाओं को उदीच्यवेश में बनाया गया है। बृहत्संहिता में उदीच्य वेश या शैली में सूर्य प्रतिमा के निर्माण का विधान इस प्रकार है :—

नाशा ललाट जङ्घोरुगण्डवक्षसि शोन्नतानि रवेः ।

कुट्यादुदीच्यवेशं गृहं पादादुरो यावत् ॥

विभ्राणः स्वकरवद्दे बाहुभ्यां पङ्कजे मुकुटधारी ।

कुण्डलभूपितवदनः प्रलम्बहारो वियद्वधृतः ॥

कमलोदरद्युतिमुखः कञ्चुकयुतः स्मितप्रसन्नमुखः ।

रत्नोज्ज्वलप्रभामण्डलश्च कर्तुः शुभकरोऽकः ॥

—बृहत्संहिता ५७।४६-४८

पुराणों में सूर्य की प्रतिमा का जो विधान वर्णित है उसमें रथ की भी चर्चा है। उदीच्य-वेश में रथारुढ़ सूर्य की प्रतिमा का विधान मत्स्यपुराण में इस प्रकार है :—

रथस्थं कारयेद्देधं पञ्चदशं सुलोचनम् ।

सप्ताश्वश्चैकचक्रश्च रथं तस्य प्रकरयेत् ॥

मुकुटेन विचित्रेण पद्मगर्भ-समप्रभम् ।

नानामरणभूषाभ्यां भुजाभ्यां घृतपुष्करम् ॥

म्बन्धस्ये पुष्करे ते तु लीलयेष धृते सदा ।

घोलकच्छन्नवपुषं क्वचिच्चित्रेषु दर्शयेत् ।

परश्वयुग्मसमोपेतं चरणी तेजसा घृतौ ॥—मत्स्य २६०।१-४

ऊपर निर्दिष्ट श्लोकों में से अन्तिम श्लोक उदीच्यवेश का पूरा परिचायक है। यह उदीच्यवेश शकों के द्वारा समाप्त सूर्य का परिधान होने से इस नाम से पुकारा जाता है। ऐतिहासिक तथ्य है कि शकों के उपाम्य देव सूर्य भगवान् थे—इसका परिचय पुराणों ने सन्दीप में उपाम्य देवता के प्रसंग में बहुत दिया है। उत्तरदेश के निवासियों के द्वारा गृहीत होने के कारण ही यह वेप 'उदीच्य' कहलाता है। इस वेप का परिचायक पद्य मत्स्य का पूर्वोक्त अन्तिम पद्य है। सूर्य की यह प्रतिमा अधिकतर खड़ी दिखलाई जाती है, रथस्य यह प्रतिमा मात्रा में कम मिलती है। उसके ऊपर रहता है चोगा (चोल) जो पूरे शरीर को ढके रहता है। पैर में बूट दिखलाये जाते हैं। कहीं-कहीं बूट न दिखलाकर तेज-पुत्र के कारण नौचे का पैर दिखलाया नहीं जाता। शरीर के ऊपर जनेऊ दिखलाया जाता है जो कभी छद्म का भ्रम उत्पन्न करता है। यह वेप छक्रराजाओं का विधिष्ट राजसी वेप था जिसका विघट्ट निदर्शन मयुरा सप्रहालय के कनिष्क की मूर्ति है।

गुप्तपूर्वकालीन सूर्य प्रतिमाएँ खोदी हैं। मयुरा केन्द्र में ही प्रमुख रूप से सूर्य की प्रतिमाएँ बनती थीं। यहाँ सूर्य प्रायः स्थानक प्रदर्शित हुए हैं। गुप्त-कालीन प्रतिमाओं में ईरानी प्रभाव कम था, बिल्कुल ही नहीं है। निदापतपुर, कुमारपुर (राजगाही बगाल) और भूमरा की गुप्तकालीन सूर्य प्रतिमाएँ ऐत्री, भावविन्यास और आकृति में भारतीय हैं। भूमरा की प्रतिमा में सूर्य नहीं प्रदर्शित है। किन्तु यह वेद्य तथा अन्य विशेषताओं में कुषाणकालीन मयुरा की मूर्तिपरम्परा की प्रदर्शित करती है। दही और पिंगल भी दिखाए गये हैं जो ईरानी वेद्य में हैं। सूर्य ने मुख्य आयुध कमल (दोनों हाथों में) ही विशेषतया प्रदर्शित हैं। कभी-कभी सूर्य दोनों हाथों से अपने गले में पहनी माला की ही पकड़े रहते हैं।

मध्यकालीन सूर्य की उपर्युक्त प्रतिमाएँ दो प्रकार की हैं। एक तो स्थानक सूर्य की प्रतिमाएँ और दूसरी पद्मस्य प्रतिमाएँ। मिचिङ्ग से मिली सूर्य की एक प्रतिमा लक्ष और आर्युष का अतिरिक्त अन्य अनेक सूर्य-प्रतिमों से युक्त है पद्मा रात्री, निधुभा, छाया, मुवर्चसा और महादेवता। बङ्गाळ, बिहार से मिली अनेक सूर्यप्रतिमाएँ किरिट और प्रभावली से भी युक्त हैं।

पश्चिम भारत और दक्षिण भारत से मिली सूर्य-प्रतिमाओं में 'उदीच्य-वेशीय' प्रभाव नहीं परिलक्षित होता। सूर्य के पैरों में न तो पदत्राण या बूट ही होता है और न सप्त अक्ष या सारसी अक्ष ही प्रदर्शित हुये हैं। कोट भी नहीं धारण करते और न उनके साथ उनके प्रतिहार ही दिखाये जाते हैं।

(ख)

पुराणों का दार्शनिक तत्त्व

पुराणों के दार्शनिक तत्त्वों का विवेचन भी बड़ी सुन्दरता से प्रस्तुत किया है। भारतीय संस्कृति में आचार तथा विचार का बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। आचार के द्वारा कार्यरूप में परिणत किये बिना विचार का कुछ भी महत्त्व नहीं है और इसी प्रकार विचार की भित्ति और आधार के अभाव में आचार की स्थापना भी निराधार और निरबलम्ब होती है। पुराण में जनता के लिए अनुकरणीय और प्रतिदिन जीवन में सग्रहणीय सदाचार का विशद विवरण है। वह अपने आधार के रूप में विचार को चाहता है। इसलिए पुराणों ने विचार का भी विश्लेषण अपनी दृष्टि से किया है। पुराणगत दार्शनिक तत्त्वों के विवरण के निमित्त तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की ही आवश्यकता है, परन्तु यहाँ स्थानाभाव से सामान्य बातें ही दी जावेंगी।

पुराण नाना रूपों में भावमान जगत् के मूल में एक सर्वशक्तिसम्पन्न तत्त्व की सत्ता स्वीकार करता है जिसकी सत्ता से यह विश्व स्थिति सम्पन्न है। उस परमतत्त्व के विभिन्न नाम हैं। वही है विष्णु (विष्णुपुराण तथा नारदीय में) वही है शिव (वायु, कूर्म तथा शिवपुराण में) वही है शक्ति (देवीभागवत तथा देवीपुराण में) और वही है श्रीकृष्ण (श्रीमद्भागवत तथा ब्रह्मवैवर्त में)। इन पुराणों ने अपने परमोपास्य तत्त्व के स्वरूप का विवेचन बड़ी खबरता तथा वैशद्य के साथ किया है। वह दोनों रूपों में बतलाते रहता है—निर्गुण तथा सगुणरूप में। परन्तु सामान्य मानव के लिए उसका सगुणरूप ही विशेषतः उपादेय तथा ग्रहणीय माना गया है। मूलतत्त्व के नाम में भिन्नता होने पर उसके मौलिक स्वरूप में পার্থक्य नहीं है। पुराण ज्ञान, कर्म तथा भक्ति—इन तीनों मार्गों का वर्णन करता है परन्तु कलियुग के प्राणियों के लिए उसका विशिष्ट आग्रह भक्ति पर ही है। उसी भक्ति का आश्रय मानवों को अनायास दुःखदुःख संचार के निस्तार तथा आनन्दपूर्ण स्थिति में पहुँचाने के लिए एकमात्र सुगम साधन बतलाया गया है। इस तत्त्व का प्रतिपादन प्रति-पुराण में प्रायः समान है, परन्तु श्रीमद्भागवत ने जो पुराणों में मूलभूत स्थान धारण करता है इस भक्तितत्त्व का बड़ा ही सर्वाङ्गीण विश्लेषण प्रस्तुत किया है जो सब पुराणों में सर्वथा मान्य है। भागवत का एकादश स्कन्ध का अपर नाम उद्दयगीता है जहाँ भगवान् श्रीकृष्ण ने उद्दयजी को भागवत तत्त्वों का उपदेश बड़ी ही सुन्दर शैली में दिया है। भक्ति के साथ योग का भी सामञ्जस्य

पुराणों में अभीष्ट है। शैवपुराणों में वह पाशुपतयोग के नाम से अभिहित है, तो वैष्णवपुराणों में वह भागवतयोग की सज्ञा से प्रतिपादित है।

यहाँ श्रीमद्भागवत के आधार पर दार्शनिक तत्त्वों का एक सामान्य विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुराण-साहित्य में 'श्रीमद्भागवत' अपनी दार्शनिकता तथा व्यापक धार्मिकता के कारण नितांत प्रख्यात है। दशम स्कन्ध तो इसका हृदय माना जाता है, क्योंकि इस स्कन्ध में भगवान् श्रीकृष्ण के कमनीय चरित्र का सुचारु चित्रण है। इस स्कन्ध के उत्तरार्ध के ८७वें अध्याय में श्रुतिया के द्वारा श्रीकृष्ण की प्रगल्भ स्तुति का वर्णन है, जो वेदस्तुति के नाम से अभिहित किया जाता है। इस स्तुति के अनुशीलन से हम भागवत के दार्शनिक दृष्टि-बिन्दु को समझने में कृतकार्य हो सकते हैं। इतना ही नहीं, हम यह भी जान सकते हैं कि आज से लगभग डेढ़ हजार वर्ष पूर्व श्रुतियों के तात्पर्य की दिशा किस ओर थी। उसक मन्त्रों के भीतर किस आध्यात्मिक तत्त्व की उपलब्धि मानी जाती थी। वदार्थ का चिन्तन भारतीय मनोविद्या के आध्यात्मिक मनन का एक विशेष विषय रहा है। भागवत के रचयिता के विचार से वेद का दार्शनिक तत्त्व क्या था, इस भी भली भाँति समझन में हमें इस स्तुति के स्वाध्याय से पूर्ण सहायता मिल सकती है। इसी महत्त्व से प्रेरित होकर इस सारगर्भित स्तुति के सिद्धान्तों का एक सामान्य दिग्दर्शन यहाँ कराया जा रहा है।

भागवत एक गम्भीर विचार का पुराण है। उसक तत्त्वज्ञान की मीमांसा एक बुरुह व्यापार है। इसीलिए, यहाँ 'वेदस्तुति' के भीतर विद्यमान आध्यात्मिक विचारों का वर्णन किया जा रहा है, जो भागवत के अनुसार जीवन-दर्शन कहा जा सकता है। विद्यावता भागवत परीक्षा—यह लोकोक्ति भागवत के रहस्यमय रूप को प्रकट करती है।

साध्य तत्त्व

साध्य तत्त्व के अन्तर्गत ब्रह्म का विचार प्रस्तुत किया गया है। भगवान् अकरण हैं। वे चिन्तन, कर्म आदि के साधनभूत मन, बुद्धि तथा इन्द्रिय आदि करणों से सर्वथा रहित हैं। फिर भी, समस्त बन्त करण और बाह्य करणों की शक्तियों से सर्वदा सम्पन्न हैं (अधिष्ठातृशक्तिधर)। वे स्वयं प्रकाश हैं और इसीलिए कोई काम करने के लिए उन्हें इन्द्रियों की सहायता की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। वे इस विशाल ब्रह्माण्ड के अधिपति-म्यानीय हैं, चिनके आदेशों का पालन करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देव अपने कार्यों में प्रवृत्त होने हैं (श्लोक - ८)। भगवान् नित्यमुक्त स्वभाववाले हैं। वे माया से अतीत हैं, परन्तु जब वे ईक्षण-मात्र से अर्थात् सकलमात्र से माया के

साथ ऋषी विद्या करते हैं, तब जीवों के सूक्ष्म शरीर तथा उनके मुक्त कर्म-संस्कार जग जाते हैं और जीवों की मृष्टि होती है। उनमें समस्त गुण की विशिष्टता है, फलतः उनके लिए न कोई अपना है और न कोई परमा। कार्य-कारण-रूप प्रपञ्च के अभाव होने से वे बाह्य दृष्टि से शून्य के समान प्रतीत होते हैं (विद्यत इवापदस्य शून्यतुला दधत), परन्तु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण वे परम सत्त्वरूप हैं (श्लोक २९)। भगवान् इस विश्व के नियामक हैं। नियमन करना उनका महत्त्वपूर्ण कार्य है। उन्हीं के नियमन में संचालित यह विश्व अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होता हुआ अबाध गति से आगे चलता जाता है। वे समदर्शी हैं। उनके उपासकों की दो श्रेणियाँ हैं। कुछ परिच्छिन्न दृष्टि वाले उपासक उनके व्यक्त रूप की उपासना में आसक्त रहते हैं, तो अपरिच्छिन्न दृष्टि वाले उपासक उनके निराकार, एकरस रूप के चिन्तन में लीन रहते हैं। इन दोनों में वे किसी प्रकार का अन्तर अथवा भेद-भाव नहीं मानते, प्रत्युत समान दृष्टि से उनकी सेवा तथा उपासना को चरितार्थ करते हैं। अपने प्राण, मन तथा इन्द्रियों को बध में रखकर दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा अपने हृदय में उपासना करनेवाले योगियों को जो गति प्राप्त होती है, वही गति मिलती है उन प्राणियों को भी, जो उनसे संबंधा वैरभाव रखते हैं। इन दोनों के ऊपर भगवान् सदा-सर्वदा एक प्रकार ही अपनी दया की वृष्टि किया करते हैं (श्लोक २३)।

इस जगत् की सृष्टि बतलानेवाले अनेक दार्शनिक सम्प्रदाय अपने मत की शिक्षा देते हैं। कोई असत् से जगत् की उत्पत्ति मानते हैं (वैशेषिक), कोई सत्-रूप दुःखों के नाश को मोक्ष मानते हैं (नैयायिक = सत्तो मृतिम्), कुछ लोग जीवों में भेद बतलाते हैं (सांख्य = आत्मनि ये च भिदाम्) तो कुछ लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होवाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं (मीमांसक = विषण्मृतम्)। परन्तु, ये सब बातें भ्रमभूलक हैं तथा आरोप के द्वारा ही ऐसा मत प्रचलित है। भगवान् 'अवबोध रस', अर्थात् ज्ञान-स्वरूप हैं। फलतः, उनमें किसी प्रकार भेद-भाव की कल्पना न्याय्य नहीं है (श्लोक २५)।

भगवान् का साधन अखण्ड रूप में इस विश्व में सब प्राणियों पर, देवता-दानव तथा पशु-मानव के ऊपर समभाव से वर्तमान है। भगवान् स्वयं इन्द्रियों में रहित हैं, परन्तु समस्त जीवों की इन्द्रियों के वे ही प्रवर्तक हैं। मनुष्य अपने कल्याण के लिए देवताओं की बलि दिया करते हैं और उपासना के समय माना प्रकार के पदार्थ समर्पित करते हैं, परन्तु देवता लोग उस बलि को भगवान् को ही समर्पित कर देते हैं। इस विषय में भागवत चतु-

वर्त्ती तथा सामन्त नरेश की उपमा देता है। जिस प्रकार सामन्त नरेश प्रजाओं के द्वारा प्राप्त बलि (मालगुजारी) की चत्रवर्त्ती राजा को समर्पित कर देते हैं, उसी प्रकार देवता लोग भी मनुष्यों द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को भगवान् को समर्पित करते हैं। सारांश यह है कि भगवान् ही इस विश्व का परम ऐश्वर्य-सम्पन्न सम्राट् हैं, जिनके शासन में रहकर देव और मानव अपने कार्यों के सम्पादन में लगे हुए हैं (श्लोक २८)। भगवान् अनन्त हैं, उनके अन्त का पता नहीं। जिस प्रकार वायु में धूल के नन्हें-नन्हें कण सड़ते रहते हैं, वही प्रकार उत्तरोत्तर दशगुण अधिक पृथिवी आदि सात आवरणों के साथ समस्त ब्रह्माण्ड-समूह कालचक्र के संग एक साथ घूमता रहता है। सब श्रुतियाँ तात्पर्य-श्रुति से भगवान् के वर्णन में ही चरितार्थ होती हैं, अर्थात् श्रुतियों के द्वारा गम्य तथा बोध्य भगवान् ही हैं। इसी का तात्पर्य गीता के इस पद्यांश में है—वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्।

जगत्

जगत् के विषय में वेदश्रुति का स्पष्ट मत है कि त्रिगुणात्मक जगत् मन की कल्पनामात्र है। वस्तुतः सत्य नहीं है। केवल यही नहीं, प्रत्युत परमात्मा और जगत् से पृथक् प्रतीत होनेवाला पुरुष भी कल्पना-मात्र है। सत्य अधिष्ठान पर आश्रित रहने के कारण ही यह जगत् सत्य-सा प्रतीत होता है। यह जगत् आत्मा में ही कल्पित है (स्वकृत) तथा आत्मा से ही व्याप्त है (अनुप्रविष्ट) और इसीलिए आत्मज्ञानी लोग इसे आत्मरूप मानते हैं तथा उसी रूप से (सुवर्ण की तरह) इसका व्यवहार करते हैं। सुवर्ण से बने हुए गहने भी तो अन्ततोगत्वा सोना ही हैं। अतएव, इस रूप को जाननेवाले पुरुष इस छोड़ते नहीं जगत् का भी ठीक यही दशा है (श्लोक २६)।

जगत् की अवास्तविकता सिद्ध करने के लिए एक अन्य हेतु का उपन्यास किया गया है। यह जगत् उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि मध्य में भी यह असत् रूप ही है। श्रुतियों में दिये गये उदाहरण इस तथ्यहीनता की स्पष्ट बतला रहे हैं। जिस प्रकार मिट्टी में घटा, लोहे में शस्त्र और सोने में कुण्डल आदि नाममात्र हैं, वास्तव में तो मिट्टी, लोहा और सोना ही हैं; उसी प्रकार परमात्मा में वर्णित जगत् नाममात्र है, सर्वथा मिथ्या तथा मन की कल्पना है। मूल ही इसे सत्य मानता है, ज्ञानी नहीं। अधिष्ठान की सत्यता से ही आधेय की सत्यता प्रतीत होती है, वस्तुतः नहीं—

न यदिदमग्र आस न भविष्यदतो निधनात्
धनुर्मितमन्तरा त्वयि विमाति मृपैकरसे ।

अत उपमीयते द्रविण-जाति-विकल्पपथै-
र्वितथमनो-विलासमृतमित्यवयन्त्यबुधाः ॥

—श्लोक ३७

भगवान् के ईक्षण-मात्र से माया सुब्ब होती है और वह विविध कर्मों के फल देने के लिए जगत् की सृष्टि करती है। फलतः, सृष्टि में जो विचित्रता तथा विषमता दृष्टिगोचर होती है, वह कर्मों की विषमता के कारण ही है। जीव नाना प्रकार के कर्मों का सम्पादन करता है और उन कर्मफलों को भोगने के लिए उसे इस सृष्टि के भीतर आना पड़ता है। फलतः, जगत् के जीवों की वर्तमान दशा उन्हीं के पूर्व कर्मों के फल से जन्य है। सृष्टि-वैषम्य कर्म-वैषम्य-जन्य है। भगवान् तो परम कारुणिक, एकरस और समदृक् है। उसमें किसी प्रकार के वैषम्य की कल्पना एकदम निराधार तथा अप्रामाणिक है (श्लोक २९)।

प्रलय

जिस समय भगवान् सब सृष्टि को समेटकर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई भी साधन नहीं रह जाता, जिससे उनके साथ साया हुआ जीव उन्हें जान सके। प्रलय-काल में सत् नहीं रहता, अर्थात् आकाश आदि स्थूल जगत् का अभाव होता है और न असत् ही रहता है, अर्थात् महत्तत्त्व आदि सूक्ष्म तत्त्व भी उस समय नहीं रहता। इन दोनों के योग से बने हुए न शरीर ही हत हैं और न दण, मूहर्त्त आदि बाल के अङ्ग ही रहते हैं। उस दशा में कुछ भी नहीं रहता। फलतः उस दशा में वर्तमान भगवान् के रूप को जानने के साधन का अभाव होने से हम उन्हें किसी प्रकार भी नहीं जान सकते (श्लोक २४)।

जीव

जीव के स्वरूप के विषय में भी यहाँ खूब विवेचन किया गया मिलता है। भगवान् साक्षक हैं तथा जीव उनके द्वारा साक्षित। भगवान् नियामक हैं और जीव उनके द्वारा नियम्य। यह तभी सम्भव है, जब जीव भगवान् से उत्पन्न तथा भगवान् ही अपेक्षा ग्राह्य हों। जीव भगवान् से उत्पन्न होता है। इस वचन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान् परिणाम के द्वारा जीव बनाते हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों अजन्मा हैं। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति के संयोग के कारण जीवों के माना रूप तथा गुण रस विद्यमान हैं—जल बुद्बुद के समान। जल (उत्पादन) तथा वायु (निमित्त कारण) के संयोग से जिस प्रकार 'बुद्बुद' नामक वस्तु बनता है, जो स्वयं

कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति तथा पुरुष के अध्यास से जीवों का नानात्व गुण तथा रूप कल्पित किया गया है। अन्त में जिस प्रकार समुद्र में नदियाँ समा जाती हैं तथा मधु में समस्त फूलों के रस समा जाते हैं उसी प्रकार सब जीव उपाधि-रहित होकर भगवान् में समा जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जीवों की भिन्नता और उनका पृथक् अस्तित्व भगवान् के द्वारा नियन्त्रित है। जीव को पृथक्, स्वतन्त्र और वास्तविक मानना अज्ञान के ही कारण है। जीव के स्वरूप का प्रतिपादन यह महत्त्वपूर्ण श्लोक इस प्रकार है—

न घटत उद्भवः प्रकृतिपुरुषयोजनयो
रुमययुजा भवन्त्यसुधतो जलदुदुधवत् ।
त्वयि न इमे ततो विविधनामगुणै परमे
सरित इवार्णवे मधुनि लिङ्ग्युरशेषरसाः ॥

— (श्लोक ३१)

जीव तथा ईश में वस्तुतः ऐक्य ही वर्तमान है परन्तु ससार-दशा में दोनों में भेद है। जीव मायाबद्ध है अर्थात् माया के पाश में सर्वदा बद्ध रहता है। इसके विपरीत ईश मायामुक्त होने में है। जीव होता है अपतभग, ऐश्वर्य से हीन परन्तु ईश होने में आत्म-भग, ऐश्वर्य से सम्पन्न। जीव माया से अविद्यामुक्त होता है, इसलिए देह और इन्द्रिय आदि का सेवन करता है, उन्हीं को अपना स्वरूप मानता है और आनन्दादि गुणों से निरोहित होने पर ससार को प्राप्त करता है। अतः, जीव के लिए कमकाण्ड की आवश्यकता होती है, परन्तु भगवान् माया को उसी प्रकार छोड़ देने में तथा उसका अभिमान नहीं करते, जिस प्रकार सर्प अपनी केंचुल को छोड़ देता है और उसका अभिमान नहीं रखता। भगवान् नित्यसिद्ध ज्ञान तथा अनन्त ऐश्वर्य से युक्त, अणिमा आदि व्याप्त सिद्धियों से सम्पन्न होने के कारण पूजित है। इस प्रकार वस्तुतः अद्वैत होने पर भी ससारदशा में द्वैत भासता है (श्लोक ३२)। जीव असह्य, परन्तु नित्य नहीं है। वे भगवान् के द्वारा शासित होते हैं। भगवान् शासक तथा नियामक हैं, जीव शासित तथा नियम्य। मति और बुद्धि से परे होने से उसका रूप अत्यन्त कठिन है (श्लोक ३०)।

साधन-मार्ग

भागवत के अनुसार साध्य की प्राप्ति का सरल उपाय कौन-सा है ? भागवत के अनुसार भगवान् की सेवा ही मानव-जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान् से विमुख करनेवाली सबसे बड़ी वस्तु है—काम। यह मानव-हृदय को जटा के समान नाना रस्सियों से बाँधे रहती है। काम की वासना को

दूर करना परम आवश्यक है। फलतः, जिन यतियों ने मन, इन्द्रिय तथा प्राणों को अपने वश में कर रखा है, परन्तु काम के हटाने में समर्थ नहीं हैं, वे अपने हृदय में स्थित भगवान् को नहीं जान सकते। उनकी दशा, भूलने की आदत रखनेवाले उस मनुष्य की तरह होती है, जो अपने ही गले में लटकनेवाली मणिमाला को एकदम भूलकर बाहर खोजता चलता है। अतः, साधकों के लिए काम की वासना का उन्मूलन नितान्त आवश्यक है। इस शुभ कार्य में भागवत गुरु की उपादेयता पर जोर देता है। जिस प्रकार बिना मल्लाह के नाव तूफान में पड़कर डूब जाती है, उसी तरह बिना गुरु का साधक लक्ष्य की प्राप्ति न कर बीच में ही डूब जाता है। भागवत, भक्ति की ही सुगम साधन बतलाता है। भगवान् की आनन्दमयी उपलब्धि के लिए ज्ञानमार्गी तो केवल भूखा कूटनेवाले जैसे होते हैं, जिन्हें उससे एक दाना भी नहीं मिलता। अतः भागवत की दृष्टि में श्रेय साधन करनेवाली भक्ति ही चरम साधन है—

श्रेयः कृति भक्तिमुदस्य ते विमां
 फिलश्यन्ति ये केवलयोगलब्धये ।
 तेषामस्यै क्लेशस्त एव शिष्यते
 नाभ्यत् , यथा स्थूलतुपायघातिनाम् ॥

श्री मद्भागवत : भक्तिशास्त्र का सर्वस्व

श्री मद्भागवत संस्कृत साहित्य का एक अनुपम रत्न है। भक्तिशास्त्र का तो वह सर्वस्व है। यह निगम कल्पतरु का अमृतमय स्वयं गलित फल है। वैष्णव आचार्यों ने प्रस्थानत्रयी के समान भागवत को भी अपना उपजीव्य माना है। वल्लभाचार्य भागवत को महर्षि व्यासदेव की 'समाधिभाषा' कहते हैं अर्थात् भागवत के तत्त्वों का वर्णन व्यास ने समाधि दशा में अनुभूत करके किया है। भागवत का प्रभाव वल्लभ सम्प्रदाय और चैतन्य सम्प्रदाय पर बहुत अधिक पड़ा है।

साध्यतत्त्व

श्री मद्भागवत अद्वैत तत्त्व का ही प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों में करता है। श्री भगवान् ने अपने तत्त्व के विषय में ब्रह्म जी को इस प्रकार उपदेश दिया है —

अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम् ।
 पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ॥

"गृष्टि के पूर्व में ही था—मैं केवल था, कोई क्रिया न थी। उस समय यत् अर्थात् कार्यरतम स्थूलभाव न था, असत्—कारणात्मक सूक्ष्मभाव न था।

यहाँ तक कि इनका कारणभूत प्रधान भी अन्तर्मुख होकर मुझमें लीन था । सृष्टि का यह प्रपञ्च मैं ही हूँ और प्रपञ्च में सब पदार्थों के लीन हो जाने पर मैं ही एवमात्र अवशिष्ट रहूँगा” । इससे स्पष्ट है कि भगवान् निर्गुण, सगुण, जीवजगत सब वही है । अद्वयतत्त्व सत्य है । उन्ही एक, अद्वितीय, परमायं की ज्ञानी लोग ब्रह्म, योगीजन परमात्मा, और भक्तगण भगवान् के नाम में पुकारते हैं । वही सब सत्त्वगुणरूपी उपाधि में अवच्छिन्न न होकर अत्यन्त निराकार रूप में रहने हैं—तब निर्गुण कहलाते हैं और उपाधि में अवच्छिन्न होने पर सगुण कहलाते हैं । परमायंभूत ज्ञान सत्य, विद्युद, एक, बाहर-भीतर भेदरहित, परिपूर्ण, अन्तर्मुख तथा निर्विकार है—वही भगवान् तथा वासुदेव के शब्दों द्वारा अभिहित होता है । सत्त्वगुण की उपाधि में अवच्छिन्न होने पर वहाँ निर्गुण ब्रह्म प्रधानतया विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा तथा पुरुष चार प्रकार का सगुण रूप धारण करता है । शुद्ध सत्त्वावच्छिन्न चैतन्य को विष्णु कहते हैं, रजोमिश्रित सत्त्वावच्छिन्न चैतन्य को ब्रह्मा, तमोमिश्रित सत्त्वावच्छिन्न चैतन्य को रुद्र और तुल्यबल रज-तम से मिश्रित सत्त्वावच्छिन्न चैतन्य को पुरुष कहते हैं । जगत् की स्थिति, सृष्टि तथा सहार व्यापार में विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र निमित्त कारण होने हैं, पुरुष उपादान कारण होता है । ये चारों ब्रह्म के ही सगुण रूप हैं । अतः भागवत के मत्त में ब्रह्म ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है ।

परब्रह्म ही जगत् के स्मित्यादि व्यापार के लिए भिन्न-भिन्न अवतार धारण करते हैं । आद्योऽवतार पुरुष परम्य । परमेश्वर का जो अंश प्रकृति तथा प्रकृतिजन्य कार्यों का बोधन, नियमन, प्रवर्तन आदि करता है, माया सम्बन्ध-रहित हुए भी माया से युक्त रहता है सर्वदा चित्-शक्ति से समन्वित रहता है, उसे पुरुष कहते हैं । इस पुरुष से ही भिन्न-भिन्न अवतारों का उदय होना है—

भूतैर्यदा पञ्चभिरात्मसृष्टे

पुरं धिराजं धिरचक्ष्य तस्मिन् ।

स्थांशेन विष्ट पुरुषाभिधान—

महाप नारायण आदि देव ॥

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र परब्रह्म के गुणावतार हैं । इसी प्रकार नृत्पावतार, युगावतार, मन्वन्तरावतार आदि का वर्णन भागवत में विस्तार के साथ दिया गया है ।

भगवान् अरूपी होकर भी रूपवान् है । भक्ति की अभिव्यक्ति के अनुसार वे भिन्न-भिन्न रूप धारण करते हैं । भगवान् की शक्ति का नाम ‘माया’ है जिसका स्वरूप भगवान् ने इस प्रकार बताया है—

ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि ।

तद् विद्यादात्मनो मायां यथा मासो यथा तमः ॥

वास्तव के बिना भी जिसने द्वारा आत्मा में किसी अनिर्वचनीय वस्तु की प्रतीति होती है (जैसे आकाश में एक चन्द्रमा के रहने पर भी दृष्टिदोष से दो चन्द्रमा दीख पड़ते हैं) और जिसके द्वारा विद्यमान रहने पर भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती (जैसे विद्यमान भी राहु नक्षत्र मण्डल में दीख नहीं पड़ता) वही 'माया' है । भगवान्-अचिन्त्य-शक्ति समन्वित हैं । वे एक समय में एक होकर भी अनेक हैं । नारद जी ने द्वारकापुरी में एक समय में ही श्रीकृष्ण को समस्त रानियों के महलों में विद्यमान भिन्न वार्यों में छलन देखा था । यह उनकी अचिन्तनीय महिमा का विलास है । जीव और जगत् भगवान् के ही रूप हैं ।

साधन तत्त्व

इस भगवान् की उपलब्धि का सुगम मार्ग बतलाना भागवत की विशेषता है । भागवत की रचना का प्रयोजन ही भक्तितत्त्व का निरूपण है । वेदार्थोप-बृंहित विपुलकाय महाभारत की रचना करने पर भी असृष्ट होने वाले वेदव्यास का हृदय भक्तिप्रधान भागवत की रचना से वितृप्त हुआ । भागवत के श्रवण करने से भक्ति के निष्पन्न ज्ञान वैराग्य पुत्रों में प्राण का ही संचार नहीं हुआ प्रत्युत वे पूर्ण यौवन को प्राप्त हो गये । अतः भगवान् की प्राप्ति का एकमात्र उपाय भक्ति ही है—

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्मं पथ च ।

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥

परम भक्त प्रह्लादजी ने भक्ति की उपादेयता का वणन यड़े सुन्दर शब्दों में किया है कि भगवान् धरित्र, बहुज्ञता, दान तप आदि से प्रसन्न नहीं होते, वे तो निर्मल भक्ति से प्रसन्न होते हैं । भक्ति के सिवाय अन्य साधन उपहास-मात्र हैं—

प्रीणनाय मुकुन्दस्य न घृत्तं न घृक्षणा ।

न दानं न तपो नेज्या न शौचं न धृतानि च ।

प्रीयतेऽमलया मफत्या हरिरन्यद् विट्भयनम् ॥

भागवत के अनुसार भक्ति ही मुक्ति-प्राप्ति में प्रधान साधन है । ज्ञान, धर्म भी नित्य व उदय होन में सार्वक होते हैं, अतः परम्परया साधक है साक्षा-द्रूप नहीं । धर्म का उपयोग वैराग्य उत्पन्न करने में है । जब तक वैराग्य की उत्पत्ति न हो आय, तब तब वर्णाश्रम विहित आचारों का निष्पादन नितान्त आवश्यक है । धर्मपथों को भी भगवान् को समर्पण कर देना ही उनके विपद-तरोड़ना है । श्रेष्ठ की मूलस्रोतरुपिणी भक्ति की छोटकर केवल बोध की प्राप्ति

के लिए उद्योगशील मानवों का प्रयत्न उसी प्रकार निष्फल तथा श्लेशोत्पादक है जिस प्रकार भूसा कूटने वालों का यत्न । अतः भक्ति की उपादेयता मुक्ति विषय में श्रेष्ठ है । भक्ति दो प्रकार की मानी जाती है—साधनरूपा भक्ति, साध्यरूपा भक्ति । साधन भक्ति नौ प्रकार की होती है—विष्णु का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन । भागवत में सत् सङ्गति की महिमा का वर्णन बड़े सुन्दर शब्दों में किया गया है । साध्यरूपा या फलरूपा भक्ति प्रेममयी होती है जिसके सामने अनन्य भगवत् पादाश्रित भक्त ब्रह्मा के पद, इन्द्रपद, चक्रवर्तीपद, लोकाधिपत्य तथा योग की विविध विलक्षण सिद्धियों को कौन बहे, मोक्ष को भी नहीं चाहता । भगवान् के साथ नित्य धुन्दावन में ललित विहार की कामना करने वाले भगवच्चरण-चरुचरीक भक्त गुण्क, नीरस मुक्ति को प्रयासमात्र मानकर तिरस्कार करते हैं—

न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ठ्यं, न सार्यभौमं न रसाधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्भयं वा, मय्यर्पितारमेच्छति मद्भिन्नान्यत् ॥

भक्त का हृदय भगवान् के दर्शन के लिए उसी प्रकार छटपटाया करता है जिस प्रकार पक्षियों के पक्षरहित बच्चे माता के लिए, भूख से व्याकुल बछड़े दूध के लिए तथा प्रिय के विरह में व्याकुल सुन्दरी अपने प्रियतम के लिए छटपटाती है—

अज्ञातपक्षा इय मातरं खगाः,

स्तन्यं यथा घृतसतराः क्षुधार्ताः ।

प्रियं प्रियेव न्युपितं विषण्णा,

मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम् ॥

इस प्रेमाभक्ति की प्रतिनिधि ब्रज की गोपिकार्ये थीं जिनके विमल प्रेम का रहस्यमय वर्णन व्यासजी ने रासपञ्चाध्यायी में किया है । इस प्रकार भक्ति-शास्त्र के सर्वस्व भागवत से भक्ति का रसमय स्रोत भक्तजनों के हृदय को व्याप्यमान करता हुआ प्रवाहित हो रहा है । भागवत के श्लोकों में एक विचित्र अशौकिक माधुर्य है । अतः भाव तथा भाषा उभयदृष्टि से श्रीमद्भागवत का स्थान हिन्दुओं के धार्मिक साहित्य में अनुपम है । सर्ववेदान्तसार भागवत का वयन यथायं है —

श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद् वैष्णवानां प्रियं,

यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते ।

तत्र ज्ञानविरागमक्तिसहितं नैकर्म्यमाविष्कृतं,

तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः ॥

भागवती साधना

भागवत में किस साधनापद्धति का किस प्रकार से उल्लेख किया गया है, इसका ठीक-ठीक विवेचन भागवत के पारदत्ता विवेचक विद्वान् ही साधुोपाङ्गुल्य में कर सकते हैं, परन्तु फिर भी इस विषय का एक छोटा-सा वर्णन पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है।

हमारे देखने में भागवती साधना का कुछ विस्तृत वर्णन द्वितीय स्कन्ध के आरम्भ में तथा तृतीय स्कन्ध के कपिलगीता वाले अध्यायो में किया गया मिलता है। कपिल की माता देवहूति के सामने भी यही प्रश्न था कि भगवान् के पाने का सुलभ मार्ग कौन-सा है। इसी प्रश्न को उन्होंने अपने पुत्र कपिलजी से किया जिसके उत्तर में उन्होंने अपनी माता को कल्याण-बुद्धि से प्रेरित होकर अनेक ज्ञातव्य बातें कही हैं। परन्तु सबसे अधिक आवश्यकता थी इसकी राजा परीक्षित को। उन्होंने ब्राह्मण का अपमान किया था। सातवें दिन उन्हें अपना भौतिक पिण्ड छोड़ना था। बस, इतने ही स्वल्पकाल में उन्हें अपना कल्याण-साधन करना था। बेचारे बड़े विकल थे, बिल्कुल बेचैन थे। उनके भाग्य से उन्हें उपदेष्टा मिल गये शुकदेव जैसे ब्रह्मज्ञानी। अतः उनसे उन्होंने यही प्रश्न किया—हे महाराज, इतने कम समय में क्या कल्याण सम्पन्न हो सकता है? पर शुकदेवजी तो सच्चे साधक की खोज में थे। उन्हें ऐसे साधक के मिलने पर नितान्त प्रसन्नता हुई। शुकदेव जी ने परीक्षित से कहा कि भगवान् से परोक्ष रह कर बहुत ही वर्षों से क्या लाभ है? भगवान् से विमुख रह कर दीर्घ जीवन पाने से भला कोई फल सिद्ध हो सकता है? भगवान् के स्वल्प को जानकर उनकी सन्निधि में एक क्षण भी बिताना अधिक लाभदायक होता है। जीवन का उपयोग तो भगवन्चर्चा और भगवद्गुण-कीर्तन में है। यदि न हो सके तो पृथ्वीतल पर दीर्घ जीवन भी भारभूत है। खट्वाङ्गनामक राजर्षि ने इस जीवन की असरता को जानकर अपने सर्वस्व को छोड़कर समस्त भयों को दूर करने वाले अभय हरि को प्राप्त किया। तुम्हें तो अभी सात दिन जीना है। इतने काल में तो बहुत कुछ कल्याणसाधन किया जा सकता है।

इतनी पूर्वपीठिका के अनन्तर शुकदेवजी ने भगवती भागीरथी के तीर पर सवस्य छोटकर बैठने वाले राजा परीक्षित से भागवती साधना का विस्तृत वर्णन किया। अष्टाष्ट योग की आवश्यकता प्रायः प्रत्येक मार्ग में है। इस भक्तिमार्ग में भी वह नितान्त आवश्यक है। उन्होंने कहा कि साधक को चाहिये कि किसी एक आसन में बैठने का अभ्यास करे उस आसन पर पूरा जय प्राप्त कर ले। अनन्तर प्राणों का पूरा आचमन करे। ससार के किसी भी पदार्थ में आसक्ति न रखे। अपनी इन्द्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ले। इतना हो

जाने पर साधक का मन उस अवस्था में पहुँच जाता है, जब उसे एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। अपने मन को जिस स्थान पर लगावेगा, उस स्थान पर वह निश्चयसे टिक सकेगा। अभी भगवान् के स्थूल रूप का ध्यान करना चाहिये। भगवान् के विराट् रूप का ध्यान सबसे पहले करना चाहिये। यह जगत् ही तो भगवान् का रूप है। 'हरिरेव जगज्जगदेव हरिर्हरितो जगतो नहि भिन्नतनु'। इस जगत् के चौदहों लोको में भगवान् की स्थिति है। पाताल भगवान् का पादमूल है, रसातल पैर का पिछला भाग है, महातल पैर की एड़ी है, तलातल दोनों जघायें हैं, सुतल जानुप्रदेश है और दोनों उस वितल तथा अतल लोक हैं। इस प्रकार अधोलोक भगवत्-शरीर के अधोभाग के रूप में हैं। भूमितल जघनस्थल है तथा इससे ऊर्ध्वलोक ऊपर के भाग हैं। सबसे ऊपर सत्यलोक या ब्रह्मलोक भगवान् का मस्तक है इस जगह पर भागवतकार ने भगवान् के विराट् रूप का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया है। जगत् की जितनी चीजें हैं, वे सब भगवान् का कोई-न कोई अंग या अद्य अवयव हैं। जब यह जगत् भगवान् का ही रूप ठहरा, तब उसके भिन्न-भिन्न अंगों का भगवान् के भिन्न-भिन्न अवयव होना उचित है। यह हुआ भगवान् का स्थिति—स्थूलतम स्वरूप। साधक को चाहिये कि इस रूप में इस प्रकार अपना मन लगावे, वह अपने स्थान में किञ्चिन्मात्र भी चलायमान न हो। जब तक भगवान् में भक्ति उत्पन्न न हो जाय, तब तक इस स्थूल रूप का ध्यान नियत रूप से साधक को अपनी निर्यन्त्रियाओं के अन्त में करना चाहिये। कुछ लोग इसी साधना को श्रेष्ठ समझ कर इसी का उपदेश देते हैं।

पर अन्य आचार्य अपने भीतर ही हृदयाकाश में भगवान् के स्वरूप का ध्यान करना उत्तम बतलाते हैं और वे उसी का उपदेश देते हैं। आसन तथा प्राण पर विजय प्राप्त कर लेने के अनन्तर साधक को चाहिये कि अपने हृदय में भगवान् के स्वरूप का ध्यान करे। आरम्भ करे भगवान् के पाद से और अन्त करे भगवान् के मृदुल मधुर मुसुकान से। 'पादादि यावदसित गदाभूत' का नियम भागवतकार बतलाते हैं। नीचे से आरम्भ कर ऊपर के अङ्गों तक जाय और एक अङ्ग का ध्यान निश्चित हो जाय, तब अगले अङ्ग की ओर बढ़े। इस प्रकार करते-करते पूरे स्वरूप का ध्यान दृढ़ रूप से सिद्ध हो जाता है। इस तरह के ध्यान का विनोद वर्णन तृतीय स्कन्ध के २८ वें अध्याय में किया गया है। पहले-पहल उस रत्नकिशिरोमणि व पैर से ध्यान करना आरम्भ करे। भगवान् के चरण कमल कितने सुन्दर हैं। उनमें बज्र, अक्षुष, ध्वजा, कमल के चिह्न विद्यमान हैं तथा उनके मनोरम नख इतने उज्ज्वल तथा रक्त हैं कि उनकी प्रभा से मनुष्यों के हृदय का अन्धकार आप-से आप दूर हो जाता है।

श्रीभगीरथी का उद्गम इन्ही से हुआ है। ऐसे चरणों में चित्त को पहले लगावे। जब वह वहाँ स्थिररूप से स्थित होने लगे, तब दोनों जानुओं के ध्यान में चित्त को रमावे। तदनन्तर ललित पीताम्बर से शोभित होने वाले, ओज के निधान भगवान् की जंघाओं पर ध्यान लगावे। तदनन्तर ब्रह्माजी के उत्पत्तिस्थानभूत कमल की उत्पत्ति जिससे हुई, उस नाभि का ध्यान करे। इसी प्रकार वक्ष-स्थल, बाहु, कण्ठ, कण्ठस्थ मणि, हृत्स्थ स्थित सङ्ख, चक्र, पद्म, गदा आदि का ध्यान करता हुआ भगवान् के मुखारविन्द तक पहुँच जाय। तदनन्तर कुटिल कुन्तल से परिवेष्टित, उन्नत भ्रू से सुशोभित, मीन की भाँति चपल नयनों पर अपनी चित्त वृत्ति लगावे। मनुष्यों के कल्याण के लिये अवतार धारण करनेवाले भगवान् के कृपा-रस से चित्त, तापत्रय-नाशिनी चित्तवन को अपने ध्यान का विषय बनावे। अन्त में भगवान् के होठों पर विकसित होने वाली मन्द-मुमुक्षुता में अपना चित्त लगा कर बस, वहाँ हृद धारणा से टिक जाय। वहाँ से टले नहीं। वही अन्तिम स्थान ध्यान हुआ। पर इस स्थान पर निश्चित रूप से स्थित होने का प्रधानतम उपाय हुआ भक्तियोग। जब तक हृदय में भगवान् के प्रति भक्ति का सञ्चार न होगा, तब तक जितने उपाय किये जायेंगे वे सर्वथा व्यर्थ सिद्ध होंगे। अष्टांग योग भी तो बिना भक्ति के सूखा ही है— गोरस ही है। भक्ति होने पर ही तो भक्त का प्रत्येक कार्य भगवान् की पूजा का अंग हो जाता है, अतः इस भक्ति का पहले होना सबसे अधिक आवश्यक है।

अतः भागवतकार को पूर्वोक्त प्रकार की ही साधना अभीष्ट है, क्योंकि ध्रुव आदि भक्तों के चरित में इसी प्रकार की साधना का उपयोग किया गया मिलता है। श्रीकृष्ण के चरित से भी इस भागवती साधना का तत्त्व समझा जा सकता है।

(४) श्रीकृष्ण और सुदामा

त्रिभुवन कमलं तमालवर्णा रविकरगौरधराम्बरं दधाने ।

घण्टलककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मेऽनघपा ॥

आनन्दबन्धु वृन्दावन-बन्धु भगवान् श्रीकृष्ण का पवित्र चरित्र सब भावों में परिपूर्ण है। जिस दृष्टि से उसे देखा जाय उसी से वह पूरा दीप्तिमान है, जिस पक्षीटी पर उसे कसा जाय वह पूरा उतरता है। वह वृन्दावन-विहारी मुरलीधारी बनबारी किस रस का आश्रय नहीं है, किस भाव का पात्र नहीं है? वह स्नेहमूर्ति बन्ध्या प्रेम का अगाध समुद्र है, सख्य का अनन्त सागर है।

भगवान् की अनन्त लीलाओं में सुदामा का प्रसङ्ग भी अपनी एक विचित्र मोहकता धारण किये हुए है। पुराने सहपाठी सुदामा को दरिद्र-दीन-दशा में देख भगवान् के हृदय में बरण रस का जो प्रवाह उमड़ पड़ा, दया की जो

दरिया बहने लगी, भगवान् कृष्णचन्द्र के रहस्यमय चरित्र में वह भक्तों के लिये परम पावन वस्तु है—दुखी आत्माओं को शान्ति देनेवाली यह एक अति अनुपम कथा है।

सुदामा की कथा

सुदामा एक अत्यन्त दीन ब्राह्मण थे। बालकपन में उसी गुरु के साथ विद्याध्ययन करने गये थे जहाँ भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र अपने जेठे भाई बलरामजी के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिये गये थे। वहाँ श्री कृष्णचन्द्र के साथ इनका खूब सङ्ग रहा। इन्होंने गुरुजी की बड़ी सेवा की। गुरुपरनी की आज्ञा से एक बार सुदामा कृष्णचन्द्र के साथ जंगल से लकड़ी लाने गये। जंगल में जाना था कि आधी-पानी आगया। अन्धकार इतना सघन छा गया कि अपना हाथ अपनी आँखों नहीं देखता था। रात भर ये लोग उस अन्धेरी रात में बन में भटकते रहे परन्तु रास्ता मिला ही नहीं। प्रातःकाल सदय-हृदय सान्दीपनि गुरु इन्हें खोजने जंगल में आय और घर लिवा ले गये।

गुरुगृह से लौटने पर सुदामा ने एक सती ब्राह्मण कन्या से विवाह किया। सुदामा की पत्नी थी बड़ी पतिव्रता-अनुपम साध्वी। उसे किसी बात का कष्ट न था, चिन्ता न थी। यदि थी तो केवल अपने पतिदेव की दरिद्रता की। वह जानती थी भगवान् श्री कृष्ण उसके पति के प्राचीन सखा हैं—गुरुकुल के सहाध्यायी हैं। वह सुदामा जी को इसकी समय-समय पर चेतावनी भी दिया करती थी, परन्तु सुदामा जी इसे तनिक भी कान नहीं करते—कभी ध्यान नहीं देते थे। एक बार उस पतिव्रता ने सुदामा जी से बड़ा आग्रह किया आप द्वारकाजी में श्रीकृष्ण जी से मिलिये, उन्हें अपना दुःख सुनाइयें। भगवान् दयासागर हैं, हमारा दुःख अवश्य दूर करेंगे। जरा हमारी इस दीन-हीन दशा की खबर अपने प्यारे सखा कृष्ण को तो देना—‘या धरते न गयो कबहूँ पिय हूँ तो तबा अर फूटी कठौती’। सुदामा जी केवल भाग्य को भर पेट कोसा करते थे—केवल कहा करते थे कि—

पाँच कहाँ ते अटारी अटा जिनको है लिखी विधि दृष्टिय छानी।

जो पै दरिद्र ललाट लिखां बहु को त्यहि मेटि सकैगो अयानी ॥

परन्तु इस बार उस साध्वी के सच्चे हृदय से निकली प्रार्थना काम कर गयी। सुदामा जी द्वारकाधीश के पास जान के लिये तैयार हो गये। उपायन के तीर पर इधर-उधर से माँग कर पत्नी ने चावल की पोटली पतिदेव के हवाले की। सुदामा जी पोटली को बगल में दबाये द्वारका के लिये रवाना हुए परन्तु वडे अचम्भे की बात यह हुई कि जो द्वारका सुदामा की बुटिया से कोसों

दूर थी वह सामने दीखने लगी—उसके सुवर्ण-जटित प्रासाद आँखों की बबार्चोप करने लगे । झट से सुदामा जी द्वारका पहुँच गये ।

पूछते-पूछते भगवान् के द्वारे पहुँचे । द्वारपाल को अपना परिचय दिया । भगवान् के दरबार में भला दीन-दुखी को कौन रोक सकता है ? द्वारपाल झट से श्रीकृष्ण के पास सुदामा जी के आगमन की सूचना नरोत्तमदासजी के शब्दों में यो देने गया—

शीश पगा न झुँगा तम में प्रभु जाने को आदि बसे केहि ग्रामा ।
घोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाँय उपानहु की नहि सामा ॥
द्वार झड़ो झिज दुर्बल एक रहो चकि सो वसुधा अभिरामा ।
पूछत दीनदयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा ॥

भगवान् ने अपने पुराने मित्र को पहचान लिया । वे स्वयं आकर महल में लिवा ले गये । रत्नजटित सिंहासन पर बैठवा, अपने हाथों से उनका पाँव पखारा, प्राचीन विद्यार्थी-जीवन की स्मृति दिलायी और भक्ति के साथ लाये हुए भाभी के द्वारा अर्पित चाबलो की एक मुट्ठी अपने मुँह में डाली, दूसरी मुट्ठी के समय रुक्मिणी ने उन्हें रोक दिया । सुदामा भगवान् के महल में कई दिनों तक सुख पूर्वक रहे, श्रीकृष्ण ने बड़े प्रेम से उन्हें बिदा किया । सुदामा रास्ते में चले जाते थे और मन-ही-मन कृष्ण की बद्धमुछिता पर खीझ ते थे । जब अपने घर पहुँचे तो उन्हें अपनी दूटी मँहैया नहीं दीख पड़ी । उसके स्थान पर एक विशालकाय प्रासाद खड़ा पाया । पत्नी ने पति को पहचाना जब वे महल के भीतर गये तब अपना ऐश्वर्य देख मुग्ध हो गये और भगवान् की दानशीलता और भक्तवत्सलता का अवलोकन कर अवाक हो रहे । बहुत दिनों तक अपनी साध्वी पत्नी के साथ सुखपूर्वक दिन बिता अन्त में भगवान् के चिरन्तन सुखमय लोक में चले गये ।

सुदामा की भक्त मनोहरिणी क्या संक्षेप में यही है जो ऊपर दी गयी है । भगवान् की दयालुता का यह परम सुन्दर निदर्शन है । यह क्या वास्तव में सच्ची है । साथ-ही-साथ यह एक आध्यात्मिक रहस्य की ओर संकेत कर रही है जो विचारशील पाठकों के ध्यान में थोड़े-से मनन से स्वयं आ सनता है ।

आध्यात्मिक रहस्य

अब पाठक जरा विचारिये कि यह सुदामा कौन हैं ? उनकी पत्नी कौन हैं ? वे त-दुल कौन-से हैं ? इत्यादि । यदि अन्तःप्रविष्ट होकर देखा जाय तो सुदामा की कथा में एक आध्यात्मिक रूपन है—भक्त और भगवान् के परस्पर मिलन की एक मधुर कहानी है । इसी रहस्य का किंचित् उद्घाटन पीछे में किया जायगा ।

‘दामन’ शब्द का अर्थ है—रस्सी, बाँधने की रस्सी। यशोदा मैया के द्वारा बाँधे जाने के कारण ही भगवान् श्रीकृष्ण का एक नाम है—दामोदर। इस प्रकार ‘सुदामा’ शब्द का अर्थ हुआ रस्सियों के द्वारा अच्छी तरह बाँधा गया पुरुष अर्थात् बद्धजीव, जो सासारिक मायापाश में आकर ऐसा बँध गया है कि उसे अन्य किसी भी वस्तु की चिन्ता ही नहो। सुदामा सन्दोपनि-मुनि के पास कृष्ण का सहाध्यायी है। जीव भी आत्मतत्त्व को प्रकाशित करने वाले ज्ञान के सङ्ग होने पर उस जगदाधार परब्रह्म का चिरन्तन मित्र है—सच्चा है। ‘ढा सुपर्णा सयुजा सखाया।’ ज्ञान का आश्रय जब तक जीव को प्राप्त है, तब तक वह अपने असली रूप में है, वह श्रीकृष्ण का—परब्रह्म का—सखा बना हुआ है, परन्तु ज्यों ही दोनों का गुप्तकुलवास छूट जाता है—वियोग हो जाता है, जीव ससारो बन जाता है, वह माया के बन्धन में आकर सुदामा बन जाता है। वह अपने सखा को बिल्कुल भूल जाता है। सुदामा की पत्नी बड़ी साध्वी है—जीव भी सात्त्विकी बुद्धि के सग चिरसुखी रहता है। सात्त्विकी बुद्धि जीव को बारम्बार उसके सच्चे मित्र की स्मृति दिलाया करती है। जीव ससार में पड़ कर सब को—अपने सच्चे रूप को—भूल ही जाया करता है, केवल सत्त्वमयी बुद्धि का जब-जब विकास हुआ करता है, वह जीव को अपने प्राचीन स्थान की ओर लौट जाने के लिए—उसे चिरन्तन मित्र परब्रह्म की सन्निधि पाकर अपने समस्त बन्धनों को छुड़ा देने के लिये—बारम्बार याद दिलाया करती है। सुदामा जी सदा अपने कुटिल भाग्य को कोसा करते थे। जीव भी भाग्य को चलाहना दकर किसी प्रकार अपने को सन्तुष्ट किया करता है।

बाहिर सुदामा जी परनी के द्वारा सगृहीत चावल को लेकर द्वारका चले। चावल सफेद हुआ करता है। चावल से अभिप्राय यहाँ पुण्य से है। पुण्य का संरूप भी सात्त्विकी बुद्धि किया करती है। जीव जब जगदीश से मिलने के लिये जाता है, तब उसे चाहिए उपायन। उपायन भी किसका? सुकर्मों का—पुण्य का। सुकर्म ही सुदामा जी के तण्डुल हैं। जीव जब तक उदासीन बैठा हुआ है—अकर्मण्य बना हुआ है, उस जगदीश की द्वारका काले कोसो दूर है, परन्तु ज्यों ही वह पुण्य की पोटली वगल में दवाये सुबुद्धि की प्रेरणा से सच्चे भाव से उसकी खोज में चलता है वह द्वारका सामने दीखने लगती है। भला, वह भगवान् दूर छोड़े ही हैं? दूर हैं वह अवश्य, यदि भक्त में सच्ची लगन न हो, परन्तु यदि हम सच्चे स्नेह से अपने अन्तरात्मा को शुद्ध बना कर उसकी खोज में निकलते हैं तो वह क्या दूर हैं? गरदन झुकाई नहीं कि वह दीखने लगे। ‘दिल के आइने में है उसबीरे यार। जब कभी गरदन झुकाई देस ली ॥’ बाबा तुलसीदास जी भी कह गये हैं—

सनमुख होय जीय मोहि जवहीं । कंठि जन्म अघ नासौ तयहीं ॥

जो मनुष्य किसी वस्तु से विमुक्त है, समीप में होने पर भी वह चीज दूर है, परन्तु सम्मुख होते ही वह वस्तु सामने झलकने लगती है। भक्तजन की चाहिये कि सुकर्मों की पोटली लेकर भगवान् के सम्मुख हो, भगवान् दूर नहीं हैं।

सुदामा जी द्वारका में पहुँच गये, द्वारपाल से कहला भिजवाया, श्रीकृष्ण स्वयं पुरानी पहचान याद कर दौड़े हुए आये। जीव तो भगवद्दश ही है, वह तो उसके साथ सदा बिहार करनेवाला है। उसके अन्तर्मुख होते ही भगवान् स्वयं उसे लिवा ले जाते हैं। हिन्दी-कवियों ने लिखा है सुदामा की दीन-दशा देख श्रीकृष्ण बहुत रोये—मनो आसू बहाया। 'देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणानिधि रोये। परन्तु भागवत में लिखा है—

सख्यु मि'स्य विप्रर्षरङ्गसङ्गातिनिवृत्त ।

प्रीतो व्यमुञ्चदभ्यदून् नेत्राभ्या पुष्करेक्षण ॥

अपने प्यारे सखा को इतने दिनों के बाद मिलने से श्रीकृष्ण अत्यन्त आह्लादित हुए—सुदामा जी के अङ्ग स्पर्श से भगवान् आनन्दमग्न हो गये, उनकी आँखों से आसू बहने लगे। जिस प्रकार भगवान् को पाकर भक्तजन परम निवृत्ति को पाते हैं, उसी प्रकार भक्त के संग से भी उस आनन्दमय जगदीश के हृदय में आनन्द की लहरी उठने लगती है। क्या भक्त और भगवान् भिन्न-भिन्न हैं ? 'तस्मिन् तज्जन भेदाभावात्' (नारदसूत्र)।

सुदामाजी से श्रीकृष्ण पूछते हैं—कुछ उपायन लाय हो ? भक्तजनों के द्वारा अर्पित की गयी थोड़ी भी चीज जो भगवान् बहुत बड़ी समझते हैं—

अण्वस्युपाहतं भक्तैः प्रेम्णा भूर्य्य मे भवेत् ।

भूर्य्यभक्तोपहतं न मे तोषाय कल्पते ॥

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तद्वद् भक्त्युपहतमश्नामि प्रयत्नात्मन ॥

सुदामा जी लज्जित होते हैं कि श्रीपति को भला ये चावल क्या हैं ? परन्तु भगवान् लज्जाशील सुदामा की काँख से पोटली निकाल चावल खाने लगते हैं। जीव भी बड़ा लज्जित होता है कि उस जगदीश के सामने अपने सुकर्मों को क्या दिखलाऊँ, परन्तु भगवच्चरण में अर्पित थोड़ा भी कर्म बड़ा महत्व रखता है। भगवान् उससे नियन्त्रण से ही भक्तजन के मनोरथ परिपूर्ण करने में समर्थ हैं—सर्वस्व को स्वीकार कर समग्र वैलोच्य वा आधिपत्य—स्वीय पद भी देने के लिये तैयार हो जाते हैं, परन्तु श्री—भगवान् की ऐश्वर्य्य शक्ति-ऐसा करने नहीं देती। अस्तु, सुदामा की चाहिये क्या ? वह तो इतन से कृतकृत्य हो

गया और उसने भगवल्लोक को प्राप्त कर लिया। भक्त को भी चाहिये क्या ? भगवान् की सन्निधि में आकर अपने सञ्चिन्त कर्मों को—'पत्र पुष्प' को—उन्हें अर्पण कर दिया। सुदामा की भाँति जीव कुछ देर तक सशय में रहता है कि अर्पित वस्तु को जगदीश ने स्वीकार किया या नहीं, परन्तु जब जीव अपनी कुटिया—भौतिक शरीर को देखता है, तब उसे सर्वत्र चमकती हुई पाता है, जन्म-जन्म की मलिनता धुल जाती है, वह पवित्र भवन बन जाता है, जिसमें वह अपनी सुबुद्धि के साथ निवास करता हुआ विषयो से विरक्त रह परम सौह्य का अनुभव करता है। भगवान् की अनुकम्पा का फल देर से थोड़े ही मिलता है। भक्तजन इसी शरीर में उनका साक्षात् अनुभव करने हैं।

साधना करने वालों को सुदामा बनना चाहिये। हम अपने-अपने तन्हुल लेकर भगवान् के सामने चलें, वह कृपावर्णालय उसे अवश्य करेंगे, हमारा दुःख दूर कर देंगे, मायापाश से हमें अवश्य छुड़ा देंगे, परन्तु हम यदि सच्चे भाव से अपनी प्रत्येक इन्द्रिय को उसी की सेवा में लगा दें। भागवत के इन पत्ररत्नों को स्मरण कीजिये—

सा घाग्यया तस्य गुणान् शृणोति करौ च तत्कर्मकरौ मनश्च ।
स्मरेद् वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथाः स कर्णः ॥
शिरस्तु तस्याभयलिंगमानमेत् तदेव यत्पश्यति तस्मिन् चक्षुः ।
अङ्गानि विष्णोरथ तज्जनानां पादादकं यानि भजन्ति नित्यम् ॥

भगवान् के प्रति सर्वथा समर्पण में ही जीव का परम कल्याण है। साधकों की समस्त इन्द्रिया यदि उस भगवत् मूर्ति की आराधना में लगा दी जाय, तो नि सन्देह ही उनका कल्याण होगा। पुराणों के दार्शनिक सिद्धान्तों का इसी में पर्यवसान है।

(५) श्रीमद्भागवत में योगचर्या

भागवत का योग पौराणिक योग का एक अवलम्ब है तथा योगशास्त्र के इतिहास की दृष्टि से उसका स्थान औपनिषद् योग तथा पातञ्जल योग के मध्य के काल में आता है। भागवत में भक्ति के साथ-साथ अष्टाङ्गयोग का भी प्रचुर वर्णन है। यह वर्णन दो प्रकार से किया गया मिलता है। कई स्थलों पर योग-साधन श्री क्रियाओं का अप्रत्यक्ष रूप से संकेत मात्र किया गया है। परन्तु अन्य स्थलों पर योग का प्रत्यक्षरूप से विशद विवेचन किया गया है। योग के अप्रत्यक्ष संकेत प्रायः दो प्रसङ्गों में किये गये मिलते हैं। किसी विशेष व्यक्ति की तपश्चर्या के वर्णन के अवसर पर योग का आश्रय लिये जाने का संकेत मिलता है तथा किसी महान् व्यक्ति के इस भौतिक शरीर के छोड़ने का जहा

वर्णन है वहा भी योगमार्ग का आलम्बन कर प्राणत्याग की घटना का संक्षिप्त परन्तु मार्मिक उल्लेख उपलब्ध होता है। इस प्रकार महापुरुषों के तपश्चरण तथा शरीर-त्याग के दोनों अवसरों पर विशेषरूप से योग की ओर संकेत किया गया मिलता है।

पहले योग-विषय में अप्रत्यक्ष निर्देशों की बात कही जायगी। ऐसे प्रसंग भागवत के प्रथम स्कन्ध में कई बार आये हैं^१। नारदजी ने अपने जीवन-चरित से एक ऐसे प्रसङ्ग का उल्लेख किया है—

(१) जब वह बालक थे तब उन्हें अध्यात्मवेत्ता मुनियों के सङ्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लङ्कपन में ही उनकी माता का दहपात हो गया, तब नारदजी ने उत्तर दिशा में जाकर मुनियों के मुख से सुने गये भगवान् का साक्षात्कार करने का निश्चय किया। तब निजन् स्थान में उन्होंने भगवान् के चरणकमलों में अपना मन लगा कर ध्यान धरा जिससे भगवान् ने प्रसन्न होकर अपना दर्शन दिया। इस प्रसङ्ग में 'मन प्रणिधान' जैसे पारिभाषिक शब्द का उल्लेख मिलता है।

(२) नारदजी के उपदेश से व्यासजी ने भगवान् की विविध लीलाओं के वर्णन करने का विचार किया। तदनुसार उन्होंने सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर स्थित शम्भाप्रास नामक आश्रम में आसन मार कर भगवान् में अपना मन लगा भक्तिपूर्वक ध्यान धरा। उनका निर्मल मन इतने अच्छे ढंग से समाहित हुआ कि उन्होंने भगवान् का साक्षात्कार कर लिया^२। आसन तथा मन प्रणिधान का उल्लेख स्पष्ट ही है।

(३) भीष्म पितामह के देहत्याग के अवसर पर व्यासजी ने ऋषि मुनियों के अनिरिक्त पाण्डवों के साथ भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र का भी उस स्थान पर ला एवम किया है। अन्तिम अवसर पर सब लोग भीष्म को देखने की आये, श्रीकृष्ण भी गधारे। भीष्म सन्ने पारखी थे, भावुक भक्त थे। उन्होंने श्रीकृष्ण की एलित स्तुति की तथा अन्त समय में भगवान् में मन, वचन, दृष्टि की वृत्तियों से अपनी आत्मा को लगा कर अन्त द्वास लिया तथा शांत हो गये।^३ इस प्रसङ्ग में भीष्म ने अपने शरीर को योगत्रिया से छोड़ा, यह बात स्पष्ट ही है। अन्तिम बार द्वास को भीतर खींच कर ब्रह्मरन्ध्र से प्राण-त्याग करना योग की महारथ पूर्ण त्रिया समझी जाती है।

१ श्रीमद्भागवत १।६।१६, १७

२ श्रीमद्भागवत १।६।२०

३ श्रीमद्भागवत १।७।३४

४ श्रीमद्भागवत १।९।४३

(४) देवहूति साख्यशास्त्रप्रवर्तक ऋषि मुनि की पूजनीया माता थी । बहुत आग्रह करने पर कपिल ने उन्हें योग की शिक्षा दी । परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपना देहत्याग समाधि के द्वारा किया ।^१

(५) चतुर्थ स्कन्ध में सती के शरीरदाह की कथा वर्णित है । अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा किये गये शिवजी के निरादर के कारण सती ने अपने शरीर को जला दिया था । गोसाईंजी 'जोग अग्नि तनु जारा' लिखकर योगान्ति में सती के भस्म होने की बात लिखकर चुप हैं, परन्तु व्यासजी ने एक श्लोक में उसकी समग्र योगक्रिया का यथार्थ वर्णन किया है ।^२ इस पद्य की शुक्रदेववृत्त सिद्धान्त-प्रदीप तथा विजयरामवृत्त भागवत चन्द्रिका-व्याख्या में बड़ी भाूमिक व्याख्या की गयी है । सती ने पहले आसनजय किया—आसन मारकर इस प्रकार बैठ गयीं कि प्राण-सञ्चारजनित अङ्ग-सञ्चालन बिल्कुल बन्द हो गया । तब प्राण और अपान का निरोध कर एकवृत्ति बना नाभिचक्र (मणिपूर) में रखा । अनन्तर नाभिचक्र से उदानवायु को उठाकर हृदय (अनाहत) में ले आयी, निदचय बुद्धि के साथ वहाँ से भी वायु को कण्ठमार्ग (विद्युद्विचक्र) से भ्रूमध्य (आकाशचक्र) में ले आयी । उदान को वही टिकाकर सती ने अपने अङ्गी में वायु तथा अग्नि की धारणा धारण की । परिणाम स्पष्ट ही हुआ । शरीर एकदम जल उठा । इस वर्णन में शरीर के विभिन्न चक्रों तथा तद्द्वारा वायु को ऊपर ले जाने की क्रिया का उल्लेख निदान्त स्पष्ट है ।

(६) नारदजी ने ध्रुव को आसन मार प्राणायाम के द्वारा प्राण, इन्द्रिय तथा मन के मल को दूर कर समाहित मन से भगवान् के ध्यान करने का उपदेश दिया था ।^३ ध्रुव ने उसी मार्ग का अवलम्बन किया तथा अल्प समय में ही वह भगवान् का साक्षात्कार करने में समर्थ हुआ ।^४ ध्रुव को नारद ने अष्टाङ्गयोग का ही उपदेश दिया था, इसका पूरा पता 'कृतोचितानि' पद्य की भागवत-चन्द्रिका के देखने से लग सकता है । 'उचितानि कृत्वा' में ध्यान-नियम का 'कल्पितासन्' में आसन का, 'मल व्युदस्य' में प्राणायाम तथा प्रत्याहार का, 'ध्यायेत्' में ध्यान के धारणापूर्वक होने के कारण तथा ध्यान का विधान किया गया है अर्थात् पूरे अष्टाङ्गयोग का उपदेश है ।

१ श्रीमद्भागवत १।३।२७

२. " ४।४।२५, २६

३ " ४।८।४४

४. " ४।८।७७

(७) दधीचि ऋषि से देवताओं ने वज्र बनाने के लिए उनकी हड्डियों माँगी तब लोकोपकार की उन्नत भावना से प्रेरित होकर ऋषि ने उनकी प्रायना को अंगोवार बिया तथा इन्द्रिय प्राण मन और बुद्धि का निमग्न कर परम योग का आश्रय लिया । उस समय उन्हें खबर ही न लगी कि उनका शरीरपात कब हो गया ।^१

(८) कृत्र ने भी अपनी मृत्यु के समय भगवान् के शरण बमलों में मन लगाकर समाधि के द्वारा अपने प्राण छोड़े ।^२

(९) अदिति ने पयोधत नामक महर्षिपुत्र भगवान् की प्रसन्नता के लिये किया । भगवान् प्रसन्न हो गये और उन्होंने अदिति के उदर से जन्म धारण करना स्वीकार कर लिया । महर्षि कश्यप को इस अद्भुत घटना का ज्ञान समाधियोग से बिना किसी के ज्ञाने ही हो गया ।^३

(१०) श्रीकृष्ण के जीवनचरित में अनेक प्रसङ्ग भागवत के दशम स्कन्ध में वर्णित हैं जिनमें योग का आश्रय लेकर उन्होंने अत्यन्त व्याधयजनक अलौकिक घटनाओं को घटित किया है । श्रीकृष्ण तो भगवान् के पूर्णवितार ठहरे कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् । अतः अलौकिक घटनाओं को उत्पन्न करना उनकी शक्ति के एक कण का कार्य है परन्तु इन सब अद्भुत कार्यों की उत्पत्ति श्रीकृष्ण ने अपन योगबल से की थी इसका उल्लेख बारम्बार मिलता है । वह अनेक बार योगी तथा योगियों में श्रेष्ठ योगेश्वरेश्वर बतल गये हैं । ब्रह्मा न ग्वालो तथा गौओं को जब पवत की कदरा में चुराकर रख छोड़ा था तब श्रीकृष्ण ने अपन शरीर को ही उतने ही गोपों तथा गौओं में परिवर्तित कर जो चमत्कार किया था वह योग की कायम्यूह सिद्धि का उज्ज्वल दृष्टांत है । श्रीकृष्ण ने प्रबल दावाग्नि से गोपों की जो रक्षा की थी उसमें उनका योगवीर्य ही प्रधान कारण था ।^४ रासलीला के समय में वृन्दावनक्षेत्र श्रीकृष्ण ने जो अलौकिक लीलाएँ दिखायी उनमें उनका योगमाया का आश्रय लेना भी एक कारण था ।^५ जब यादवों के भार से भी व्यथित इस भूमण्डल को श्रीकृष्ण ने भार विहीन कर तथा जीवनदान देकर अपने लोक में जाने का विचार किया उस समय भी श्रीकृष्ण ध्यान लगाकर अपने परम

१ श्रीमद्भागवत ६।१०।१२

२ ६।११।२१

३ ६।१७।२२

४ १०।१३।१९

५ १०।१९।१४

६ १०।२९।१

रमणीय शरीर को आग्नेयी योगधारणा से बिना जलावे ज्यों के-त्यों अपने शरीर के साथ अपने लोक में चले गये^१। 'साधारण योगी अग्नि धारण से अपने शरीर को भस्म कर देता है। श्रीकृष्ण ने भी वह धारणा की अवश्य, परन्तु अपने शरीर को बिना भस्म किये सशरीर ही अपने धाम में चले गये^२। इस प्रकार श्रीकृष्ण के जीवन चरित को आदि से अन्त तक व्यासजी ने योगसिद्धियों से परिपूर्ण प्रदर्शित किया है।

योग का प्रत्यक्ष वर्णन

भागवत के तीन स्कन्धों में योग का विशेष विवरण दिया गया है— दूसरे स्कन्ध के अध्याय १ तथा २ में, तीसरे स्कन्ध के २५ वें तथा २८ वें अध्यायोंमें कपिलजी का अपनी माता देवहूति के प्रति योग का उपदेश, और फिर एकादश स्कन्ध के अध्याय १३ में सनकादिकों को हस्तप-धारी भगवान् के द्वारा योग का वर्णन, अ० १४ में ध्यानयोग का विशद वर्णन, अ० १५ में अग्निमा आदि अठारह सिद्धियों का वर्णन, अ० १९ में यमनियमादि का वर्णन, अ० २८-२९ में यथाक्रम ज्ञानयोग और भक्तियोग के साथ अष्टाङ्गयोग का।

योग के आठ अङ्ग हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। इनमें यम तथा नियम का संक्षिप्त वर्णन ग्यारहवें स्कन्ध के अध्याय १९ में यत्किञ्चित् मिलता है। पातञ्जल सूत्रों में तो यम तथा नियम केवल पाँच प्रकार के ही बतलाये गये हैं, परन्तु भागवत में उनमें से प्रत्येक के बारह भेद माने गये हैं।

यम के द्वादश भेद^३—(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय, (४)

१ समोज्यारमणि चात्मान पचनेत्रे न्यमीलयत् ॥

लोकाभिरामा स्वतनु धारणाध्यानमङ्गलम् ।

योगधारणामाग्नेय्या दग्ध्वा धामाविशत् स्वकम् ॥

—(श्रीमद्भागवत ११।३।१५-६)

२. उक्त श्लोक की व्याख्या में मान्य टीकाकारों में भी मतभेद दितायी पड़ता है। श्रीधर स्वामी के 'अदग्ध्वा' पदच्छेद की मानकर बोर-राघव, विजयध्वज, जीव गोस्वामी आदि सब टीकाकारों ने एक समान ही अर्थ किया है, परन्तु निम्बार्कमतानुयायी श्रीगुरुदेव ने अपने सिद्धान्त-प्रदीप में 'दग्ध्वा' पदच्छेद कर 'स्ववियोगाग्निना सत्तापयित्वा' अर्थ कर विद्युत् के अदृश्य होने की तरह भगवत्तनु के अन्तर्धान होने की बात लिखी है।

३. श्रीमद्भागवत ११।१९।३३

असङ्ग, (५) ह्री, (६) असचय, (७) आस्तिवय, (८) ब्रह्मपय, (९) मोन, (१०) स्वैयं, (११) दामा, (१२) अभय ।

नियम के द्वादश भेद^१—(१) शौच—बाह्य, (२) आभ्यन्तर, (३) जप, (४) तप, (५) होम, (६) यज्ञ, (७) आतिथ्य, (८) भगवदर्चन, (९) तीर्थाटन, (१०) परार्थवेष्टा, (११) सन्तोष, (१२) आचार्यसेवन ।

इन यमों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह (भागवत का छठा 'असचय') पातञ्जल दर्शन में भी हैं, शेष सात नये हैं । नियमों में उसी भाँति शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान (भागवत का आठवाँ 'भगवदर्चन') पातञ्जल दर्शन में भी हैं, शेष नये हैं ।

आसन—यह योग का तीसरा अंग है । घुड़, पवित्र तथा एकांत स्थान में आसन लगाना चाहिये । जहाँ कहीं हस्ला नहीं हो, निर्जनता के कारण शान्ति विराजती हो वैसे ही स्थान आसन लगाने के लिये चुनना चाहिये । आसन 'वैलाजिनकुशोत्तर' होना चाहिये । इसका 'कल्पितासन' शब्द के द्वारा भागवत में स्थान-स्थान पर संकेत है । योग में अनेक आसन बतलाये गये हैं । स्वस्तिकासन से बैठे तथा उस समय अपने शरीर को बिल्कुल सीधा बना रखें—

गृह्णात् प्रमजितो धीर पुण्यतीर्थजलाप्लुत ।

शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत् स्वस्तिकासने ॥

—(श्रीमद्भाग० २।१।१६)

'पर से निकाला हुआ वह धीर पुण्यतीर्थों के जल में स्नान करे और शुद्ध एकांत स्थान में विधिपूर्वक बिछाये हुए आसन पर आसीन हो ।'

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम् ।

तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत् ॥

—(३।२।८५)

'शुचि देश में आसन लगा कर आसन की जीते, पीछे स्वस्तिकासन लगा कर सीधा शरीर करके अभ्यास करे ।'

इस श्लोक में श्रीधरस्वामी के अनुसार 'स्वस्तिक' पाठ माना जाता है । अन्य टीकाकारों ने 'स्वस्ति समासीन' पाठ माना ॥ तथा पद्मासन अथवा सिद्धासन से मुनपूर्वक बैठे, ऐसा अर्थ किया है । अतः भागवत में किसी एक आसन में प्रति आदर दिखाया गया नहीं मालूम पड़ता । स्थान-स्थान पर टीकाकारों के सन्देश से यह अथवा सिद्ध आसन की ओर निर्देश जान पड़ता है ।

प्राणायाम—प्राणों का आयाम योग का चौथा अङ्ग है। पुरक, कुम्भक तथा रेचक के द्वारा प्राण के मार्ग को शुद्ध करने का उपदेश दिया गया है—

प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुम्भकरेचकैः ।

—(३।२८।९)

प्राणायाम पुराणों में दो प्रकार का बतलाया गया है—(१) अगर्भ तथा (२) सगर्भ । अगर्भ प्राणायाम वह है जिसमें जप तथा ध्यान के बिना ही, मात्रा के अनुसार, प्राणायाम किया जाय । सगर्भ प्राणायाम में जप तथा ध्यान अवश्य होना चाहिये । इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ है । अतः पुराणों ने उसीके करने का उपदेश दिया है । शिवपुराण की वायवीय संहिता के उत्तर खण्ड के अध्याय सैंतीस में इन दोनों के भेद तथा उपयोग का अच्छा वर्णन है—

अगर्भश्च सगर्भश्च प्राणयामो द्विधा स्मृतः ।

जपं ध्यानं विनाऽगर्भः सगर्भस्तत्समन्वयात् ॥ ३३ ॥

‘प्राणायाम अगर्भ और सगर्भ, दो प्रकार का कहा गया है, जप और ध्यान के बिना जो प्राणायाम होता है वह अगर्भ है और जप-ध्यान के सहित जो है वह सगर्भ है ।’

अगर्भाद् गर्भसंयुक्तः प्राणायामः शताधिकः ।

तस्मात्सगर्भं कुर्वन्ति योगिनः प्राणसंयमम् ॥ ३४ ॥

‘अगर्भ से सगर्भ प्राणायाम का गुण सौगुना है । इस लिये योगी सगर्भ प्राणायाम करते हैं ।’

विष्णुपुराण में अगर्भ को अवीज तथा सगर्भ को सवीज प्राणायाम कहा गया है । श्रीमद्भागवत में भी इसी सगर्भ प्राणायाम का विधान बताया गया है । प्राणायाम करता जाय, साय-ही साय अ-उ गूं में श्वसित अ-उ अ-उ अ-उ की मन में आवृत्ति करता जाय । अ-कार को बिना श्वाय अ-उ अ-उ अ-उ को जीते—

अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रितृद्व्यष्टाश्रमं गन्धम् ।

मनो यच्छेज्जितश्वासो द्वादशार्जमाश्रमम् ॥

जो योगी इस प्रकार सगर्भ प्राणायाम के अभ्यास से स्वासजय प्राप्त कर लेता है, उसके मन से आवरक मल-रज तथा तम—का नाश उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार आग में तपाये छोड़े से मलिनता दूर हो जाती है—

मनोऽचिरात्स्याद्विरजं जितश्वासस्य योगिनः ।

याम्यग्निभ्यां यथा स्रोहं ध्मातं त्यजति घै मलम् ॥

—(३।२८।१०)

ऊपर पूरक, कुम्भक तथा रेचक के क्रम से प्राणायाम करने का विधान बतलाया गया है, परन्तु भागवत के एकादश स्कन्ध में विपर्ययेणापि शनैरभ्य मेन्निजितेन्द्रिय (१४।३३) 'प्रतिकूलेन वा चित्तम्' (३।२८।९) कह कर इससे उलटे क्रम से प्राणायाम करने की भी विधि शास्त्रीय मानी गयी है। महा 'विपर्ययेणापि' तथा 'प्रतिकूलेन' का अर्थ भीधरस्वामी ने दो प्रकार से किया है। एक अर्थ तो यह हुआ—साधारण नियम का उलटा क्रम अर्थात् रेचक, पूरक, कुम्भक। इसका आशय यह है कि पहले ही रेचक करे, बाद की कुम्भक और अन्त में पूरक। कुम्भक दो प्रकार का होता है—अन्त कुम्भक तथा बहिः कुम्भक। भागवत में इन दोनों का वर्णन है तथा दोनों में किसी एक के द्वारा चित्त को स्थिर करने का उपदेश है। दूसरा अर्थ यह बत लाया गया है कि वाम नाडी से पूरक करे तथा दाहिनी से रेचक करे अथवा इसका उलटा दक्षिण नाडी से वायु भर कर वाम से रेचक करे। दोनों ही अर्थ योगाभ्यासियों को सम्मत हैं। प्राणायाम को तीनों काल में—प्रातः, मध्याह्न तथा साय—करना चाहिये और हर बार दस प्राणायाम करना चाहिये। यदि इस नियम से प्राणायाम किया जाय तो एक मास के पूर्व ही साधक पवन को बल में कर लेता है—

दशकृत्वस्त्रिपयणं मासाद्वर्षागं जितानिलः ॥

—(श्रीमद्भा० ११।१४।१५)

प्रत्याहार—इन प्रकार आसन, सङ्ग तथा स्वास को जीत कर साधक अपनी इन्द्रियों को उनके तत्तद्विषयों से खींचे। इस कार्य में सहायता देगा निश्चय बुद्धि धाला मन। मन के द्वारा निश्चय बुद्धि की सहायता से मनुष्य अपनी इन्द्रियों को विषयों से खींच कर उन्हें एक स्थान पर रखने का यत्न करे। यह हुआ प्रत्याहार।

नियच्छेद्विषयेभ्योऽक्षान् मनसा बुद्धिसारथिः ।

—(श्रीमद्भाग० २।१।१८)

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसाकृष्य तन्मयः ।

धुक्त्या सारथिना धीरः प्रणयेभ्यस्तर्पतः ॥

—(श्रीमद्भाग० ११।१४।४२)

धारणा—मन को एक वस्तु में टिकाने का नाम हुआ धारणा । भागवत में दो प्रकार की धारणा बतलायी गयी है । वे ही धारणाएँ अन्य पुराणों में भी नामभेद से बतलायी गयी हैं । भगवान् के दो रूप हैं—स्थूल तथा सूक्ष्म । इन्हीं को विष्णुपुराण में—(१) भूतं अथवा 'विश्व' तथा (२) अमूर्तं अथवा 'सत्' रूप बतलाया गया है । भगवान् के इन्हीं दोनों रूपों का धारणा तथा ध्यान करने चाहिये । अतः भागवतविहितधारणा के दो भेद हुए—

(१) वैराजधारणा तथा (२) अन्तर्यामिधारणा ।

सबसे पहले भगवान् के स्थूल रूप में ही धारणा तथा ध्यान लगावे । २ स्कन्ध के पहले ही अध्याय में भगवान् के विराट् रूप का सुन्दर तथा साग वर्णन किया गया है । स्थूल होने के कारण भूतं रूप में मन आसानी से लगाया जा सकता है । इस धारणा का नाम हुआ वैराजधारणा । जब यह धारणा साधक के हाथ में आ जाय, तब अमूर्त रूप की धारणा करनी चाहिये । इस दूसरी धारणा—अन्तर्यामि-धारणा का अतीव सुन्दर वर्णन भागवत के अनेक स्थलों पर किया गया है, यथा दूसरे स्कन्ध का दूसरा अध्याय, तीसरे स्कन्ध का अठाईसवाँ अध्याय तथा ग्यारहवें स्कन्ध का चौदहवाँ अध्याय । इन वर्णनों का आशय है कि अपने शरीर के भीतर ऊर्ध्वनाल वाले अधोमुख हृत्पुण्डरीक को ऊर्ध्वमुख, विकसित, अष्टदल वाला तथा कर्णिकायुक्त ध्यान धरे । कर्णिका में अमरा सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्नि के मण्डल को रखे । इस अग्नि के भीतर आनन्दकन्द श्रीवृन्दावनचन्द्र वनमालाधारी की मनमोहिनी मूर्ति का ध्यान धरे । भगवान् के इस सुहावने रूप का जैसा वर्णन भागवत में मिलता है वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है ।

किसी वस्तु विशेष में अनुस्थूल रूप से मन धारणा धारण करे । प्रत्यय को एकज्ञानता हो, तो उसे ध्यान कहते हैं—'तत्रैकज्ञानता ध्यानम्' । भागवत में ध्यान के विषय में बहुत कुछ कहा गया है । सारांश यही है कि जब हृत्कर्णिका में भगवान् के समग्र शरीर की धारणा निश्चल तथा ठीक हो जाय, तब प्रत्येक अंग का ध्यान करना चाहिये । अंगों का क्रम 'पादादि यावत् हसित गदाशूत' (चरणों से लेकर हँसते हुए मुख तक) है । इनका वर्णन तीसरे स्कन्ध के अठाईसवें अध्याय में देखने ही योग्य है । भगवान् के पैर के ध्यान से आरम्भ कर ऊपर बढ़ता जाय और अन्त में मुख की मन्द मुमुक्तान के ऊपर अपना ध्यान जमा द—

सञ्चिन्तयेत् भगवत्स्वरणारविन्दं
यज्ञाङ्कुशभ्यजसरोरुदलाञ्छनाढ्यम् ।

उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रघाल-

ज्योत्स्नाभिराहतमहद्व्यूहयान्धकारम् ॥

—(३।२८।२१)

‘उत्तम प्रकार से भगवान् के उस चरण-कमल का ध्यान करे जो चरण-कमल वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के चिह्नों से युक्त है, तथा जिसने अपने ऊँचे उठे हुए लाल-लाल बखों की ज्योत्स्ना से सत्पुरुषों के हृदय के अन्धकार को दूर किया है ।’

×

×

×

समाधि— ध्यान के बाद ही समाधि का स्थान है । उस समय भक्ति से द्रवीभूत हृदय, आनन्द से रोमांचित होकर, उत्कण्ठा से आमुखा की धारा में नहाने वाला भगवाद् का भक्त अपने चित्त को ध्येय पदार्थ से उसी भाँति अलग कर देता है, जिस प्रकार मछली के मारे जाने पर मछुआ बड़िया (काँटे) को अलग कर देता है—

‘चित्तघडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते’ ।

इस समय निविषय मन अचि की तरह गुणप्रवाह से रहित होकर भगवान् में लय प्राप्त कर लेता है—ब्रह्माकार में परिणत हो जाता है (भाग० ३।२८। ३४-३८) ।

‘इस प्रकार भगवान् श्रीहरि में जिसका पूर्ण प्रेम-भाव हो गया है, जिसका हृदय भक्ति से द्रवीभूत हो गया है, प्रेमानन्द से जो पुलकित हो उठा है, जो बारबार उत्कण्ठा से उप्पन्न हुई अधुधारा में नहाता रहता है, वह उस चित्तरूप बड़िया (मछली पकड़ने के काँटे) की भी पीढ़े धीरे-धीरे छोड़ देता है । ससार का आधम्य जिसने छोड़ दिया, जो निविषय और पूर्ण विरक्त हो गया, वह मन बनी जल जाने पर दीपशिला के महज्योति में मिलने के समान निर्वाणपद की प्राप्ति होता है । निगुण का प्रवाह जिससे हट गया, ऐसा वह पुरुष अपने सिवा और कोई व्यवधान नहीं देखता हुआ अखण्ड आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है । वह पुरुष मन की इस चरम-निकृति से सुख दुःख के बाहर उस महिमा में लीन हुआ बरता है और आत्म-स्थिति की परावाह्य को प्राप्त हुआ ऐसा पुरुष यद्यपि अपने आपको वर्त्ता नहीं मानता तथापि सुख दुःख का जो मूल कारण है वह अपने अन्दर देखता है ।’

—(भाग० ३।२८।३४)

इस योग की यह बड़ी विशेषता मालूम पड़ती है कि यह अष्टाङ्गयोग भक्ति के साथ नितान्त सम्बद्ध है। वास्तविक योगी केवल मुक्त साधक नहीं है, प्रत्युत भगवान् की उत्तम भक्ति से आप्लाव्यमान हृदय वाला परम भागवत है। बिना भक्ति के लोगविहित समाधि की निष्पत्ति कयमपि नहीं हो सकती। व्यास जी ने अथर्वन स्पष्ट शब्दों में कहा कि योग का उद्देश्य 'कायाकल्प' नहीं है— शरीर को केवल दृढ़ बनाना नहीं है, प्रत्युत उसका प्रधान ध्येय श्रीभावान् में चित्त लगाना है, भगवत्परायण होना है—

केचिद् देहमिमं धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरम् ।
 प्रियाय विविधोपायैरथ युञ्जन्ति सिद्धये ॥
 नहि तत् कुशलादृत्यं तदायासो ह्यपार्थकः ।
 अन्तश्चाच्छरीरस्य क्लम्येद्य वनस्पतेः ॥
 योगं निपेततो नित्यं कायश्चेत् कल्पतामियात् ।
 तच्छुद्ध्यन्त मतिमान् योगमुख्य मत्परः ॥

—(श्रीमद्भागवत ११।२८।४१-४३)

श्रीमद्भागवत का योग के विषय में यही परिनिष्ठित सिद्धान्त प्रतीत होता है कि योगियों के लिये जगदाधार भगवान् में भक्ति व द्वारा चित्त लगाने के अतिरिक्त ब्रह्मप्राप्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है—

न युज्यमानया भक्त्या भगवत्पञ्चिलारमणि ।
 सदृशाऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्म-सिद्धये ॥

—(श्रीमद्भा० ३।२५।१९)

'अलिप्त आत्म-स्वरूप भगवान् में लगी हुई भक्ति के समान शिवः पन्था' ब्रह्मागमारी मार्ग, योगियों के लिये ब्रह्म प्राप्ति में और कोई नहीं है।'

एकादश परिच्छेद

पुराणों का देश और काल

पुराणों का निर्माण किस स्थल पर हुआ और कब हुआ ? यह समस्या पौराणिक वैदुषों के लिए एक जीती जागती चुनौती है। साम्प्रदायिक मान्यता तो यह है कि महर्षि वेदव्यास ने प्राची सरस्वती के तीरस्थ अपने आश्रम में बैठकर ध्यानस्थ होकर समस्त पुराणों का प्रणयन किया—फलतः पुराणों के देश में ऐक्य के समान उनके काल में भी ऐक्य है। परन्तु ऐतिहासिक पद्धति के विद्वानों को यह सिद्धान्त कथमपि रुचिकर नहीं है। पुराणों ने इदमित्थं रूप से अपने निर्माण-क्षेत्र या प्रणयनस्थल का निःसन्दिग्ध रूप से निर्देश नहीं किया है, केवल विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर विभिन्न पुराणों की आस्था है, उसे ही वे भारतवर्ष में प्रकृष्ट क्षेत्र या तीर्थ मानते हैं। इस प्रकार की आस्था गाढ़ परिचयमूलक ही हो सकती है। पुराण का वह रचयिता उस तीर्थविशेष से या प्रान्त-विशेष से विशेष परिचय रखता है और इसीलिए वह उस स्थान पर इतना धाम्निष्ठ दिखलाता है तथा इतनी श्रद्धा प्रदर्शित करता है। इसी पद्धति से पुराण के देश का कुछ संकेत किया जा सकता है। नितान्त निर्णय तो एकदम असम्भव नहीं, तो दुसम्भव तो अवश्य है। इसी प्रकार की सूचनायें एकत्र कर पुराण के देश का वहाँ निर्देश प्रस्तुत किया जा रहा है।

काल का भी निर्णय एक विषम पहेली है। पुराणों की रचना का कालनिर्णय एक विषम समस्या है जिसका समाधान नितान्त कठिन है। इसका कारण अबान्तर शताब्दियों में पुराणों का संस्कार तथा प्रति-संस्कार माना जाना चाहिये। मूलभूत पुराणों में कालान्तर में यत्र तत्र स्फुट दलोक ही नहीं जोड़े गये, प्रत्युत अध्याय का अध्याय जोड़ा गया है। अनेक पुराणों में प्रतिसंस्कार की मात्रा ने मूलस्वरूप को सर्वात्मना व्याख्यादित कर लिया है। उनके मूलरूप को खोज निकालना बहुत अधिक गम्भीर अनुशीलन चाहता है। किन्हीं पुराणों में तो मूलरूप की आविष्कृति सम्भावना ही परे भी बात हो गई है। ऐसी स्थिति में पुराणों के मूलस्वरूप का समय निर्धारण नितान्त असम्भव नहीं, तो दुसम्भव अवश्य है। सब तो यह है कि पुराणों के अध्यायों का ही नहीं, प्रत्युत उनमें निर्दिष्ट श्लोकों का भी अलग अलग समय का निरूपण किया जाना चाहिये। अतएव पुराणों के विविधविधाल के विषय में इदमित्थं रूप में कहना कठिन है। केवल भारतम्प

परीक्षा के द्वारा दो पुराणों के बीच में किसी को इतर पुराणापेक्षया अर्वाचीन अथवा प्राचीन माना जा सकता है।

वस्तुस्थिति ऐसी ही है। तथापि कतिपय सिद्धान्त का संक्षिप्त निर्देश यहाँ किया जा रहा है जो इस विवाद-विषय का कथञ्चित् समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं।

कालनिर्णय के कतिपय नियामक साधन

(क) आवृत्त अथवा अलग पुराण अनावृत्त अथवा अलग पुराणों की अपेक्षा मूल प्राचीनतर है। इस तथ्य का कारण भी अनिर्देश्य नहीं है। पहिले दिखलाया गया है कि पुराण-संहिता का मूल परिमाण केवल चार सहस्र श्लोक ही है। इसका विकास कागन्नर में अष्टादश पुराणों के रूप में सम्पन्न हुआ। फलतः कुछ प्राचीनतम सामग्री (श्लोकात्मक ही नहीं, अपितु अध्यायात्मक भी) कई पुराणों में आवृत्त होती गई है। इसके विपरीत अनेक पुराण किसी विशिष्ट सम्प्रदाय की मान्यता की अप्रसन्न करने के उद्देश्य से निर्मित हुए हैं। फलतः ये अभिनव रचनाएँ हैं जिनका क्षेत्र नितान्त सीमित है। इसलिए उनके श्लोक अथवा अध्याय वहाँ भी आवृत्त नहीं हुए। इस कसौटी पर कसने से विष्णु पुराण श्रीमद्भागवत की अपेक्षा प्राचीनतर सिद्ध होता है। विष्णु पुराण के अनेक अध्याय या तदंश मार्कण्डेय पुराण में तथा हरिवंश में एकाकार हैं। प्राकृत-वैद्वत्स्य नवसर्गों के वर्णन वाले श्लोक दोनों में एक ही हैं। विष्णु पुराण प्रथम अथवा पञ्चम अध्याय चतुर्थ श्लोक में आरम्भ कर २६ श्लोक तक का अथवा मार्कण्डेय अ० ४७ के १४ श्लो० में लेकर ३७ तक एक ही है। इसी प्रकार विष्णु० के इसी अध्याय के १८ श्लोक से आरम्भ कर अध्यायान्त भाग मार्कण्डेय का ४८ वाँ अध्याय है जिसमें देवादि स्थावरान्त मृष्टि का विवरण है। इसके विपरीत, श्रीमद्भागवत का कोई भी विशिष्ट अथवा किसी भी पुराण में आवृत्त नहीं हुआ है। इसका एक छोटा अपवाद अवश्य है। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध तृतीय अध्याय के ११ श्लोक (६-२६ तक) गुरु के पूर्वार्ध के प्रथम अध्याय में आवृत्त या उद्धृत हैं (गुरु १।१४—१।३४) यह अथवा विष्णु के अवतारों का प्रथम वर्णन करता है। परन्तु इससे हमारे मूल सिद्धान्त का विपर्यय नहीं होता कि विष्णु पुराण की अपेक्षा श्रीमद्भागवत अर्वाचीन है। इस तथ्य का पोषक एक अन्य प्रमाण भी अनुसन्धेय है। श्रीमद्भागवत वैष्णव सम्प्रदायों के अन्तर्गत भागवत सम्प्रदाय का अपना विशिष्ट पुराण है जिसमें तत्सम्प्रदाय के माय तथ्य बड़ी मार्मिकता से उद्घाटित किये गये हैं। विष्णु पुराण किसी भी सम्प्रदाय के अन्तर्गत न होकर सामान्यतः विष्णु-माहात्म्य का अंश

एक महत्त्वपूर्ण पुराण है। इसीलिए मध्ययुगीय समय वैष्णव सम्प्रदायों का यह उपजीव्य ग्रन्थ रहा है। जिस प्रकार श्रीवैष्णवों तथा माधवों ने इससे स्वकीय अनेक सिद्धान्तों का ग्रहण तथा सपोषण किया उसी प्रकार गौडीय वैष्णवों ने भी अपने अनेक दार्शनिक तत्त्वों का आधार इसे ही बनाया। फलतः इन दोनों साध्य पर दोनों पुराणों के कालनिर्णय का तारतम्य भली-भाँति मिलाया जा सकता है। आवृत्त अध्यायों की अधिकता होने के कारण ही वायु तथा ब्रह्माण्ड प्राचीन पुराणों में गिने जाते हैं।

(२) कभी कभी किसी विशिष्ट शब्द के विवृत परिवर्तन के हेतु भी पुराणों का कालतारतम्य निर्णय किया जा सकता है। एक प्रसिद्ध दृष्टान्त से इसे समझना चाहिए। आभीर जाति का वर्णन महाभारत तथा पुराणों में अनेकत्र उपलब्ध होता है। महाभारत के मौशलपर्व में ७ तथा ८ अ० इस विषय में विशेषरूपेण द्रष्टव्य हैं। आभीरों का हथियार कोई धातुज शस्त्र न होकर लाठी तथा डेला ही था। वे ग्राम में ही रहते थे पञ्चनद (पंजाब) के धन्य-धान्यपूर्ण क्षेत्र में। गोपालन आभीरों का प्रधान व्यवसाय था। इनकी सत्ता बहुत ही अधिक थी। फलतः श्रीकृष्ण की स्त्रियों को उसी मार्ग से लौटाते समय आभीरों के हाथों से अर्जुन को पराजित होना पड़ा था। वेदव्यासजी के आश्रम पहुँचने पर उन्होंने अर्जुन से हतप्रभ होने के कारण की जिज्ञासा की। इसी प्रसङ्ग में एक गूढार्थ श्लोक आता है—

नक्षकेश दश कुम्भ धारिणा किं समुक्षित ।

आवीरजानुगमनं ब्राह्मणो वा हतस्त्वया ।

युद्धे पराजितो घाति गतश्चौरिव लक्ष्यते ॥

— मौशल पर्व ८।५—६

किसी भी व्यक्ति को हतश्री बनाने वाले ऊपर निर्दिष्ट सात कारणों में से 'आवीरजानुगमन' अत्यन्त वारण है। 'आवीरजा' का अर्थ नीलकण्ठ ने 'रज-स्वला' देकर छुट्टी ले ली। इस शब्द की पूरी व्याख्या इस प्रकार होगी—आविर् (भूत) रज सत्या या आवीरजा' सत्या अनुगमन मैथुनम्। रजस्वला से तीन दिनों से पूरव अनुगमन करना धर्मशास्त्र से निषिद्ध है। उसका आचरण-वर्ता नियमेन हतश्री होता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं।

विष्णुपुराण के पंचम अक्ष (३८ अध्याय) में यही प्रसंग इसी रूप में आया है जहाँ मौशलपर्व के श्लोकों की छाया है तथा वही-वहीं व्याख्या भी की गई है। ऊपर निर्दिष्ट श्लोक का रूप यही इस प्रकार है—

१ 'आविर् + रज' इत्यत्र 'रौरि' इति रेफलोपे 'दूलोप पूर्वस्य दीर्घाण' इति घूनेन लोपपूर्वस्य द्वावरस्य दीर्घे आवीरजेति सिध्यति ।

अवीरजोऽनुगमनं ब्रह्महत्या कृताऽथवा

ददाशमद्गुःस्त्रीव भ्रष्टच्छायोऽसि साम्प्रतम् ।

—विष्णु ५।३८।३७

दोनों श्लोको को मिलाने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विष्णुपुराण के समय 'अवीरजा' शब्द अप्रसिद्ध होने से विस्मृतप्राप्त हो गया। फलन महाभारत का वह शब्द 'अवीरजोऽनुगमन' के रूप में आया जहाँ इसका अर्थ होता है— भेड़ों की धूलि का अनुगमन जो किसी प्रकार धर्मशास्त्र की दृष्टि से निषिद्ध भले ही हो, परन्तु मूकशब्द का विवृतरूप अवश्यमेव है। ब्रह्मपुराण के २१२ अ० में ठीक यही वर्णन विष्णुपुराण के समान श्लोको में ही है, परन्तु उक्त श्लोक का परिवर्तित रूप इस प्रकार है —

अजारजोऽनुगमनं ब्रह्महत्याऽथवा कृता

जयाशमद्गुःस्त्रीव भ्रष्टच्छायोऽसि साम्प्रतम् ॥

—ब्रह्म० २१२।३७

विष्णुपुराण का 'अवीरजोऽनुगमन' शब्द यहाँ लेखक को खटकता और उसने श्रुत से उभे बोधगम्यरूप में परिवर्तित कर दिया — अजारजोऽनुगमनम् ।

निष्कर्ष—इस विशिष्ट शब्द के अर्थानुसन्धान करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कठिन मूल शब्द से बोधगम्य अर्थ निकालने के प्रयास में लेखकों ने उसे पूरे तौर पर बदल ही डाला है। जिन अंशों में यह श्लोक उपलब्ध होता है उनके काल के विषय में हम कह सकते हैं कि मीमांसक सबसे प्राचीन है। विष्णुपुराण उसमें प्रालम्ब में हट कर है तथा ब्रह्मपुराण तो विष्णु से भी अवान्तरकालीन है।

(ग) पुराणों में निर्दिष्ट चरित्रों का तुलनात्मक समीक्षण भी उनके काल-निर्णय का एक साधन माना जा सकता है। भगवान् श्रीकृष्ण के चरित्र की ही मीमांसा इस विषय में दृष्टान्तरूप से ली जा सकती है। यह चरित्र मूल में एकाकार ही है, परन्तु घटनाओं के विन्यास में इसका क्रमविकाश भी अनुसन्धेय है। जितना कम विस्तार होगा विसी पुराण में, वह उतना ही प्राचीन होगा। मान्यता यह है कि प्राचीनपुराणों में कृष्णचरित्र की स्पष्ट वनिषय घटनाएँ ही उल्लिखित हैं और अवान्तरकाल में श्रीकृष्ण के माहात्म्य तथा आचरण की अभिवृद्धि होने से उस चरित्र में नयी-नयी घटनाएँ जोड़कर उसे परिपुष्ट किया गया है। इस मान्यता की ध्यान में रखने पर उस क्या क वर्णनपरक पुराणों का कालनिर्णय भलीभाँति किया जा सकता है। उदाहरणार्थ विष्णुपुराण के पञ्चम अंग में श्रीकृष्ण का चरित्र केवल ३८ अध्यायों में

वर्णित है। इसमें किसी प्रकार के अलङ्कृत परिवृहण का उद्योग ग्रन्थकार की ओर से नहीं किया गया। रासलीला का प्रसंग भी संक्षिप्त शब्दों में ही यहाँ दिया गया है (५।१३।१३-६४)। अब हरिवंश में दिये गये श्रीकृष्ण चरित की इससे तुलना कीजिये। हरिवंश नयी-नयी घटनाओं को जोड़कर उसे परिबृंहित करता है। हृल्लोसक नृत्य का वर्णन अभिनव है। फलतः यहाँ उस चरित का विकास स्पष्ट लक्षित होता है। श्रीमद्भागवत में उस चरित में और भी नयी नयी बातों का समावेश लक्षित होता है। विशेषतः गोपियों का प्रसंग, उद्धव द्वारा सदेश भेजने तथा गोपियों के समझाने का प्रसंग यह सब श्रीमद्भागवत के श्रीकृष्ण वर्णन का प्राण है। तथ्य यह है कि भागवत ने उस चरित में विलक्षण माधुरी तथा सौन्दर्य की सृष्टि की है। विष्णुपुराण में वह केवल ऐतिहासिक चरित के समान ही केवल घटना प्रधान न गौरव है। भागवत में वह चरित घटना प्रधान न होकर रस प्रधान हो गया है। यही उसका विकास की दिशा है। इन तीनों ग्रन्थों में अभी राधा के चरित की सूक्ष्म सूचना होने पर भी उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है। यह अभिव्यक्ति ब्रह्मवैवर्त में स्पष्टतर हो जाती है। यहाँ राधा का प्रभुत्व तथा माहारम्य श्रीकृष्ण की अपेक्षा भी अधिक सारवान् प्रतीत होता है। इस प्रकार श्रीकृष्ण चरित के विकास क्रम को उक्त कर इन चार पुराणों का कालक्रम सिद्ध होता है—विष्णुपुराण (सब से प्राचीन)—हरिवंश—श्रीमद्भागवत—ब्रह्मवैवर्त (अवरोह क्रम से) फलतः विष्णुपुराण इस पुराण-चतुष्टयी में प्राचीनतम है तथा ब्रह्मवैवर्त नवीनतम। अन्य प्रख्यात चरितों के भी विकासक्रम का समीक्षण इसी प्रकार उपादेय और उपयोगी माना जा सकता है।

(घ) पुराणों का अंतरङ्ग परीक्षण भी उनके समय निर्माण के लिए विविष्ट सामग्री प्रस्तुत करता है। अनेक पुराणों ने विषयतः विश्वकोश की समता वाले पुराणा न अपनी विविध सामग्री का सकल विभिन्न प्रामाणिक तत्त्व शास्त्रीय ग्रन्थों से किया है कही बिना नामोल्लेख किये ही और कहा पर नामोल्लेख के साथ। फलतः इन मूलग्रन्थों के साक्ष्य पर इन पुराणों का काल निर्देश सुचारु रूप से किया जा सकता है। उदाहरणार्थ—अग्नि० का काव्य विवेचन (३३७ अ०, ३४६-३४७ अ०) दण्डी के काव्यादर्श पर अधिकतर आश्रित है। फलतः उस अर्थ की दण्डी से उत्तरवालीन होना निश्चित है। गरुडपुराण में कितने ही अध्यायों (९३-१०६ अ०) में याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर धर्मशास्त्रीय विषयों का विवरण प्रस्तुत किया है। फलतः यह भाष्य द्वितीय-तृतीय शती के अनन्तर का है जब याज्ञवल्क्य स्मृति का निर्माण हुआ। इसी प्रकार शिवपुराण में दो शिवसूत्रों का तथा उनके ऊपर

निम्न वातिक ग्रन्थ का नाम्ना निर्देश किया है। फलतः शिवपुराण की रचना शिवसूत्रों के तथा वातिक की रचना के अनन्तर हुई। शिवसूत्रों के रचयिता वसुगुप्त का समय ८००-८२५ ई० तथा उनके वातिककार भास्कर का समय ८५० ई० है। इन ग्रन्थों के स्पष्ट उल्लेख से शिवपुराण नवम शती से प्राचीन नहीं हो सकता। उधर अलवरनी (१०३० ई०) ने पुराणों की सूची में शिवपुराण को उसमें अन्यतम स्थान दिया है। इन दोनों के बीच में आविर्भूत होने से शिवपुराण का समय दशम शती का अन्त मानना सर्वथा न्याय्य प्रतीत होता है।

(६) बहिरंग साक्ष्य के ऊपर भी पुराणों का काल निरूपण किया जा सकता है। महाभारत ने 'वायुप्रोक्त पुराण' का स्पष्ट निर्देश किया है (वनपर्व १९१ अ०, १६ श्लो०) तथा उसे अनीनानगत विषयों का प्रतिपादक भी स्वीकृत किया है। यह स्पष्ट आजकल प्रचलित वायुपुराण का संकेत करता है जिसमें अतीत काल की घटनाओं के वर्णन के संग अनागत = भविष्य काल के राजादिकों के वृत्त भी वर्णित हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित में वायुपुराण के स्वरूप का तथा लोक प्रचलित प्रवचन का भी उल्लेख किया है। इसने स्पष्ट हर्षचरित (सप्तमशती का पूर्वार्ध) तथा महाभारत (लगभग द्वितीय शती) से प्राक्कालीन होने के कारण वायुपुराण का समय द्वितीय शती से पूर्व ही मानना चाहिए। सप्तमशती से तो वह कथमपि पीछे नहीं लाया जा सकता^१।

धर्मशास्त्रीय निबन्धों में पुराणों के वर्णन उद्धृत किये गये हैं तत्तत् विषय की पुष्टि में प्रमाण देने के लिए। इससे भी उनके समय का निरूपण किया जा सकता है। अरब यात्री अलवरनी ने अपने समय में (११ शती का पूर्वार्ध) उपलब्ध पुराणों की सूची दी है जिसमें उन पुराणों की प्राक्कालीनता स्वयं ही अनुमय है। इन निबन्धकारों में जयचन्द्र (१२ शती का उत्तरार्ध) के सम्पादित लक्ष्मीधर भट्ट का अनेक स्थानों में विभक्त 'वृत्त्यक्षरानुसृत' प्राचीन निबन्ध माना जाता है - द्वादशशती की रचना। इसमें उद्धृत होने वाले पुराणों की इसमें पूर्वकालीनता स्वतः सिद्ध हो जानी है। इतना ही नहीं, इन निबन्धकारों ने पुराणों के विषयों में बड़े सुन्दर विवेचन भी किये हैं जिनसे उस युग की प्रवृत्ति का पूरा परिचय स्पष्ट है।

यहलालसेन ने अपने प्रख्यात निबन्ध द्वाजसागर में पुराणों के विषय में बड़ी मार्मिक समीक्षा की है। इससे भी उनके रूप का, श्लोक परिमाण का तथा

१ इस विषय में विशेष द्रष्टव्य इसी ग्रन्थ के पृष्ठ १०१-१०३ जहाँ वायु० के समय का निरूपण विस्तार से किया गया है।

रचनाकाल का परिचय आलोचकों को मिल ही जाता है। बल्लालसेन के द्वारा स्पष्ट संकेतित होने से ही अष्टादश पुराणों में श्रीमद्भागवत को ही पुराण मानना पड़ता है तथा देवीभागवत को उपपुराण। बल्लालसेन की समीक्षा से पुराणों का स्वरूप का तथा उनके प्रामाण्य-अप्रामाण्य का पूरा परिचय परीक्षक को मिल जाता^१ है।

(च) कलिराजाओं के वृत्तवर्णन के आधार पर भी पुराणों का काल निर्देश किया जा सकता है। पार्जोटर ने इस विषय का तुलनात्मक अध्ययन कर भविष्य पुराण के कलिराजाओं के वृत्त को मूलभूत तथा प्राचीनतम माना है। इसी का उपबृंहण कालान्तर में मत्स्य वायु तथा ब्रह्माण्ड के भविष्य वर्णन में अर्थात् कलियुग के शासकों के विषय में उपलब्ध होता है। विष्णु तथा श्रीमद्भागवत में उपलब्ध यह विवरण भविष्य के ही आधार पर है परन्तु अन्तर्गतकालीन संक्षिप्त विवरण है।

भविष्य में इस ऐतिहासिक वृत्त का सकलन आ ध्रु नरेश यक्षधरा के समय में द्वितीयगती के अन्त में किया गया। यह विवरण कालान्तर में अथ पुराणों में गृहीत हुआ, तब उसे परिबृंहित करने तथा अपने काल तक लाने का प्रयास किया गया। जब भविष्य-पुराणीय विवरण मत्स्यपुराण में गृहीत हुआ तब उसमें २६० ईस्वी तक का वृत्त आ ध्रु वंश के अन्त तक का निश्चित रूपण जोड़ दिया। आगे बढ़कर वायु तथा ब्रह्माण्ड में ग्रहण के अवसर पर वही विवरण गुप्त साम्राज्य के आरम्भिक उदय तक अर्थात् ३३५ ईस्वी तक बढ़ा दिया तथा संक्षिप्त रूप प्रस्तुत होने पर विष्णु तथा भागवत में यही विवरण गृहीत हुआ। पुराणों में कलिराजाओं के ऐतिहासिक वृत्त के स्वीकरण की यही सामान्य प्रवृत्ति है। इसे विंग्रह रूप से समझा जा सकता है।

मत्स्य पुराण (२७३।१७-२६) में आ ध्रु मदनिल्लि एवं मुरण्ड यवन श्लेष्ठ, आभीर तथा विर्गहलो का वर्णन मिलता है। भारतवर्ष में इन विग्रीय जातियों का आगमन कुषाण राज्य के पथ होने पर द्वितीय मृतीयुग की शताब्दी के बाद हुआ—यह तो इतिहासविदों की गति ही है। आ ध्रु राज्य की समाप्ति १३६ ईस्वी में हुई—तब तक आ ध्रु वंशों का पूरा वृत्त मत्स्यपुराण में गृहीत हुआ है। मत्स्य इसके आगे नहीं बढ़ता। आ ध्रुनरेश का विवरणनाम इतिहास प्रस्तुत करना मत्स्यपुराण की अपनी विशिष्टता है। वायु तथा ब्रह्माण्ड विस्तार से तथा विष्णु और भागवत संक्षेप में ही गुप्ता के

१ इसका परिचय मूलरूप से इसी अध्याय की प्रथम तीनों तथा पृष्ठ ११०-१२४ पर दिया गया है।

शासनक्षेत्र का वर्णन करते हैं जब वह वंश प्रयाग, साकेत (अयोध्या), तथा मगध के ऊपर शासन कर रहा था। गुप्तवंश के महाराज चन्द्रगुप्त प्रथम (समय, ३२० ई०—३२६ ई०) के राज्य विस्तार का यह संकेत करता है। प्रयाग की प्रशस्ति में समुद्र गुप्त के दिग्विजय का विस्तृत विवरण है। भारत-वर्ष के समग्र प्रान्त गुप्तराज्य के अन्तर्गत इस समय तक आ गये थे—इसका परिचय यहाँ मिलता है। यदि पुराण समुद्रगुप्त के इस दिग्विजय से परिचित हों, तो वे प्रयाग—अयोध्या—मगध तक ही गुप्तराज्य की सीमाएँ बतलाने की धृष्टता नहीं करन। फलतः यह वर्णन ३३० ईस्वी से प्रथम, समुद्र गुप्त के दिग्विजय से पूर्व ही गुप्ता का संकेत करता है।

इस ऐतिहासिक वृत्त के वर्णन से समय का निर्देश किया जा सकता है—
(क) भविष्य का रचना काल द्वितीय शती का अन्त है, (ख) मत्स्य-पुराण का निर्माण तृतीय शती के आरम्भ अथवा २३६ ईस्वी तक हो चुका था, (ग) वायु तथा ब्रह्माण्ड गुप्तराज्य के आरम्भ काल तक समाप्त हो चुका था, (घ) विष्णु पुराण का कल्पवृत्त प्रकरण भी इसी युग का संकेत करता है (ङ) श्रीमद्भागवत भी, जैसा अथर्व श्रौत प्रमाण से सिद्ध होता है, गुप्तकाल की ही रचना है। कुछ भाग पीछे के भले हों, परन्तु पद्यशैली से पूर्व यह समाप्त हो चुका था।

इन निर्णायक साधकों के द्वारा पुराणों का क्रम से विभाजन हो सकता है। जब हम कहते हैं कि अमुक पुराण प्राचीन है, तब हम किसी पुराण की अपेक्षा ही इस निर्णय पर पहुँचते हैं। पुराणों की तीन श्रेणियाँ हैं—(क) प्राचीन प्रथम शती से लेकर ४०० ईस्वी तक। इसके अन्तर्गत हम वायु, ब्रह्माण्ड मार्कण्डेय, मत्स्य तथा विष्णु को रखते हैं। (ख) मध्यकालीय—इस श्रेणी में हम श्रीमद्भागवत, कूर्म, स्कन्द, वसुपुराण को रखते हैं (५०० ई०—९०० ई०) तथा (ग) अर्वाचीन—इस श्रेणी में हम ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म, त्रिङ्ग आदि (९०० ई०—१००० ई०) की रखते हैं। यह तो हुई सामान्य विवचना। अब हम प्रत्येक पुराण के देशकाल का निर्णय करने का आगे प्रयत्न कर रहे हैं। वायु तथा विष्णु की लेखक सर्वपुराणों में प्राचीनतम मानने पर पक्ष में है। इस विषय में विविष्ट प्रमाण आगे उपपन्न किये गये हैं।

(१) ब्रह्मपुराण

ब्रह्मपुराण ही अष्टादश पुराणों में अग्रिम तथा प्रथम माना गया है। इसके देश के विचार प्रथम में यह ध्यातव्य है कि यह पुराण पृथ्वीतल में सर्वश्रेष्ठ देश भारतवर्ष को मानता है तथा उस भारत में भी सर्वश्रेष्ठ तीर्थ दण्डकारण्य है। दण्डकारण्य के भीतर ही होकर गौतमी या गोदावरी नदी प्रवाहित होती है जो

नदियो में मुख्य है । इस नदी के तीरस्थ तीर्थों का ही सूक्ष्म विवरण पूरे १०६ अध्यायों में (प्र० ६९ अ०-१७५ अ०) ब्रह्मपुराण करता है । इस विवरण से पुराणकार का दण्डकारण्य तथा विशेषतः गोदावरी-प्रदेश पर विशेष आप्रहृष्टिगोचर होता है । अतः इन अध्यायों का रचना-देश निश्चित रूप से गौतमी (या गोदावरी) प्रदेश ही प्रतीत होता है । एतद्-विषयक दो तीन श्लोक प्रमाण में उद्धृत किये जाते हैं —

पृथिव्यां भारतं वर्षं दण्डकं तत्र पुण्यदम् ।
तस्मिन् क्षेत्रे कृतं कर्म मुक्ति-मुक्तिप्रदं नृणाम् ॥ १८ ॥
तीर्थानां गौतमी गङ्गा श्रेष्ठा मुक्तिप्रदा नृणाम् ।
तत्र यज्ञेन दानेन भोगान् मुक्तिमवाप्स्यति ॥ १९ ॥

—८८ अ०

यह गौतमी नदी दण्डकारण्य की नदियों में सर्वश्रेष्ठ है—

श्रूयते दण्डकारण्ये सरित् श्रेष्ठास्ति गौतमी ।
अशौचाद्यप्रशमनी सर्वामीष्टप्रदायिनी ॥ ६२ ॥

—१२९ अ०

उडिया शब्द के प्रयोग से ग्रन्थकार का इस प्रदेश से गाढ़ परिचय रखना स्वतः सिद्ध होना है। फलतः लेखक की दृष्टि में ब्रह्मपुराण के आरम्भिक अंश की रचना का देश उत्कल माना जा सकता है।

इस पुराण में २४५ अध्याय हैं तथा १३७=३ श्लोक (आनन्दाश्रम संस्करण में) हैं। इस पुराण में तीर्थों का माहात्म्य बड़े विस्तार से वर्णित है और माहात्म्य प्रसंग में ही तीर्थ-सम्बन्धिनी प्राचीन कथा का भी समुल्लेख किये जा चुका है। डा० हाजरा का कथन है कि जीमूतवाहन, बल्लालसेन तथा देवगुप्त द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराणीय श्लोक प्रचलित ब्रह्मपुराण में उपलब्ध नहीं होने। इस पुराण में महाभारत के ही नहीं, प्रसूत विष्णु, वायु तथा मार्कण्डेय के अनेक अध्यायों को अक्षरशः अपने में सम्मिलित कर दिया है। इसलिए यह ब्रह्मपुराण मूलपुराण न होकर कालान्तर में विरचित प्रक्षेप-विशिष्ट पुराण है। इन प्रक्षेपों की छानबीन की जा सकती है। यह पुराण मूल रूप से १७५ अ० में ही समाप्त हो जाता है जहाँ गीतमी गङ्गा का विनाश माहात्म्य अपने पर्यवसान पर पहुँच जाता है। उसी अध्याय के अन्त में (८८-९० श्लोक) इस पुराण के श्रवण तथा दान का माहात्म्य वर्णित है जो निश्चित रूप से पुराण के अन्त में ही किया जाता है। फलतः १७६ अ० से लेकर अन्तिम २४५ अ० पीछे से जोड़ा हुआ अंश है। निबन्धकारों में इसकी लोकप्रियता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। कल्पतरु ने कम से कम पन्द्रह सौ श्लोक इसके उद्धृत किये हैं जिनमें से केवल नव श्लोकों का पता उसके सम्पादक को लग सका है। श्राद्ध के विषय में सैकड़ों श्लोक यहाँ उद्धृत हैं। कल्पतरु में इसी पुराण से सर्वविधा अधिकतम श्लोक उद्धृत हैं। वायु तथा मत्स्य का नम्बर तो इसके बाद आता है। परन्तु इन श्लोकों की प्रचलित पुराण में उपलब्धि न होने से इसके वर्तमान रूपको अधिकतर प्रक्षेप-विशिष्ट मानना कथमपि अन्याय्य नहीं है। प्रचलित ब्रह्मपुराण के अनेक तीर्थ-विषयक श्लोक (४६ अ० से आगे वाले अंश के) तीर्थचिन्तामणि में उद्धृत हैं। इसके लेखक वाचस्पति का समय १४२५ ई०-१४९० ई० अर्थात् १५वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। फलतः प्रचलित ब्रह्म की रचना का काल इससे पूर्व १३ शती मानना सर्वथा युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

(२) पद्मपुराण

इसकी दो वाचनार्थ विद्यमान हैं (१) उत्तर भारतीय वाचना, (२) दक्षिण भारतीय वाचना। प्रथम के अनुसार यह पाच खण्डों में विभक्त है और दूसरी वाचना भाषा का न होकर बोलचालों की भाषा का कोई स्थानीय शब्द है। जगन्नाथ जी का वर्तमान मन्दिर १५ वीं शती से प्राचीन भले ही न हो, परन्तु उनकी पूजा तो बहुत प्राचीन है।

के अनुसार, जो आनन्दाश्रम ससृष्ट सीरीज में तथा बेंगलूर प्रेस से प्रकाशित है, छ खण्डों में विभक्त हैं—जिनके नाम हैं—आदि, भूमि, ब्रह्म, पाताल, गृष्टि और उत्तर खण्ड। यह निश्चयेन उत्तरकालीन वाचना है। पूर्वकालीन वाचना बगीच हस्तलेखों के आधार पर पाँच खण्डों में विभक्त है—गृष्टि, भूमि, स्वर्ग, पाताल तथा उत्तर^१खण्ड। मत्स्य तथा पद्म के सैकड़ों श्लोक दोनों में समान रूप से पाये जाते हैं। हेमाद्रि ने पद्म से लम्बे उद्धरण इन श्लोकों का अपने ग्रन्थ में दिया है, जब दूसरे निबन्धकारों ने इन्हीं श्लोकों को मत्स्य पुराण का वचन मान कर उद्धृत किया है। इन दोनों में से कौन किसका अधमर्ण है? मत्स्य में धर्म-शास्त्रीय विषयों का प्राचुर्य है तथा निबन्धों में उसके उद्धरणों का आधिक्य है। फलतः वाणी महोदय की सम्मति में पद्म ही मत्स्य के श्लोकों को अपने में उद्धृत करने वाला अधमर्ण प्रतीत होता है। आनन्दाश्रम से प्रकाशित पद्मपुराण में अध्यायों की संख्या ६२८ है तथा श्लोकों की ४८, ४५२ जो नारद पुराण में निर्दिष्ट संख्या से बहुत घट कर न्यून है। निबन्ध में कल्पतरु ने पद्मपुराण से माना विषयों के श्लोक प्रामाण्य में उद्धृत किया है। इस भारी भरकम पुराण का मूलरूप क्या था? इस प्रश्न का उत्तर देना नितांत कठिन है। विद्वानों ने इसकी अन्तर्गत कथाओं का समीक्षण कर उनमें अनेक को अत्यन्त प्राचीन बतलाया है। डाक्टर लूड्स का वचन है कि पद्मपुराण-तर्गत (पातालखण्ड में) ऋष्य शृंग की कथा महाभारत में उपलब्ध वन पर्व (११० अ०—११२ अ०) में वर्णित उस कथा से प्राचीनतर है। अन्य विद्वान् पद्म पुराण में वर्णित तीर्थ-यात्रा प्रकरण को महाभारत (वन पर्व) में वर्णित तीर्थयात्रा प्रसंग से प्राचीनतर मानते हैं।

पद्मपुराण तथा कालिदास में परस्पर सम्बन्ध क्या था? बगीच हस्तलेखों में उपलब्ध वाचना के अनुसार पद्मपुराण के स्वर्ग खण्ड (तृतीय खण्ड) में शकुन्तला का उपाख्यान वर्णित है जो महाभारतीय उपाख्यान से न मिल कर कालिदास के 'अभिज्ञान शकुन्तल' नाटक से अपूर्व समता रखता है। डा० विन्टरनिस तथा डा० हरदत्त शर्मा इस प्रसंग में कालिदास को पद्मपुराण का अधमर्ण स्वीकार करते हैं^२ अर्थात् कालिदास ने यह कथावस्तु पद्मपुराण में गृहीत

१. इन खण्डों के विषय का संक्षेप देखिए—

ज्वालाप्रसाद मिश्र • अष्टादश पुराण दर्पण पृ० ७५-९६ डा० विन्टरनिस हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर। —प्रथम भाग पृष्ठ ५३६-५४४।

२. द्रष्टव्य डा० हरदत्त शर्मा • पद्मपुराण एण्ड कालिदास, बलवत्ता १९२५ (बलवत्ता ओरियन्टल सीरीज, सं० १७)

डा० विन्टरनिस : हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर पृ० ५४०।

की है—यही तथ्य मानने हैं। इस विषय में लेखक का मन्त्रव्य है कि किसी भी पौराणिक कथानक में नायिका के साथ उसकी सगिनी के रूप में एक ही सखी का होना पर्याप्त है, दो सखियों की आवश्यकता क्यों? अतः दो सखियों का यहा होना सर्वथा अस्वाभाविक है, पुराण की सैन्धी से सर्वथा विरुद्ध तथा असंगत। अतः पद्मपुराण की ही इस विषय में कालिदास का अधमर्ग मानना सर्वथा न्याय्य तथा समुचित प्रतीत होता है।

इस प्रकार कालिदास के अभिज्ञान शकुन्तल पर आधारित होने से स्वर्गल्लण्ड का तथा सम्पूर्ण पद्मपुराण की रचना का काल पृष्ठम शती में अर्वाचीन ही मानना उचित है। यह प्रचलित पद्मपुराण का निर्माण काल है। मूल पद्म-पुराण की इससे प्राचीन होना चाहिये।

नागरी में मुद्रित उत्तरखण्ड तथा बंगीय हस्तलेखों में प्राप्त अमुद्रित बंगीय बाचनानुसार उत्तरखण्ड में महान् शायन्य है। यह पार्यन्त परिमाण के सग-साय में निर्माणकाल के विषय में भी है। मुद्रित उत्तरखण्ड में २८० अध्याय हैं और बंगीय हस्तलेखों में केवल १७० अध्याय हैं। 'उत्तरखण्ड' स्वयं इस तथ्य का द्योतक है कि यह खण्ड मूलपुराण में पीछे से जोड़ा गया है, परन्तु कितना पीछे? इसका उत्तर देना अत्यन्त कठिन है। बंगीय कोश वाला उत्तरखण्ड तो मुद्रित उत्तरखण्ड से भी अवान्तरकालीन है। यह श्रीमद्भागवत का तथा राधा का ही उल्लेख नहीं करता, प्रत्युत रामानुज मत का भी उल्लेख करता है। अतः यह श्री रामानुज से प्राचीन नहीं हो सकता। इस खण्ड में द्रविड देश के एक वैष्णव राजा की कथा दी गई है जिसने पापण्डियों अर्थात् दैवों के मिथ्या उपदेशों के प्रभाव में आकर अपने राज्य से विष्णु मूर्तियों को फेंक दिया, वैष्णव मन्दिरों को बन्द कर दिया और प्रजा को शैव होने के लिए बाध्य किया। श्री धर्मोक्त चैटर्जी का कथन है कि यह कुत्रोत्तुङ्ग द्वितीय का रुकेत करता है जो शैवों के प्रभाव से उग्र शैव बन गया था। उसे राज्यसिंहासन पाने का समय ११३३ ईस्वी है जिससे इस खण्ड की उत्तरकालीन होना चाहिये। हित-हरिवंश ४ द्वारा १५८५ ई० में प्रतिष्ठित राधावल्लभी सम्प्रदाय में राधा का ही प्रामुख्य है जिसका प्रभाव उक्त लेखक इस खण्ड पर मानते हैं। फण्ट उनकी दृष्टि में यह उत्तरखण्ड १६ वीं शती के पदचातु की रचना है।^१

१ 'उत्तरखण्ड' के स्वरूप तथा विषयों के लिए द्रष्टव्य पुराणम् (भाग मृतीय, १९६१) पृष्ठ ४३-६०।

२ द्रष्टव्य Some observations on the Date of the Bengali Recension of the Uttara Khanda of the Padma Purana—Purana Bulletin (All India Kashuraja Trust), —भाग ५ पृष्ठ १२२-१२६

(३) विष्णुपुराण

पुराण साहित्य में विष्णुपुराण का गौरव सातिशय महनीय है। नारदीय पुराण में इसका विस्तार २४ सहस्र श्लोको का बतलाया गया है, बल्लालसेन ने भी इसके २३ हजार श्लोको वाले सम्प्रदाय का उल्लेख किया है; विभिन्न टीकाकारों ने भी इसके विभिन्न श्लोक-परिमाणों का स्पष्ट संकेत किया है, परन्तु यह आजकल छ सहस्र श्लोको का ही उपलब्ध होता है। और इसी संस्करण के ऊपर तीनो व्याख्यायें उपलब्ध होती हैं—श्रीधर स्वामी की, विष्णुचित्त की (विष्णुचित्तिय) तथा रत्नगर्भ भट्टाचार्य की (वैष्णवाकूतचन्द्रिका)। इन व्याख्याओं की सम्पत्ति से ही इसका माहात्म्य नहीं प्रकट होता, प्रत्युत वैष्णव मत के समधिक दार्शनिक तथ्यों से मण्डित होने से भी इसका गौरव है। छोटा होने पर भी विषयप्रतिपादन में महनीय है, क्योंकि इसमें पुराण के पाचो लक्षण बड़ी सुन्दरता से उपन्यस्त हैं। इसके वक्ता पराशरजी हैं जिन्होंने भैरव का इस पुराण का प्रवचन किया।

ब्रह्माण्ड के सात श्लोको (३।६५।९७-१०३) में से पाँच श्लोक (ययाति के तृष्णा-विषयक वचन) विष्णु (४।१०।२३-२७) में भी वे ही हैं जो ब्रह्मपुराण (१।२।४०-४६) में भी मिलते हैं। इन सबों का मूल स्थान समभवत महाभारत का आदि पर्व है (७।१।४४)। याज्ञवल्क्य (३।६) पर मिताक्षरा विष्णु० से लगभग १४ श्लोक नारायण यज्ञ के विषय में उद्धृत करती है। कल्पतप्त, अपराकं तथा स्मृति चन्द्रिका ने कई सौ श्लोको को उद्धृत किया है। काव्य-प्रकाश में विष्णुपुराण के दो श्लोक उद्धृत हैं जिसमें किसी गोपकन्यका द्वारा श्रीकृष्ण की गाढ अनुरक्ति के कारण मोक्षप्राप्ति का वर्णन है। विष्णुपुराण मध्ययुगीय वैष्णव सम्प्रदायों का समभावन उपजीव्य ग्रन्थ है। श्रीरामानुज, श्रीमध्वाचार्य तथा श्रीचैतन्य ने अपने अनेक विशिष्ट मतों का आधार विष्णुपुराण में निहित तथ्यों को बनाया है।

विष्णुपुराण का समय

विष्णुपुराण के आविर्भाव-काल के विषय में विद्वानों में विभिन्न मत हैं, परन्तु कुछ ऐसे नियामक साधन हैं जिनका अवलम्बन करने से हम समय का निर्देश भोजी-भाति कर सकते हैं—

(क) कृष्णव्या की दृष्टि से—भागवत तथा विष्णु की तुलना का परिणाम इस परिच्छेद के आरम्भ में ही दे दिया गया है। दोनों में

१. तद् प्राप्ति तथा चिन्तयन्ती० विष्णु के ५।१३।२१-२३ श्लोक हैं जो वाय्वप्रकाश के अनुर्य में रसध्वनि के उदाहरण हैं।

पार्थक्य गह है कि विष्णु जहाँ ध्रुव, वेन, पृथु प्रह्लाद, जडभरत के चरित को ससेन में ही विवृत करता है, वहाँ भागवत उनका विस्तार दिखलाता है। कृष्ण लीला के विषय में ही यही वैशिष्ट्य लक्ष्य है। फलतः विष्णु भागवत से प्राचीन है।

(॥) ज्योतिष विषयक तथ्यों के आधार पर भी विष्णु का समय निर्णित है। विष्णु (२।१।१६) में नक्षत्रों का आरम्भ कृत्तिका से करता है^१ और बराह मिहिर (लगभग ५५० ई०) के साक्ष्य पर हम जानते हैं कि उनसे प्राचीन-काल में नक्षत्रों का जो आरम्भ कृत्तिका से होता था वह उनके समय में अश्विनी में हो गया। फलतः कृत्तिकादि ऋतु का प्रतिपादक विष्णु नियमेन ५०० ईस्वी से प्राचीन है। इसी प्रकार राशि का भी उल्लेख विष्णु में अनेकत्र है (३।८।२८^१, २।८।३०, २।८।४१-४२, २।८।६२ ६३)। ज्योतिर्विदों की मान्यता है कि सर्वप्रथम संहृत ग्रन्थों में याज्ञवल्क्य स्मृति में राशियों का समुल्लेख उपलब्ध है और इस ग्रन्थ का रचना काल है द्वितीय शती। फलतः विष्णु पुराण द्वितीय शती से प्राचीन नहीं हो सकता^३।

(ग) वाचस्पतिमिश्र (८४१ ई०) ने योगभाष्य की अपनी टीका तत्त्व-वैतारदी में २।३२, २।५२, २।५४ में विष्णु पुराण के श्लोकों को उद्धृत किया है तथा १।१९, १।२५, ४।१३ में वायुपुराण के वचन उद्धृत किये हैं। 'स्वाध्यायाद् योगमासीन' इस भाष्य की टीका में वे लिखते हैं—अत्रैव वैयसिका गायामुदाहरति अर्थात् वाचस्पति की दृष्टि में व्यासभाष्य में उद्धृत 'स्वाध्यायाद् योगमासीन्' व्यास का वचन है। और यही श्लोक विष्णु पुराण के पष्ठ अश ६ अ० के द्वितीय श्लोक के रूप में मिलता है। योगभाष्य का एक-वचन (३।१३-तदेतद् त्रैलोक्य आदि) न्यायभाष्य में उपलब्ध है (१।२।६) जिससे योगभाष्य का समय वात्स्यायन के न्यायभाष्य के समय (द्वितीय-तृतीय शती) से प्राचीनतर होना चाहिए। योगभाष्य में वाचस्पति मिश्र के साक्ष्य पर उद्धृत होने के कारण विष्णु पुराण को प्रथमशती से पूर्व मानना सर्वथा

१. कृत्तिकादिषु ऋतेषु विषमेषु च यदि

दृष्टाकं पतितं ज्ञेयं तद् गात्रं दिग्गजोऽजितम् ।

— विष्णु २।१।१६.

२. अपनस्मोत्तरस्यादी मकर याति भास्वर

ततः कुम्भं च मीनं च राशे राश्यन्तरं द्विज ॥

— विष्णु २।८।-८

३. द्रष्टव्य Dr Hazara का लेख 'The date of Vishnu purana

(अंगारकर पत्रिका भाग १८ (१९३६ ३७ में)

उचित प्रतीत होता है। ऊपर बलियुग के राजाओं के वर्णन-प्रसङ्ग में विष्णु गुप्तों के आरम्भिक इतिहास से परिचय रखता है जब वे सावेत (अयोध्या), प्रयाग तथा मगध पर राज्य करते थे। यह निर्देश चन्द्रगुप्त प्रथम (३२० ई० - ३२६ ई०) के राज्यकाल में गुप्त राज्य की सीमा का स्रोतक माना जाता है। फलतः विष्णु पुराण का समय १०० ई०—३०० ई० तक मानना सर्वथा उचित प्रतीत होता है।

(घ) विष्णुपुराण की प्राचीनता के विषय में तमिल साहित्य के एक विशिष्ट काव्यग्रन्थ से बड़ा ही दिव्य प्रकाश पड़ता है। ग्रन्थ का नाम है—मणिमेखलै जिसमें मणिमेखला नामक समुद्री देवी के द्वारा समुद्र में आपद्ग्रस्त नारिकेल तथा पोताधिरोहियों के रक्षण की कथा बड़ी ही रुचिरता के साथ दी गई है। ग्रन्थ का रचनाकाल ईस्वी की द्वितीय शती माना जाता है। इसमें एक उल्लेख विष्णुपुराण के विषय में निश्चयरूपेण वर्तमान है। वैज्जी की सभा में विभिन्न धर्मानुयायी आचार्यों के द्वारा प्रवचन तथा शास्त्रार्थ का उल्लेख यह ग्रन्थ करता है जिनमें वेदान्ती, शैववादी, ब्रह्मवादी विष्णुवादी, आजीवक, निर्ग्रन्थ, साख्य, साख्य आचार्य, वैशेषिक व्याख्याता, और अन्त में भूतवादी के द्वारा मणिमेखला के संबोधित किये जाने का उल्लेख है। इसी सन्दर्भ में तमिल में एक पक्ति आती है—कल्ललघर्णं पुराणमोद्दिगन् जिसका अर्थ है—विष्णुपुराण में पाण्डित्य रखने वाला व्यक्ति। इस प्रसंग में ध्यान देने की बात यह है कि सगम युग में 'विष्णु' शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। उस देवता के निर्देश के लिए त्रिशूल तथा कललवर्ण विशेषण रूप से प्रयुक्त होते हैं। फलतः इस पक्ति में विष्णु-पुराण का ही स्पष्ट संकेत है, भगवत, नारदीय तथा यजुर्वेद जैसे वैष्णवपुराणों का नहीं। यह सम्मान्य मत है इस विषय के पण्डित डा० रामचन्द्र दीक्षितरू का, जिन्होंने तमिल साहित्य तथा इतिहास का गंभीर अनुशीलन अपने एतद्विषयक ग्रन्थ—स्टडीज इन तमिल लिटरेचर ऐण्ड हिस्ट्री—में किया है। मणिमेखलै के इस उल्लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि तमिल देश में उस समय पुराणों का प्रवचन तथा पाठ जनता के सामने उसके चरित के उत्थान के निमित्त किया जाता था। यह दशा द्वितीय शती ईस्वी की थी। इस समय विष्णुपुराण विशेषरूपेण महत्त्वशाली और गौरवपूर्ण होने के कारण इस कार्य के लिए चुना गया था। यह इसकी लोकप्रियता का स्पष्ट संकेत है। द्वितीय शती में प्रवचन के निमित्त चुने जाने वाले पुराण का समय उस युग से कम से कम एक शताब्दी पूर्व तो होना ही चाहिए। इससे स्पष्ट है कि कम से कम प्रथम शती में विष्णुपुराण की, अथवा उसके अधिवाहक भाग की, निश्चयेन रचना हो चुकी थी। व्यास-भाष्य के साक्ष्य पर निर्धारित समय की पुष्टि इस उल्लेख से आश्चर्यजनक रूप में हो रही है। फलतः विष्णुपुराण का समय निश्चित रूप से ईस्वी के आरम्भिक

काल कम से कम हैं। लेखक की दृष्टि में इस पुराण का रचना काल ईस्वी पूर्व में होना चाहिए—द्वितीय शती ईस्वी पूर्व^१।

(४) वायुपुराण

इस पुराण में ११० अध्याय हैं तथा श्लोकों की संख्या १०, ९९१ है। ब्रह्माण्ड के समान ही यह चार पादों में विभक्त है। ब्रह्माण्ड तथा वायु के सम्बन्ध का विवेचन पीछे किया गया है तथा इसने मूलरूप तथा पीछे से जोड़े गए अध्यायों का पूरा विवरण अन्य के पृष्ठ—पर सप्रमाण दिया गया। मत्स्य के समान ही इसमें धर्मशास्त्रीय विषयों की विपुलता है। कम्पतर ने वायुपुराण के लगभग १६० उद्धरण आद्य पर दिये हैं, लगभग ३५ मोक्ष के विषय में, २० तीर्थ पर, ३ दान, ५ ब्रह्मचारी तथा ५ गृहस्थ के विषय में। अपरार्क ने लगभग ७५ उद्धरण आद्य के विषय में दिये हैं। स्मृतिचन्द्रिका ने भी आद्य के विषय में लगभग २५ उद्धरण दिये हैं। इन उद्धरणों से वायुपुराण का धार्मिक विषयों पर प्रामाण्य प्रकट होना है^२।

वायु ने गुप्तराज्य के आदिम काल की राज्य सीमा का उल्लेख किया है^३। यह पाच वर्षों के युग को जानता है (५०।१८३)। मेघ, तुला (५०।१९६), मकर तथा सिंह (८०।४१-४०) को जानता है। इन उल्लेखों से इसके समय का निरूपण यथार्थ रूप से किया जा सकता है। वाणभट्ट ने अपने गद्यकाव्यों में—हर्षचरित तथा कादम्बरी में—वायुपुराण का उल्लेख किया है। गुप्त राज्य का वायुपुराण इस उल्लेख समुद्रगुप्त के दिग्विजय से पूर्वकालीन है। फलतः ३५० ई० से लेकर ५५० ई० के बीच में ही इसका रचना काल है—लगभग ४०० ईस्वी। सप्तमशती के पुराणों में यह अग्रगण्य माना जाता था, जैसा शक्यचार्य के उल्लेख द्वारा स्पष्ट प्रतीत होता है। प्राचीन पुराणों में अन्यतम, पञ्च—रामायण का स्पष्ट परिचायक यह पुराण इतिहास तथा धर्मशास्त्र दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।

१. इष्टव्य इन्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली, भाग ७, वसन्त १९३१, पृष्ठ ३७०-३७१ में 'दी एज आव दी विष्णुपुराण' शीर्षक टिप्पणी।

२. अनुगम प्रमाण च साकेत मगधास्तथा।

एतान् जनपदान् सर्वान् भोज्यन्त गुप्तदशका।

—वायु ९९।३८३

३. वायुपुराण तथा निबन्ध ग्रन्थों के परस्पर सम्बन्ध के विषय में इष्टव्य Dr. Hazara—The Vayu purana in the Indian Historical Quarterly Vol. 14 (1938) pp 331-339.

(५) श्रीमद्भागवत

‘भागवत’ नाम से प्रख्यात दोनो पुराणों की तुलनात्मक समीक्षा पूर्व ही की गई है जिसका निष्कर्ष यही है कि श्रीमद्भागवत ही अष्टादश पुराणों में अन्यतम है तथा देवी भागवत केवल उपपुराण है जो श्रीमद्भागवत से पूर्ण परिचय ही नहीं रखता, प्रत्युत अनेक तथ्यों के प्रतिपादन में उसका अधमर्ण भी है। भागवत पञ्चलक्षण के बृहद् रूप दश लक्षणों से समवित एक महनीय आध्यात्मिक पुराण है, जिसमें भूगोल तथा खगोल, वन्य और वन्यानुचरित का भी विवरण संक्षेप में उपस्थित किया गया है। श्रीकृष्ण की भगवान् रूप में चित्रित करने तथा उनकी ललित लीलाओं का विवरण देने में भागवत अद्वितीय पुराण है। परन्तु प्राचीन निबन्ध ग्रन्थों में भागवत से उदाहरण नहीं मिलते। काणे महोदय का कथन है कि मिताक्षरा, अपरार्क, कल्पतरु तथा स्मृतिचन्द्रिका जैसे प्राक्कालीन निबन्धों ने भागवत से उद्धरण नहीं दिया। बल्लालसेन भागवत को पूर्णतः जानते हैं, परन्तु दानविषयक श्लोकों के अभाव में ‘दानसागर’ में उसे उद्धृत नहीं करते। यह आश्चर्य की बात है कि कल्पतरु मोक्षकाण्ड में भी इसका उद्धरण नहीं देता, जब वह विष्णुपुराण से तीन सौ के आसपास श्लोकों को उद्धृत करता है। इसीलिए वाणे महोदय इसे नवम शती से प्राचीन मानने के लिए उद्यत नहीं है।

देश—श्रीमद्भागवत के रचना-क्षेत्र के विषय में भी पर्याप्त मतभेद है। भागवत दक्षिण भारत के भौगोलिक स्थानों तथा तीर्थों से उत्तरभारतीय तीर्थों की अपेक्षा विशेष परिचय रखता है। भागवत ११ स्कन्ध में (५।३३-४०) द्रविड देश की पवित्र नदियों का—पयस्विनी, कृतमाला, ताम्रपर्णी, कावेरी तथा महानदी का—नामोल्लेख करते हुए कहता है कि कलियुग में नारायण-वरायण-जन ती वहीँ-वहीँ ही होंगे, परन्तु द्रविड देश में वे बहुलता से होंगे (द्रविडेषु च भूरि) और पूर्वोक्त नदियों का जल पीने वाले मनुज प्रायः वरकें वामुदेव के भक्त होंगे। विद्वानों की धारणा है कि यह द्रविड देश के आङ्गारों का गूढ़ निर्देश है। भागवत के अनुसन्ध में पुराजन्म विदर्भनरेश की कन्या अग्रे जन्म में हुआ तब उसका विवाह पाल्पनरेश मलयध्वज के साथ हुआ तथा उससे सात पुत्र द्रविड राजा हुये (५।२८।२९-३०)। ऋषभदेव की जीवन-लीला का पर्यवसान वनारण्य देश में हुआ जहाँ का राजा उनका भक्त हो गया। उनका सात पुत्रों में मध्यतम ‘द्रुमिष्ठ’ द्रविड का प्राचीन रूप माना गया है। द्रविड देश के राजा हरयज्ञ जब कृतमाला (द्रविड-देशीय नदी) में स्नान कर रहे थे, तब उनकी अर्जुनि में मारुत का प्रादुर्भाव हुआ (भाग ८।२४।१२-१३)। जाम्बवती के पुत्रों में ‘द्रविड’ नामक पुत्र का उल्लेख केवल भागवत में ही है।

(१०।६।१२), हरिद्वय में नहीं। बलराम जी की तीर्थयात्रा में दक्षिणभारत के तीर्थों का विशेष उल्लेख मिलता है (भाग० १०।७९।१३)। इन सब भौगोलिक उल्लेखों के साक्ष्य पर इतना तो स्पष्ट है कि भागवतकार दक्षिण भारत से सामान्यतः और उसमें भी तमिल प्रान्त से विशेषतः अधिक परिचित रहते हैं। गोपीगीत में तमिल छन्द से साम्य की बात कही जाती है, परन्तु वही तम्य राजस्थानी भाषा की कविता में भी व्यापक होने से पूर्व कथन पर प्रकाश नहीं रखी जा सकती।

फाल— श्रीमद्भागवत का भी बालनिर्देश इसी बहिरङ्ग साक्ष्य पर निर्णीत है। हेमाद्रि यादव नरेश महादेव (१२६० ई०—१२७१ ई०) तथा रामचन्द्र (१२७१ ई०—१३०९ ई०) के धर्माचार्य तथा वोपदेव के आश्रमदाता थे। इन्होंने अपने ग्रन्थ 'चतुर्वर्गचिन्तामणि' के 'व्रतखण्ड' में भागवत के 'श्रीगूढ' द्विजबन्धूना' वाला श्लोक उद्धृत किया है।

वैतथ के संस्थापक आनन्दतीर्थ (मध्वाचार्य, जन्म ११९९ ई०) ने 'भागवततात्पर्य निर्णय' में श्रीमद्भागवत के मूल तात्पर्य का निर्देश किया है तथा इसे पञ्चम वेद माना है। आचार्य रामानुज (जन्मकाल १०१७ ई०) ने अपने 'विद्वान्त-तट्यसार' में भागवत की वेदमूर्ति (१०।८७) से तथा एकादश स्कन्ध से कतिपय श्लोकों को उद्धृत किया है जिससे भागवत का तत्पूर्ववर्तित्व सिद्ध है। श्रीगङ्गा-चार्य ने 'प्रबोधसुधाकर' में अनेक पद्य भागवत की छाया पर निबद्ध किया है। इनके गुरु गोविन्द भगवत्पाद के गुरु गौडपादाचार्य ने अपने 'पञ्चीकरण-व्याख्यान' में भागवत में 'जगृहे वीर्य रूपम्' (भाग० १।३।१) श्लोक उद्धृत किया है। 'उत्तरगीता के भाष्य में उन्होंने 'भागवत' का नाम निर्देश करने यह प्रस्ताव पद्य उद्धृत किया है—

उद्धृत भागवते—

धेय. श्रुतिमक्तिमुदस्यते विमो

म्लिशयन्ति ये केवल-योध-लब्धये ।

तेषामसी क्लेशल पथ शिष्यने

नान्याद्, यथा स्थूलतुपावधानाम् ॥

१. दृष्टव्य इत्येव हिम्यारिक्क एाटरन्ने मन् १९३२ अष्टम भाग तथा १९५१ के अंक, कश्चित्ता में प्रकाशित ।

२ श्रीगूढ द्विजबन्धूना जपी न श्रुतिश्लोकरा ।

कर्मप्रेयसि मूढानां धेय एवं भवेदिह ।

इति भारतमाख्यान कृत्या मुनिना कृतम् ।

यह श्लोक दशम स्कन्ध के ब्रह्मवृत्त प्रसिद्ध स्तुति १४ अ० वा चतुर्थ पद्य है।

इस प्रकार बाह्य साक्ष्य के आधार पर श्रीमद्भागवत गौडपाद से प्राचीनतर होना चाहिए। आचार्य शंकर का आविर्भाव काल सप्तम शती के अन्तिम भाग में लेखक ने विशिष्ट प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है^१। उनके दाश गुरु गौडपाद का समय सप्तम शतक के आरम्भ में सुत्तियुक्त है। अतः एष भागवत पष्ठ शतक से कथमपि अर्वाचीन नहीं माना जा सकता^२।

(६) नारदीयपुराण

पुराणसाहित्य में नारदीय पुराण तो प्रख्यात है ही, उसीने साथ 'बृहन्ना-रदीय' नामक भी एक पुराण ३८ अध्यायों में विभक्त लगभग ३६०० श्लोकों से सम्पन्न कलकत्ता से प्रकाशित है (एशिएटिक सोसाइटी)। यह पुराणस्य पञ्च लक्षणों से सर्वथा विरहित है और वैष्णव मत का प्रचारक एक साम्प्रदायिक पुराण है जिसे उपपुराण मानना न्यायसंगत है। मत्स्यपुराण (५३।२३) में वर्णित नारदीय प्रचलित नारदीय से कोई भिन्न ही पुराण प्रतीत होता है। यह नि सन्देह वैष्णव धर्म का विशिष्ट प्रचारक ग्रन्थ है। इसमें वैष्णवागम का ही उल्लेख नहीं है (३७।४), प्रसूत पाञ्चरात्र अनुष्ठान का भी पूर्ण संकेत उपलब्ध है (५३।९)। बौद्धों की बड़ी निन्दा की गई है। एकादशी व्रत के अनुष्ठान का माहात्म्य बड़े विस्तार से प्रभावक शब्दों में यह पुराण वर्णन करता है। यहाँ परम वैष्णव स्वभागद राजा का उल्लेख है जिन्होंने अपने राज्य में आठ वर्ष से लेकर अस्सी वर्ष वय वाले व्यक्तियों के लिए आदेश जारी कर रखा था कि इनमें जो एकादशी का व्रत नहीं करेगा तो वह बध्य माना जायगा। स्मृति-चन्द्रिका (१२००-१२२५ ई०) ने एकादशी व्रत के माहात्म्य-सूचक अनेक श्लोकों को उद्धृत किया है जिसमें पूर्वोक्त श्लोक^३ भी है। अपरार्क ने भी इसी माहात्म्य के दो श्लोक दिये हैं।

१ बलदेव उपाध्याय आचार्य शंकर (प्रकाशक हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग द्वितीय स०, १९६३)

२. प्रुथ्व बलदेव उपाध्याय भागवत सम्प्रदाय (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी पृष्ठ १५१-१५३)

३ यह श्लोक इस प्रकार है—

यष्ट वर्षाधिको मर्त्यं अशीति नाह पूर्यते ? ।

यो भुङ्क्ते मामके राष्ट्रे विष्णोरहनि पापकृत् ।

तु मे बध्मश्च दण्ड्यश्च निर्वास्यो विषयाद् बहिः ॥

वीदो के प्रति यह आलोचना का भाव सप्तमशती के धार्मिक वातावरण का स्पष्ट द्योतक है जब कुमारिलभट्ट ने अपने मीमांसा ग्रन्थों में द्वारा वीदो के मत का प्रबल खण्डन कर उनकी तीव्र निन्दा की। ऐश्वर्य की दृष्टि में यह पुराण इस प्रकार भारवि (षष्ठ शती) तथा कुमारिल (सप्तम शती) से अवान्तरकालीन होना चाहिये। फलत ७०० ई०—९०० ई० के बीच में इसका रचना काक्ष मानना सर्वथा उपयुक्त होगा।

(७) मार्कण्डेयपुराण

पुराणों में मार्कण्डेयपुराण अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसका प्रधान कारण है कि इसके भीतर १३ अध्यायों में (८१अ०—९२अ०) में देवी माहात्म्य का प्रतिपादक बड़ा ही महनीय अंश है जिसमें देवी के त्रिविध रूप—महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती के चरित का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। इस विश्रुत आख्यान के अतिरिक्त मन्वन्तरो का विस्तृत विवरण इस पुराण का वैशिष्ट्य माना जा सकता है। अतिसम मनु का वर्णन ६९ अ०—७३ अ०, तामस का ७४ अ०, रैवत का ७५ अ०, चाक्षुष का ७६ अ०, वैवस्वत का ७७ अ० ७९ अ० तथा सारणि का ८० अ०—९३ अ० तक है और देवी माहात्म्य या सप्तशती सारणि मन्वन्तर के वर्णनावसर पर प्रकट किया गया है। इसमें पुराण के पञ्चलक्षण का विवरण प्रायः उपलब्ध होता है। पीछे दिखलाया गया है कि मार्कण्डेय (४७ अ०) सृष्टि वर्णन के लिए विष्णुपुराण का अधर्मण है। इस पुराण में वैदिक इष्टियों के महत्त्व की भी विशिष्ट सूचना है। उसमें नैमिषाध्याय नामक इष्टि द्वारा अपनी परित्यक्ता पत्नी को पाताल लोक से प्राप्त किया तथा सारस्वती इष्टि के द्वारा उस नामक नद्या के गूमेपन को दूर किया जो इनकी पत्नी के साथ रहने से पिता-द्वारा अभिशप्त होने से गूमी बन गई थी। सारस्वत सूक्तों के जप होने के कारण से यह इष्टि इस नाम से पुकारी जाती है। मार्कण्डेयपुराण का आरम्भ तो महाभारत-सम्बन्धी चार प्रश्नों के समाधान के लिए होता है। मार्क० में व्रत, तीर्थ या शान्ति के विषय में श्लोक नहीं हैं, परन्तु आध्रमधर्म, राजधर्म, धाद्र, नरक, कर्मविपाक, सदाचार, योग (दत्तात्रेय द्वारा अलक को उपदिष्ट) के विवरण देने में विशेष आग्रह दृष्टिगोचर होता है। इस पुराण में विद्वानों ने विश्लेषण में तीन स्तरों को खोज निवाला है—(१) अध्याय १-४२ जहाँ पक्षी वृक्षा के रूप में बहे गये हैं, (२) ४३ अ० से लेकर अन्त तक जिसमें मार्कण्डेय और उनके शिष्य क्रीटुकि का संवाद वर्णित है, (३) सप्तशती (अ० ८१-९३ अ०) इसी खण्ड के

वीदाः पाखण्डिन प्रोता यतो वेदविनिन्दका ॥

भीतर एक स्वतन्त्र अंश मानी जाती है। ये तीनों आपस में असम्बद्ध होने पर भी एकत्र सन्निविष्ट हैं।

निबन्धकारों ने इस पुराण से अनेक उद्धरण प्रस्तुत किये हैं। कल्पतरु ने मोक्ष के प्रसंग में इस पुराण से लगभग १२० श्लोक योग-विषय में उद्धृत किये हैं जो प्रचलित पुराण में मिलने हैं। अपराकं ने ८५ उद्धरण दिये हैं जिनमें से ४२ योग के विषय में तथा अन्य दानादि के विषय में हैं। मार्क० का ५४ अ० में (ब्रह्माण्ड के समान ही) कथन है कि सह्य पर्वत के उत्तर भाग में गौदावरी के समीप का देश अगत् में सर्वाधिक मनोरम है—लेखक की दृष्टि में इस पुराण के उद्गम स्थल के विषय में यह सूकेत माना जा सकता है। यह पुराण प्राचीन पुराणों में अन्यतम माना जाता है और विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से पर्याप्त रूप से नवीन तथ्यों का विवरण प्रस्तुत करता है। इसे गुप्त काल की रचना मानने में किसी प्रकार की विप्रपत्ति नहीं है। जोधपुर से उपलब्ध दधिमती माता के शिलालेख में 'सर्वमग्नमाङ्गल्य' (सप्तशती का प्रख्यात श्लोक) श्लोक उद्धृत है। इसका समय २८९ दिया गया है जिसे भट्टारकर गुप्त सवत् मानते हैं (=६०८ ई०), परन्तु मिराशी इसे हि सद्भिन्न भाटिक सवत् का निर्देश मान कर इसका समय ८१३ ई० मानते हैं^१। जो कुछ भी हो, यह पुराण ६०० ई० से प्राचीनतर है और ४००-५०० ई० के बीच माना जाना चाहिए। देवी के तीन चरितों का वर्णन देवी भागवत में भी आता है (५ स्कन्ध, ३२ अ०)। इन दोनों की तुलनात्मक समीक्षा से यही प्रतीत होता है कि मार्क० का देवी-माहात्म्य (सप्तशती) देवी-भागवत के एतद् विषयक विवरण से निःसन्देह प्राचीन है। देवी भागवत का विवरण सप्तशती के ऊपर विशेषरूपेण आधृत है^२।

(८) अग्निपुराण

वर्तमान 'अग्निपुराण' विभिन्न शताब्दियों में प्राचीन ग्रन्थों से सार सङ्गृहीत कर निर्मित हुआ है और यही कारण है कि निबन्ध ग्रन्थों में उद्धृत इसके वचन यहाँ उपलब्ध नहीं होते। डा० हाजरा के पास 'वह्निपुराण' का हस्तलेख विद्यमान है जिसमें निबन्धकारों के अग्निपुराणीय वचन शतशः उपलब्ध होते हैं और इसी कारण वे उसे ही प्राचीन अग्निपुराण मानते हैं। प्रचलित

१ द्रष्टव्य मिराशी का लेख A lower limit for the date of the Devi mahatmya (Purana Vol I. no 4 pp 181-186)

२. इन दोनों की तुलना के निमित्त देखिय—पुराणम् (भाग ५, स० १, जनवरी १९६३) पृ० ९०—११३।

अग्निपुराणचरात्रो के द्वारा प्रतिसंस्कृत, वैष्णव पूजार्चा का माहात्म्यबोधक पुराण है जो विशेष प्राचीन तथा मौलिक पुराण नहीं है।

इस पुराण के विषय में ज्ञातव्य है कि यह लोक शिक्षण के लिए उपयोगी विद्याओं का संग्रह प्रस्तुत करने वाला ग्रन्थ है जिसे हम आजकल की भाषा में 'पौराणिक विश्वकोष' के अभिधान से पुतार सकते हैं। उद्देश्य यही है समस्त विद्याओं का संग्रह प्रस्तुत करना। इस उद्देश्य में ग्रन्थ पूणतया सफल हुआ है क्योंकि उसमें वस्तु-शास्त्रविषयक प्रौढ ग्रन्थों से सामग्री संकलित कर सचमुच इसे विशेष उपयोगी बनाया गया है। धर्मशास्त्रीय विषयों के संकलन के साथ ही साथ वैज्ञानिक विषयों का संग्रह भी बड़ा मार्मिक है। ऐसे विषयों में हैं—आयुर्वेद अश्वायुर्वेद गजायुर्वेद वृक्षायुर्वेद (२८२ अ०) गोचिकित्सा, रत्नपरीक्षा (२४६ अ०) धनुर्विद्या (२४९ अ० २५२ अ०) वास्तुविद्या (४० अ०, ९३-९४ अ०, १०५-१०६ अ०) प्रतिमालक्षण (४९-५५ अ०) राजधर्म, काव्यविवेचन (३३७ अ०, ३४३-३४७ अ०) आदि आदि। इन्हीं विद्याओं के विवरण से अग्नि पुराण के निर्माण काल का परिचय दिया जा सकता है। अग्निपुराण भोजराज के सरस्वतीकण्ठाभरण का प्रधान उपजीव्य ग्रन्थ है। फलतः इसे एकादश शती से प्राचीन होना चाहिए। सधर अग्निपुराण का अपना उपजीव्य ग्रन्थ है दण्डी का काव्यादर्श (सप्तम शती)। फलतः सप्तम शती से प्राक्कालीनता इस पुराण की स्वीकार नहीं की जा सकती। अतः अग्नि पुराण का रचनाकाल सप्तम-नवम शती के मध्य में कभी मानना सर्वथा समीचीन होगा।

मूल अग्निपुराण बह्मपुराण नाम से भी प्रख्यात था। स्कन्दपुराण के शिवरहस्य खण्ड का कथन है कि अग्नि की महिमा का प्रतिपादन अग्निपुराण का लक्ष्य है—यह वैशिष्ट्य प्रचलित अग्निपुराणों में न मिलकर बह्मपुराण में ही उपलब्ध होता है जिससे इसकी मौलिकता सिद्ध होती है। यह प्राचीन पुराण है जिसकी रचना का काल चतुर्थशती से अर्धार्चीन नहीं माना जाता। अग्निपुराण में विहित तान्त्रिक अनुष्ठानों में कतिपय विशिष्ट अनुष्ठान बङ्गाळ में ही उपलब्ध तथा प्रचलित हैं। इसलिए इसका उद्भव स्थान बङ्गाळ का पश्चिमी भाग प्रतीत होता है^१।

१ विशेष के लिए दृष्टव्य डा० हाजरा के निबन्ध—

(१) *Discovery of the genuine Agneya Purana* (G O I University of Baroda, Vol V, No, 4)

(२) *Studies of the Genuine Agneya Purana alias Vahnī Purana* (Our Heritage Vol I-II)

(९) भविष्यपुराण

भविष्यपुराण का रूप इतना बदलता रहा तथा इतने नये-नये अंश उसमें जुटत रहे कि उसका मूल स्वल्प आज इन प्रतिसंस्कारों के कारण बिलकुल अज्ञेय है। पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र ने इसमें चार विभिन्न हस्तलेखों का निर्देश किया है जो आपस में नितान्त भिन्न हैं। वैकटश्वर संप्रकाशित भविष्य में इतनी नवीन बातें जोड़ी गई हैं कि इन प्रज्ञेयों की इयत्ता नहीं। इसकी अनुक्रमणी नारदोय (१।१०० अ०) में, मत्स्य (५३।३०-३१) में तथा अग्नि (२७।१०) में उपस्थित होती है जो प्रचलित पुराणस्य विषयो से मेल नहीं खानी। तथ्य तो यह है कि आपस्तम्ब व द्वारा उद्धृत होने से इसकी प्राचीनता निःसन्देह है, परन्तु इसके नाम के द्वारा प्रलोभित होकर लेखकों ने अपनी कल्पना का उपयोग कर इसका परिवृद्धन खूब ही किया है। इसके चार पर्व हैं—ब्राह्म, मध्यम, प्रतिसर्ग तथा उत्तर। वायुपुराण भविष्य का निर्देश करता है।

यान् सर्गान् कीर्तयिष्यामि भविष्ये पठितान् नृपान् ।

तंभ्यः परेऽत्र ये चान्ये उत्पत्त्यन्ते महीश्वितः ॥

—(१९।२६७)

परन्तु, यह निर्देश प्राचीन भविष्य के विषय में है, प्रचलित भविष्य के विषय में नहीं। वराहपुराण ने भी भविष्य का दो बार उल्लेख किया है जिसमें साम्ब के द्वारा इसका प्रतिसंस्कार की, तथा सूर्य देव की मूर्ति स्थापना की चर्चा है। ब्रह्माल सेन ने भविष्योत्तर की प्रामाणिकता होने से बिलकुल ही तिरस्कृत कर दिया है। अपराकं लगभग १६० पद्य इससे उद्धृत करते हैं। अल-बुलनी के द्वारा उद्धृत होने से प्रचलित भविष्य का समय १०म शती मानना कथमपि असंभूत न होगा।

(१०) ब्रह्मवैवर्तपुराण

प्रचलित ब्रह्मवैवर्त को हम प्राचीन पुराण मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका एक विविष्ट कारण है।

(क) मत्स्य के अनुसार यह राजस पुराण है जिसमें ब्रह्मा की स्तुति की गई है।^१ स्वन्दपुराणीय 'शिवरहस्य' छण्ड के अनुसार यह पुराण सविता

(ग) डा० रामशंकर भट्टाचार्य—अग्निपुराणस्य विषयानुक्रमणी (काशी, १९६०) भूमिका भाग ।

१ पद्यपुराण ब्रह्म० वै० को निर्दिष्ट रूप से 'राजस' मानता है—

ब्रह्माण्ड ब्रह्मवैवर्त मार्कण्डेय सप्तैव च ।

भविष्य वामन ब्राह्म राजसानि निबोध मे ॥

—(आनन्दा० स० उत्तरकाण्ड २६४।५४)

(सूय) का प्रतिपादक माना जाता था। मत्स्य व अनुसार इस पुराण का दानकर्ता ब्रह्मलोक में निवास करता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक को ब्रह्मा का प्रतिपादक पुराण द्वारा उच्चतम माना जाना स्वाभाविक ही है।

परन्तु प्रचलित ब्र० वै० कृष्ण को परास्पर ब्रह्मा मानता है और उनका निजी लोक गोलोक है जिसकी उपलब्धि वैष्णव भक्तों की एक परमाराध्य अभिलाषा है। इतना ही नहीं इसमें ब्रह्मा की निंदा भी यत्रतत्र पाई जाती है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने से परचात्पद नहीं होने बिना किसी समय में ब्रह्मा प्रतिपादक पुराण को वैष्णव लोगो ने अपने प्रभाव से अभिभूत कर उसे सबत वैष्णव पुराण बना डाला है। राधासक्लित श्रीकृष्ण ही परमात्मरूप में यहाँ स्वीकृत हैं।

(ख) इसमें तांत्रिक सामग्री की विपुलता पाई जाती है विशेषतः प्रकृति तथा गणेश खण्ड में। तान्त्रिक अनुष्ठान का पुराण में सबलन अर्वाचीन काल की घटना है—नवम-दशम शती की। और यह दक्षिण्य मूलपुराण में न हाकर उसके अवान्तरकालीन प्रतिस्कार में ही निविष्ट किया गया प्रतीत होता है।

(ग) स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि का चतुर्वर्ग चिन्तामणि, रघुनन्दन का स्मृति तट्ट आदि निबन्धों में तत्तत् लेखकों ने ब्र० वै० से विपुल वचनों को उद्धृत किया है। वचनों की संख्या १५०० पक्तियों के आसपास हैं परन्तु प्रचलित ब्र० वै० में केवल ३० पक्तियाँ ही इनमें से प्राप्य हैं—यह स्पष्ट सूचित करता है कि प्रचलित ब्र० वै० मूल पुराण नहीं है।

१ मत्स्य के अनुसार राजस पुराण में ब्रह्मा की ही स्तुति प्राधान्येन निविष्ट रहती है—'राजसेषु च माहात्म्यमधिक ब्रह्मणो विदुः (मत्स्य ५३। ८)। इन्हीं दोनों वाक्यों की एकवाक्यता करने पर ब्र० वै० ब्रह्मा का प्रतिपादक पुराण मूलतः प्रतीत होता है। इस तथ्य का समर्थन इस बात से भी होता है कि ब्र० वै० पुराण का दाता ब्रह्मलोक में पूजित होता है—

पुराण ब्रह्मवैवत यो दद्यान्माघमासि च ।

पौर्णमास्या शुभदिन ब्रह्मलोके महीयते ॥

—(मत्स्य ५३।३५)

स्कन्दपुराण (७।१।२।५३) में भी यही श्लोक उपलब्ध है। फलतः पुराणों की दृष्टि के मूल ब्र० वै० ब्रह्मवैव की स्तुति तथा माहात्म्य का प्रतिपादक पुराण निश्चित होता है। परन्तु प्रचलित ब्र० वै० में यह वैशिष्ट्य उपलब्ध नहीं होता।

(ध) कलकत्ते के एशियाटिक सोसाइटी के संग्रह में देवनागरी में लिखित दो हस्तलेख (स० ३८२० तथा २८२१) हैं जो पुष्पिका में 'आदि ब्रह्मवैवर्त-पुराण' नाम से निर्दिष्ट हैं। इनकी एक विशेषता तो यह है कि यह खण्डों में विभक्त नहीं है, प्रत्युत समग्र ग्रन्थ एक ही सूत्र में निबद्ध है। दूसरे इसमें श्लोकों की संख्याएँ प्रचलित ब्र० वै० से न्यून हैं। यह आदि ब्र० वै० प्रचलित एतत्पुराण से निश्चयरूपेण प्राचीनतर है तथा उस नारदीयपुराण के अनुक्रमणी-प्रतिपादक अंश से भी प्राचीन है, क्योंकि नारदीय चार खण्डों में विभक्त प्रचलित ब्र० वै० से ही परिचय रखता है। नारदीय के अनुसार यहाँ श्लोकों की संख्या १८ सहस्र होनी चाहिए, जब आज इसमें २२ हजार (बगवासी स०) तथा २८ हजार (बेंकटेश्वर स०) उपलब्ध हैं। इससे स्पष्ट है कि नारदीय की अनुक्रमणी-रचना से अनन्तर भी इसमें तीन हजार से लेकर पाँच हजार तक श्लोक जोड़े गये हैं।

निष्कर्ष यह है कि चार खण्डों में विभक्त प्रचलित ब्र० वै० मूल प्राचीन पुराण नहीं है, प्रत्युत अवान्तर विषयो तथा दृष्टिको से समन्वित मध्ययुगीय पुराण है। ब्रह्मा की महिमा प्रतिपादक मूल ब्र० वै० का यह प्रतिसंस्कृत वैष्णव रूप है जहाँ कृष्ण की अपेक्षा राधा की ही महिमा सर्वातिशायिनी है।

इस पुराण के उद्गमस्थल का निर्देश ग्रन्थ की अन्तरंग परीक्षा से किया जा सकता है। यह पुराण बंगाल के रीति-रस्मों, विश्वासों तथा आचार-व्यवहारों से विशेष रूपेण परिचय रखता है तथा उनका वर्णन करता है। ब्रह्मखण्ड के दशम अध्याय में सकर जातियों की उत्पत्ति का विशिष्ट प्रसंग आता है। यहाँ म्लेच्छ जाति का निर्देश है (१०।१२०) जो मुसलमानों को ही निर्देश करता है। उसके अनन्तर यह श्लोक भी अपने उद्गम प्रदेश की स्पष्ट सूचना देता है—

म्लेच्छात् कुचिन्दन्यायां जोला जातिर्वभूव ह । (१०।१२१)

जोला ('जुलाहा' शब्द का वगीय रूप) म्लेच्छ (अर्थात् मुसलमान) से कुचिन्द (चुनकार) की कन्या में उत्पन्न हुआ अर्थात् वह मुसलमान ही जात्या है। यह बङ्गाल की स्पष्ट मान्यता तथा दृढ़ विश्वास है। अश्विनीकुमार के वीर्य से विप्रकन्या में 'वैद्य' की उत्पत्ति होती है (१०।१२३)—यह भी बंगाल की ही मान्यता है जहाँ वैद्य जाति इसीलिए ब्राह्मणों से कुछ न्यून सामाजिक प्रतिष्ठा में मानी जाती है। इतना ही नहीं बंगाल के लोक प्रचलित देवी-देवता की यहाँ पूजा-अर्चा का विशेष विधान है। ऐसी दैवियों में पद्मी, मंगल-चण्डी तथा मनसा देवी का विशिष्ट स्थान है। पद्मी देवी की उत्पत्ति प्रकृति-खण्ड के ४३ अध्याय में, मंगलचण्डी की ४४ अ० में, तथा मनसा (= नाग

देवी) की उत्पत्ति ४५ अ० म तथा उनका पूजाविधान ४६ अ० म है। इन तीनों देवियों की पूजा अर्चा का भौगोलिक क्षेत्र काशी से पूरब का प्रांत (भोजपुर) भी है^१ यद्यपि बंगाल में इनकी स्थापति अधिक है और मध्ययुग के अनेक बंगला काव्यों में—जिन्हें मंगला काव्य की आख्या से पुकारते हैं—इनसे सम्बद्ध कथायें विस्तार से वर्णित हैं। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ब्रह्म वैवर्त की अपनी विनिष्ट उद्गमभूमि बङ्गाल ही है।

इसका समय निरूपण भी इन्हीं वर्णनों के आधार पर किया जा सकता है। राधा की विगद पूजा तथा अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन इस पुराण का समय नवम दशम शती से प्राचीन सिद्ध नहीं हो सकता। राधावल्लभी सम्प्रदाय का प्रभाव इस राधोपासनापरक पुराण के ऊपर मान कर बहुत से विद्वान् तो इसे १५ वीं शती से पूर्ववर्ती नहीं मानते। ग्लेन्को का निर्देश करने वाला अंग तो मुसलमानों के आगमन के समय तक इस पुराण को खींच लाता है। यह समय निर्देश प्रचलित ब्र० वै० के विषय में है। आदि ब्र० वै० तो निःसंदेह एक प्राचीन रचना है^२।

(११) लिङ्गपुराण

लिङ्गपुराण की श्लोक संख्या इसी पुराण (२।५) में दी गयी है एकादश सहस्र श्लोक (अत्रैकादश साहस्रै कथितो लिङ्गसम्भवः) तथा नारदीयपुराण (१०२ अ०) के अनुसार भी यही संख्या निर्दिष्ट है। पूर्वार्ध (१०८ अ०) तथा उत्तरार्ध (५५ अ०) में विभक्त शिवपूजा का प्रधान प्रतिपादक यह लिङ्गपुराण निबन्धकारों में पर्याप्तत्वेन प्रसिद्ध रहा है। ९२ अध्याय में काशी तथा उससे सम्बद्ध नाना तीर्थों का विस्तृत विवरण काशी की भौगोलिक स्थिति की जानकारी के लिए भी उपादेय है। इस अध्याय में काशी के उद्यानों का बड़ा ही चमत्कारी साहित्यिक वर्णन नाना छन्दों में दिया गया है (१२ ३९ श्लोक)। उस युग में यह वास्तुपतो का केंद्र बतलाया गया है। अविमुक्त लिंग का ही प्राधाय था जिस शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से दी गई है। कल्पतरु ■ काशी सम्बन्धी इन श्लोकों में से अधिकांश को तीर्थसङ्घ में उद्धृत किया है। अपराध न छ श्लोकों को उद्धृत किया है शिवपूजा तथा ग्रहण के

१ पण्ठी देवी भोजपुर प्रांत में छठी माता के नाम से पूजी जाती हैं और उनका नाम वाङ्गो की रक्षा करना है जैसा यह पुराण बतलाता है।

२ विशेष दृष्टव्य पुराणम् (सङ्घ ३ भाग १ जनवरी १९६१) में एतद्द पयस् लेख (पृष्ठ ९२-१०१)। पृ० १००-१०१ की टिप्पणी अवलोकनीय है जिसमें आदि ब्र० वै० की प्राचीनता के प्रमाण दिये गये हैं।

अवसर पर स्नान के विषय में । दानसागर के अनुसार (पृ० ७, ६४ श्लो०) ६ हजार श्लोकों वाला एक दूसरा भी लिंगपुराण था जिसका उपयोग बल्लालसेन ने नहीं किया । सम्भवत उस युग में दो लिंगपुराण थे—एक बड़ा ११ हजार श्लोको वाला तथा दूसरा ६ हजार श्लोको वाला ।

यह पुराण शैव व्रत तथा अनुष्ठानों की जानकारी देने में बड़ा ही उपयोगी है । उत्तरार्ध के कई अध्याय गद्य में हैं तथा तान्त्रिक प्रभाव के सग्र प्रतीक हैं । शैवदर्शन के भी अनेक तथ्य बिखरे पड़े हैं । उत्तरार्ध के १३ वें अध्याय में शिव की प्रसिद्ध अष्ट मूर्तियों के वैदिक नाम दिये गये हैं । जैसे पृथिव्यात्मक शिव मूर्ति का नाम है शर्व, जलीय मूर्ति है = भव, अग्नि मूर्ति = पशुपति, वायुमूर्ति = ईशान, आकाशमूर्ति = भीम, सूर्यमूर्ति = रुद्र, सोममूर्ति = महादेव, यजमान-मूर्ति = उग्र । प्रत्येक मूर्ति की पत्नी और एक पुत्र का भी नाम यहाँ दिया गया है । ९६ अ० (पूर्वाध्याय) में शरभभूषणारी शिव का नरसिंह के साथ वार्ताव्यवर्णन है (तुलना कीजिये शिवपुराण की तृतीय संहिता का १२ अ०) । ९८ अ० में विष्णुकृत 'शिवसहस्रनाम' है जिसमें शिव के नाम तो महत्वपूर्ण हैं, परन्तु वैदिक नामों का संग्रह यहाँ न्यून ही दृष्टिगोचर होता है । पाशुपत व्रत के स्वरूप तथा महिमा का विस्तरेण व्यापन सिद्ध कर रहा है कि लिङ्ग-पुराण का विस्तार पाशुपत शैवों के सम्प्रदाय में हुआ । इस सम्प्रदाय का उदय तो द्वितीय-तृतीय शती में हो गया था, परन्तु विशेष अभ्युदय सप्तम अष्टम शतियों में सम्पन्न हुआ । और लिङ्गपुराण के अविर्भाव काल का भी यही युग है ।

इस तथ्य के पोषक कतिपय प्रमाण दिये जाते हैं । इस पुराण में अश्विनी से ही आरम्भ होने वाले नक्षत्रों का, मेघादि राशियों तथा सूर्यादि ग्रहों का उल्लेख मिलता है । अवतारों में ब्रह्म तथा कल्कि के नाम निर्दिष्ट हैं जिससे इसकी रचना सप्तमशती से प्राक्कालीन सिद्ध नहीं होती । अलवरुनी ने ही (१०३० ई०) लिङ्ग का निर्देश नहीं किया, प्रत्युत उससे परवर्ती लक्ष्मीधर भट्ट ने भी अपने 'कल्पतरु' में लिङ्गपुराण का बहूश उद्धरण दिया है । लिङ्गपुराण के नवम अध्याय में योगान्तरायों का समग्र वर्णन व्यासभाष्य से अक्षरशः साम्य रखता है जिससे इस सग्रहकारी पुराण ने इस अंश को व्यासभाष्य से निश्चित रूप से ग्रहण किया है । व्यासभाष्य का समय षष्ठ शतक से कममपि पट कर नहीं है । पुराण ने सग्रहबुद्धि से योग के अन्तराय विषयों का सङ्ग्रह अक्षरशः योगभाष्य से किया है—व्याधि, सशय, प्रमाद, आलस्य आदि का लिंगपुराण में प्रदत्त लक्षण योगभाष्य से सर्वात्मना लिया गया है । फलतः यह

पुराण योगभाष्य से भले प्रकार से परिचय रखता है। लिङ्गपुराण का समय इस प्रकार अष्टम-नवम शती मानना सर्वथा युक्तियुक्त है।

(१२) वराहपुराण

यह समग्रतया वैष्णव पुराण है। इसमें २१७ अध्याय और ९, ६५४ श्लोक हैं, यद्यपि कतिपय अध्यायों में पूरा गद्य (८१-८३ अ०, ८६-८७ अ० तथा ७४ अ०) ही है। कतिपय अध्यायों में गद्य-पद्य का मिश्रण है। धर्मशास्त्र के विपुल विषयों का विवरण यहाँ प्रस्तुत है जैसे व्रत, तीर्थ, दान, प्रतिमा तथा तत्पूजा, आशौच, आह्न आदि। कल्पतरु ने इस पुराण से बड़ी संख्या में श्लोकों को उद्धृत किया है। १५० श्लोक व्रत के विषय में तथा ४० श्लोक आह्न के विषय में उद्धृत हैं। ब्रह्मपुराण (२२०।४४-४७) ने 'वाराहवचन' कहकर इस पुराण के दो श्लोकों को उद्धृत किया है। वराहपुराण से भविष्य-पुराण निश्चयरूप से प्राचीन है, क्योंकि वराह (१७७ अ० ३४ श्लोक तथा ५१ श्लोक) ने भविष्य से दो वचनों को उद्धृत किया है जिसमें दूसरा संकेत बड़ा महत्व रखता है—

भविष्यत्-पुराण मिति ख्यातं कृत्वा पुनर्नघम् ।

साम्ब सूर्य-प्रतिष्ठां च कारयमास तत्स्ववित् ॥

जिसमें साम्ब के द्वारा सूर्य के नवीन मन्दिर की स्थापना का उल्लेख मिलता है। वराहपुराण में तीन विशिष्ट स्थानों पर सूर्य मन्दिर की स्थिति निर्दिष्ट है—यमुना के दक्षिण में, बीच में कालपिय में (कालपी, उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास) तथा पश्चिम में मूलस्थान (मुल्तान) में। भविष्य में भी इसी प्रकार के सूर्य के तीन विशिष्ट मन्दिरों का उल्लेख मिलता है। वराह-पुराण में नचिकेता की कथा विस्तार से दी गयी है जिसका वर्णन पूर्व ही किया गया है (द्रष्टव्य पृष्ठ)

वराहपुराण वैष्णवता से आभूषित है—इसका परिचय रामानुजीय श्रीवैष्णवमत के तथ्यों का विशद प्रतिपादन वैशद्य से प्रदान करता है। नारायण की आदिदेव रूप में प्रतिष्ठा, ज्ञान-कर्म का समुच्चय, सृष्टि प्रकार, भुवनकोश का प्रवार, यदानुष्ठान प्रक्रिया, आह्न-वर्ग्य पदार्थ, प्रति द्वादशी की विष्णु पूजन की प्रक्रिया, नाना धातुओं से भागवत प्रतिमा का निर्माण तथा उनके प्रतिष्ठापन—आराधन के प्रवार, पाञ्चरात्र का प्रामाण्य—वराहपुराण में वर्णित ये समग्र विषय रामानुज सम्प्रदाय में स्वीकृत किये गये हैं। दोनों के सिद्धान्तों में विपुल साम्य का सम्राट निश्चयेन आदर्शजनक है।^१

१. इस समता के लिए द्रष्टव्य 'श्री वराहपुराण श्री रामानुजसम्प्रदायस्य' टीप्यं गुणिन्तित सस्कृत लेख—पुराणम, चतुर्थवर्ष (१९६२) पृष्ठ ३६०-३८३।

इस पुराण की रचना का बाल नवम-दशम शती में मानना कथमपि अनुचित नहीं होगा।

(१३) स्कन्दपुराण

यह पुराणों में सब से बृहत्काय पुराण है। श्लोकों की संख्या ८१ हजार मानी गई है। दो प्रकार के संस्करण हैं—खण्डात्मक तथा संहितात्मक, जिनका उल्लेख पूर्व किया गया है। यद्यपि यह पुराण 'स्कन्द' नाम से प्रख्यात है, परन्तु स्कन्द का विशिष्ट सम्बन्ध इसके साथ नहीं मिलता। पद्मपुराण ५।८।९।२ म स्कन्दपुराण का उल्लेख मिलता है। स्कन्दपुराण के प्रथम खण्ड में किरात के श्लोक की छाया मिलती है (सहसा विदधीज न क्रियाम् श्लोक की)। काशीखण्ड के २४ अ० से बाणभट्ट की शैली का अनुकरण करते हुए बड़ी सुन्दर परिचय्या तथा श्लेष दिये गये हैं। दो-तीन उदाहरण ही पर्याप्त होंगे—

विभ्रमो यत्र नारीषु न विद्वत्सु च कर्हिचित्
नद्यः कुटिल-गामिन्यो न यत्र विपये प्रजाः ॥ ९ ॥
धाणेषु गुणविश्लेषो यन्धोक्ति पुस्तके दृढ
स्नेहत्यागः सदैवास्ति यत्र पाशुपते जने ॥ १९ ॥
यत्र क्षपणका एव दृश्यन्ते मलधारिणः
प्रायो मधुवता एव यत्र चञ्चलवृत्तयः ॥ २० ॥

भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तृत तथा विचित्र विवरण प्रस्तुत करना स्कन्द के विविध खण्डों का वैशिष्ट्य है इसके अनुर्य खण्ड—काशीखण्ड—में काशीस्थ शिवलिंगों का दिशाओं के निर्देशपूर्वक विवरण पढ़ने से आज भी उन लिंगों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अवन्तीखण्ड में नर्मदा नदी के तीरस्थ तीर्थों का एक विराट विवरण धार्मिक और भौगोलिक उभय प्रकार का महत्त्व रखता है। इसी खण्ड के अन्तर्गत रेवाखण्ड में सत्यनारायण की प्रख्यात कथा है जिसके स्वरूप का विवेचन ऊपर किया गया है।

प्राचीन निबन्ध ग्रन्थों में स्कन्द के बचन उद्धृत मिलते हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० स्मृति २।७९०) ने वेदया के षट् के विषय में इस पुराण को उद्धृत किया है। कृत्यकल्पतरु ने इस पुराण के बहुसंख्यक बचन उद्धृत किया है। वाणो महोदय का कथन है कि कल्पतरु ने व्रत के विषय में तो केवल १५ श्लोक उद्धृत किये हैं, परन्तु तीर्थ के विषय में ९०, दान के विषय में ४४, नियतवाक्य के विषय में ६३, राजधर्म के बारे में १८ श्लोक उद्धृत किये हैं। दानसागर ने दान के विषय में ४८ श्लोक दिये हैं। स्कन्द के विशाल रूप पर ध्यान देने से कहना पड़ता है कि धर्मशास्त्रीय निबन्धों में इससे उद्धरण परिमाण

में कम हो हैं। इस पुराण में वेदसम्बन्धी सामग्री^१ पर्याप्तिरूपेण विस्तृत है जो इसके रचयिता के अतीतिक वैदिक वैदुष्य का संकेत करती है।

यह इतना विस्तृत तथा विशाल है कि इसमें प्रक्षिप्त अंशों को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर है। अतः समय का यथाथ निरूपण असम्भव ही है। डा० हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल दरबार 'ग्रेजुएरी' में इस पुराण का एक हस्तलेख मिला है जिसका लेखन सप्तम शती की शैली में किया गया है।^२ सब प्रमाणों को एकत्र कर यह कहना अनुचित न होगा कि इसकी रचना सप्तम शती के पूर्वकालीन और नवम शती से उत्तरकालीन नहीं हो सकती। दोनों के बीच में सम्भवतः यह प्रणीत हुआ।

(१४) वामनपुराण

यह स्वल्पाकार वाले पुराणों में अव्यक्त है। इसमें ९५ अध्याय हैं। इसने अपने १२ वें अध्याय में भिन्न पदार्थों में श्रेष्ठ वस्तुओं की जो वर्णना की है उससे इस पुराण के उदय-स्थान का परिचय मिलता है। यह कुक्षेत्र मण्डल में उत्पन्न हुआ था—ऐसा मानना सव्या उचित है। क्योंकि क्षेत्रों तथा तीर्थों में यह क्रमशः कुछ जाङ्गल तथा पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मानता है और दोनों वस्तुओं कुक्षेत्र में विद्यमान हैं—

क्षेत्रेषु यद्वत् कुक्ष-जाङ्गल चरं।

तीर्थेषु तद्वत् प्रचरं पृथ्वीकम् ॥

—१२/४८

वामन अवतार के प्रतिपादक होने के कारण यह मूलरूप में वैष्णवपुराण है परन्तु किसी समय में यह शैवरूप में परिणत कर दिया और आज इसका यही प्रचलित रूप है। फलतः शिवपावती का चरित्र यहाँ विस्तृतरूप से वर्णित है। पावती की पीर तपश्चर्या बहुरूपधारी शिव से वार्तालाप शिव से विवाह—आदि विषय यहाँ अलंकृत शैली में वर्णित हैं। वामन अपने वर्णनों में आलवारिव चमत्कृति से मण्डित है और इसके ऊपर कालिदास का विशेषतः विषयसाम्य के कारण कुमारसम्भव का प्रभाव विशदरूप से अभिव्यक्त होता है। राजा वही जो प्रकृति का रक्षण करता है कालिदास के राजा प्रकृति

१ इसने संक्षिप्त प्रतिपादन के निमित्त द्रष्टव्य डा० रामशंकर भट्टाचार्य इतिहास-पुराण का अनुगीर्ण (पृष्ठ २३६-२४६)

२ Catalogue of Nepal Palm leaf Mss पृष्ठ ५२।

रञ्जनात्' का ही भाव रखता है ।^१ 'उमा' का नामकरण इसीलिए हुआ कि उनकी माता ने उन्हें तपस्या करने से निषेध किया (उ + मा) — यह भी कालिदास की प्रख्यात उक्ति का ही सकल है ।^२

कालिदास के कुमारसम्भव का वामनपुराण के ऊपर प्रभाव बड़ा ही विस्तृत, गम्भीर तथा मौलिक है । पार्वती तथा बटु का सम्वाद वामनपुराण में कुमार-सम्भव में उपस्थित सम्वाद से अक्षरशः मेल खाता है — अर्थ में ही नहीं, प्रत्युत शब्द में भी । अनेकत्र छन्द भी समान ही प्रयुक्त हैं ।^३ एक दो दृष्टान्त पर्याप्त होगा —

वामन

कुमारसम्भव

कथं कर पल्लवकोमलस्ते ।

समेप्यते शार्वकर ससर्पम् ॥

—५१।६३

पुरन्ध्रयो हि पुरन्ध्रीणा ।

गति धर्मस्य वै विदुः ॥

—५२।१३

जामित्रगुणसमुक्ता ।

तिथिं पुण्यां सुमङ्गलाम् ॥

—५२।६०

अवस्तुनिर्वन्धपरे कथं नु ते

करोऽयमाहुतविवाहकौतुक ।

वरेण सम्भोर्बल्यीकृताहिना

सहिष्यते तत् प्रथमावलम्बनम् ॥

—५।६६

प्रायेणैवविधे कार्ये ।

पुरन्ध्रीणां प्रगल्भता ॥

—६।३२

तिथौ नृ जमित्रगुणान्वितायाम् ॥

—७।१

१ ततो राजेति शब्दोऽस्य पृथिव्या रञ्जनादभूत् । —वामन ४७।२४
तुलना कीजिय—

राजा प्रवृत्तिरञ्जनात् ।

—रघु० ४।१२,

राजा प्रज्जारक्षत-लब्ध-वर्ण ।

पर-तपो नाम ययार्चनामा ॥

—रघु० ६।२१

२ तपसो वारयामास उमेत्यवाब्रवीच्च सा ।

—वामन ४७।२४

तुलना कीजिये—

उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा ।

पश्चादुमाख्या सुमुखी जगाम ॥

—कुमार० १।२६

३ विशेष साम्य के दृष्टान्तों के लिए द्रष्टुं य ।

पुराणम् (रामनगर दुर्ग वाराणसी)

वर्ष ४, पृष्ठ १८९-१९२

सैव होने पर भी वैष्णव मत के साथ किसी प्रकार के विरोध या सघर्ष की भावना नहीं है। वर्णन सर्वत्र उदार व्यापक तथा मौलिक हैं। वालिदास के काव्य द्वारा प्रचुरता से प्रभावित होने के कारण इसकी रचना का बाल वालिदासोत्तर युग है अर्थात् ६०० ई०—९०० ई० बीच वामनपुराण का आविर्भाव मानना उचित है।

वामनपुराण के अध्यायों के विषय में हस्तलेखों का साक्ष्य बड़ी विभिन्नता प्रस्तुत करता है। नारदपुराण () में वर्णित विषयानुक्रमणी के आधार पर वामन के दो खण्ड बतलाये गये हैं—पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध। वैकटेश्वर से प्रकाशित स० में पूर्वार्ध का विषय तो यथार्थ मिल जाता है, परन्तु उसमें उत्तरार्ध का सर्वथा अभाव है। उत्तरार्ध में माहेश्वरी, भगवती, गौरी तथा गणेश्वरी—नामक चार संहिताओं का चार सहस्र श्लोकों में अस्तिरचन तो मुद्रित प्रति में है और न उसके माना हस्तलेखों में ही। मुद्रित प्रति ६ सहस्र श्लोकों की है (वास्तव सख्या ५८१५ श्लो०) जो ९५ अध्यायों में विभक्त है।

काशीराज निधि के निर्देश में सम्पादित हस्तलेखों का परीक्षण चार प्रकारों का द्योतक है—(१) देवनागरी हस्तलेखों के साक्ष्य पर ८३ तथा ८४ अध्यायों को सम्मिलित करने पर ९४ अ० है (२) तेलुगु हस्तलेखों में केवल ८९ अ० ही हैं। पाँच अध्याय (जिनमें कतिपय तीथ तथा चार विष्णुस्तोत्र हैं) बिल्कुल छोड़ दिये गये हैं, (३) शारदा हस्तलेख में ८५ अ० केवल वर्तमान है, (४) अक्षर तथा शृंगेरी के हस्तलेखों में अध्यायों की सख्या सबसे कम केवल ६७ ही है। इस प्रकार अध्यायों की बड़ी विभिन्नता होने से वामन के मूलरूप का निर्णय करना कठिन है। नारदीय के अनुसार दश सहस्र श्लोकों का परिमाण तो कथमपि सम्पन्न नहीं होता^१ (त्रिविक्रमचरित्राक्ष दशसाहस्रसंख्यकम्) न मुद्रित प्रति में और न हस्तलेखों में भी।

(१५) कूर्मपुराण

इसके दो खण्ड हैं—पूर्वार्ध (५३ अध्याय) तथा उत्तरार्ध (४६ अध्याय)। आजकल यह पानुपत मत का विशेषरूप से वर्णन करता है, परन्तु अ० हाजरा की मान्यता है कि यह प्रथमतः पाण्डुरान मत का प्रतिपादक पुराण था। ईश्वर के विषय में इसका कथन है कि वह एक है (उत्तरार्ध ११।११२।१५) परन्तु उसने अपने को विभक्त किया दो रूपों में नारायण और ब्रह्मा रूप में (१।९।४०) अथवा विष्णु और शिवरूप में (१।२।९५) अथवा तीन

१ द्रष्टव्य थी आनन्दस्वरूप गुप्त का लेख On the adhyayas of the Vamana Purana—Purana (Vol V 1963, pp 360—366)

रूप में (१।१०।७०) ब्रह्मा, विष्णु और हर के रूप में । महेश्वर की शक्ति का भी विशिष्ट वर्णन मिलता है (पूर्वार्ध १२ अ०) । यह शक्ति चार प्रकार की मानी गई है—शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा तथा निवृत्ति । ये ही तन्त्रशास्त्र में 'कला' के नाम से संकेतित की जाती हैं । इन्हीं के कारण परमेश्वर 'चतुर्व्यूह' कहा जाता है—ठीक पाञ्चरात्रों के समान (पूर्वार्ध १२।१२) । इसी अध्याय में हिमालय-वृत्त देवी का सहस्रनाम भी वर्णित है । इसके उत्तरार्ध में दो गीतार्थ हैं—ईश्वरगीता (अ० १-११) इसमें शैवदर्शन-विषयक तत्त्वों का विवेचन है जिसमें (११ अ० में) पाशुपत योग का विशद और महत्त्वपूर्ण विवरण है । व्यासगीता (१२ अ०-३४ अ०) में वर्णाश्रम के धर्मों का तथा सदाचार का विशद प्रतिपादन है । भोजन के प्रकार का वर्णन आधुनिकता से सवलित है । कूर्म पुराण की ब्राह्मी संहिता के ही स्वरूप का यह विवेचन है, अन्य संहितार्थ तो आज उपलब्ध नहीं होते । परन्तु नारदीय पुराण में इन तीनों—भागवती, सीरी और वैष्णवी-संहिताओं के भी विषय का संक्षेप दिया गया है जिससे उनका स्वरूप भली भाँति समझा जा सकता है ।

निबन्धग्रन्थों में कूर्म के उद्धरण अधिक नहीं मिलते । पद्मपुराण के पाताल खण्ड में (१०२।४१-४२) में कूर्म पुराण का नाम उल्लिखित है तथा एक श्लोक भी उद्धृत किया गया है—

कौर्मै समस्तपापानां नाशनं शिवभक्तिदम् ।
इदं पद्यं च शुद्धाद्य पुराणज्ञेन भाषितम् ॥
ब्रह्महा मद्यपः स्तेनस्तथैव शुकतरुपगः ।
कौर्मै पुराणं धृत्यैव मुच्यते पातकात्ततः ॥

कल्पतरु ने श्राद्ध के विषय में दो श्लोकों को उद्धृत किया है (पृ ११९) तथा अपराके ने कूर्म के तीन पद्य दिये हैं और ये तीनों उपवास के विषय में हैं । स्मृतिचन्द्रिका ने एक सौ वचन कूर्म से उद्धृत किया है जिनमें से लगभग ९४ श्लोक अष्टाहिक के विषय में हैं ।

पाशुपत मत का प्राधान्य होने से यह पुराण षष्ठ-सप्तक शती की रचना है जब पाशुपत मत का उत्तर भारत में, विशेषतः राजपूताना और मथुरा मण्डल में, प्राधान्य था ।

(१६) मत्स्यपुराण

मत्स्यपुराण पुराण-साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है प्राचीनता की दृष्टि से तथा वर्ण्य विषय की व्यापकता की दृष्टि से इसीलिए वामनपुराण

मत्स्य को पुराणों में सर्वश्रेष्ठ अंगीकार करता है (पुराणेषु तथैव मात्स्यम्) । इसके देश तथा काल के निर्णय में अनेक मत हैं । प्रथमतः मत्स्य के उत्पत्ति-स्थल का विचार कीजिये ।

(१) देशविचार

सब से विविध मत है पार्सीटर का जो आन्ध्रप्रदेश को इसका उदय स्थल मानते हैं । उनको धारणा है कि मत्स्य में बल्लिवग का वर्णन आध्रनरग यज्ञधी के राज्यकाल में द्वितीयशती के अन्त में जोड़ा गया । परन्तु ग्रन्थ की अन्तरङ्ग परीक्षा इस मत की सपुष्टि नहीं करती । मत्स्य पुराण के अनुगीउन से नर्मदा नदी की असामान्य प्रतिष्ठा तथा कीर्ति की गाथा अभिव्यक्त होती है —

(क) प्रलय के समय नाश न होने वाले वस्तुओं में नर्मदानदी यहाँ अग्रतम मानी गई है—

एक स्यात्स्यसि देवेषु दग्धेष्वपि परम्वर ।

सोमसूर्यावह ब्रह्मा चतुर्लोकसमन्विन ॥

नर्मदा च नदी पुण्या मार्कण्डेया महाभूषि ।

भवो वेदा पुराणाश्च विद्याभिः सर्वतो वृतम् ॥

—मत्स्य २।१२-१४

मत्स्य का यह वचन मनु से देवा को दग्ध हो जान पर बचने वाले पदार्थों की सूची देता है जिसमें पुण्यनदी नर्मदा का उल्लेख है । सामान्यतः गंगा पुण्यतमा नदी होने से प्रलयकाल में अपनी स्थिति अक्षुण्ण बनाये रहती है—यह वर्णन आश्चर्य नहीं प्रकट करता । परन्तु नर्मदा नदी को प्रलय में छुप्त न होने का संकेत ग्रन्थकार का विशेष पक्षपात इस नदी को और प्रकट कर रहा है ।

(ख) नर्मदा का माहात्म्य ९ अध्यायो म (१८६-१९५ अ०) बड़े विस्तार से दिया गया है । मत्स्यपुराण का लेखक नर्मदा नदी के तीरस्थ छोटे छोटे स्थानों से भी अपना परिचय अभिव्यक्त करता है जो किसी दूरस्थ तथा उस स्थान से अपरिचित लेखक के लिए नितान्त असम्भव होता । एक पूरे अध्याय (१८८ अ०) में नर्मदा और कावेरी का सगम वर्णित है । यह कावेरी दक्षिण भारत की वह प्रसिद्ध नदी नहीं है प्रत्युत मध्य भारत में श्रीवारेस्वर के समीप नर्मदा से सगत होन वाली एक शुद्ध नदी है । यह सगम गङ्गा-यमुना के समान अत्यन्त पवित्र तथा सदा स्वर्गप्राप्तक यत्तलाया

गया है।^१ नर्मदा तटवर्ती छोटे छोटे स्थानों से भी यह पुराण परिचित है। यथा 'दशाश्वमेध' का उल्लेख (१९२।२१) मिलता है, जो भड़ोच में एक पवित्र घाट है; भारभूति (१९३।१८) एक छोटा तीर्थ है जो नर्मदा के उत्तरी तट पर भड़ोच से आठ मील दूर 'भाढभूत' के नाम से आज विख्यात है। इसी प्रकार कौटिलीय की स्थिति इसी नाम से है। इन छोटे छोटे तीर्थों का वर्णन ग्रन्थकार के नर्मदा प्रदेश से एकदम गाढ तथा धनिष्ठ परिचय का चोतक है।

इन प्रमाणों के आधार पर मत्स्य पुराण का रचना-क्षेत्र नर्मदा प्रदेश मानना नितान्त उपयुक्त तथा प्रामाणिक है।^२

(२) कालविचार

मत्स्यपुराण में धर्मशास्त्रीय विषयों का बाहुल्य है। इस पुराण ने मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से भी अनेक श्लोकों को आत्मसात् कर लिया है। शिव तथा विष्णु—इन दोनों देवों के बीच मत्स्य सन्तुलित वर्णन करता है। विष्णु तथा शिव दोनों के अवतारों का वर्णन समान भाव से बहुसंख्यक श्लोकों में करता है। काणे महोदय ने निबन्धों में उद्धृत मत्स्य के श्लोकों का विवरण दिया है (हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र, ५ खण्ड, २ भाग, पृ० ८९९)। मत्स्यपुराण का एक संक्षेप भी स्वरूप मत्स्य पुराण के नाम से विख्यात है जिसका कुछ नमूना 'पुराणम्' में प्रकाशित (खण्ड ४, १९६३) है। मत्स्यपुराण में प्राचीन वैदिक तथा संस्कृत साहित्य के अनेक ग्रन्थ तथा ग्रन्थकारों का निर्देश मिलता है जिनके विषय में हमारी जानकारी बहुत ही कम है।^३ कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक तथा मत्स्य के उर्वशी उपाख्यान (२४ अध्याय) में आश्चर्यजनक साम्य है। दोनों में घटनाचक्र की समानता सबभूष आश्चर्य-कारिणी है। यह निर्णय करना फठिन है कि कौन किसका अधमणं है ? कालिदास मत्स्य का अथवा मत्स्य कालिदास का ? मत्स्य प्राचीन पुराणों में अन्यतम

१ गङ्गायामुनयोर्मध्ये यत् फल प्राप्नुयान्नर ।

वावेरीसङ्गमे स्नात्वा तत् फल तस्य जायते ॥

—१८८।१९

२. विशेष के लिए द्रष्टव्य S G Kantawala : Home of the Matsya Purana in Purāna (Vol III, no. 1 Jan 1961) pp. 115—119.

३. द्रष्टव्य Dr. Raghawan . Gleanings from the Matsya purana (Purana, Vol I pp 80-88)

है। प्रभेदविहीन सर्वथा सुरक्षित पुराणों में से मत्स्य का स्थान निःसन्देह उत्तम है—यह लेखक की दृढ़ मान्यता है। इसका आविर्भावकाल २०० ई० से लेकर ४०० ई० के बीच मानना चाहिए। उक्त अधमर्णता का निगम कालिदास के आविर्भावकाल के ऊपर आधारित है। यदि कालिदास गुप्त युग में उत्पन्न हुए तो निश्चित रूप से उन्होंने मत्स्यपुराण से अपने उक्त नाटक की कथावस्तु को संपृहीत किया। अतः मत्स्य पु० के वही 'अधमर्ण' हैं। वर्तमान लेखक इससे विपरीत मत रखता है।

(१७) गरुडपुराण

गरुडपुराण अग्निपुराण के समान ही समस्त उपादेय विद्याओं का सग्रह प्रस्तुत करता है और इसलिए इसे हम गौराजिक विश्वकोष की सहाय पुकार सकते हैं। इस पुराण के दो खण्ड हैं (१) पूवखण्ड (२२९ अध्याय) तथा (२) उत्तर खण्ड में (३५ अ०)। पूरे ग्रन्थ की अध्याय संख्या २६४ है। उत्तर खण्ड प्रेतकल्प के नाम से प्रख्यात है और मरणोत्तर प्रेत की गति विधि कमजोर स्थापनाप्राप्ति आदि यावत् प्रेतसम्बन्धी विषयों का यहाँ सकलन है। पूवखण्ड में नाना विज्ञासम्बन्धी विवरण कहीं सन्धेय में और कहीं विस्तार में दिये गये हैं। अपने स्वरूप के अनुसार यह पुराण महाभारत रामायण तथा हरिवंश आदि माय ग्रन्थों का सार प्रस्तुत करता है।

धर्मशास्त्रीय विषयों का यहाँ विवरण यथेच्छ मात्रा में है। यहाँ वर्णधर्म का विवरण (९३ अ०—१०६ अ० पयन्त) याज्ञवल्क्यस्मृति पर आधारित है। इसमें याज्ञ० के राजधर्म और व्यवहार प्रकरण संकलित नहीं है। स्मृति के अनेक वचन ईपत् पाठांतर के साथ यहाँ संकलित किये गये हैं। कलियुग में विशेष उपादेय (कलौ पाराशरस्मृति) पराशर स्मृति का भी सार १०७ अ० में दिया गया है केवल ३८१ श्लोको में। नारद पुराण की सूची में यह अंग घोड़े जोड़ा गया है। गरुड पुराण १४६ अ० १६७ अ०) ऊपर रक्तपित्त अतिशय आदि रोगों के निदान का वर्णन करता है तथा १६८ अ०—१७२ अ० तक चिकित्सा का भी विवरण देता है।

विचारणीय है कि गरुड किस आयुर्वेद ग्रन्थ का सारसंकलन कर रहा है? वाग्भट की अष्टाङ्गहृदयसंहिता से ही गरुडपुराण ने पूर्वोक्त अध्यायों की सामग्री संकलित की है। दोनों में इतनी अधिक अक्षरशः समता है कि गरुड की अधमर्णता के विषय में सन्देह नहीं किया जा सकता। गरुड ने इतना ही

किया है कि वही-वही मूलग्रन्थ के एक अध्याय को दो या तीन अध्यायों में विभक्त कर दिया है। उदाहरणार्थ—

गरुड—परिच्छेद

वाग्भट

१५२ } १५३ }	=	अध्याय ३
१५४ } १५५ }	=	" ४
१५६ } १५७ } १५८ }	=	" ५
१५९	=	" ६

तिब्बती में 'अष्टाङ्गहृदय संहिता' का अनुवाद मिलता है जिससे वाग्भट द्वितीय का समय अष्टम तथा नवमशती के मध्य में माना जाता है। इसका अनुसरण करने वाले गरुडपुराण का भी यही समय होना चाहिए। अतः यह नवम शती से पूर्वकालीन नहीं हो सकता। गरुडपुराण का उल्लेख 'ताक्ष्य-पुराण' के नाम से बालसेन ने 'दानसागर' में किया है। अलवरनी ने इसका नामोल्लेख किया है तथा भोजराज ने अपने 'युक्तिकल्पतरु' में गरुड० से श्लोक उद्धृत किये हैं। फलतः यह पुराण १००० ईस्वी के उत्तरकालीन नहीं हो सकता। अष्टम-नवम शती में गरुड का निर्माण मानना अप्रासङ्गिक नहीं होगा।

गरुडपुराण से १०८ अ० से लेकर ११५ अ० तक सामान्य व्यावहारिक नीति और विविष्ट राजनीति के विषय में श्लोक संगृहीत किये गये हैं। यह अथ वही 'नीतिसार' के नाम से और वही 'बृहस्पति संहिता' के नाम से निर्दिष्ट किया गया है। इस अथ के मूल का अन्वेषण डा० लुईविक स्टर्नवाल नामक अमेरिकन विद्वान् ने बड़े परिश्रम और अनुसन्धान से किया है। उनके अनुशीलन का निष्कर्ष यह है कि यह बृहस्पति संहिता 'चाणक्यराजनीति-शास्त्र' नामक ग्रन्थ में समुल्लिखित चाणक्यनीतिवाक्यों के साथ एकाकार है। संहिता के श्लोकों की संख्या ३९० है। इनमें से ३३४ श्लोक चाणक्यराजनीति-शास्त्र के श्लोकों के साथ समता रखते हैं; ११ श्लोक चाणक्य के द्वारा

प्रणीत अन्य ग्रन्थों में मिलते हैं और ५ दशक अन्य ससृष्ट ग्रन्थों में उपलब्ध है। इस प्रकार 'बृहस्पतिसंहिता' के केवल ३९ दशक ही ऐसे हैं जिन्हें हम गुरुपुराणकार की निजी रचना मान सकते हैं। एक बात और भी ध्यातव्य है। इनमें से ३१ दशक ऐसे भी हैं जो चाणक्य के ग्रन्थों में तथा इतर पुराणों में भी उपलब्ध होते हैं। 'चाणक्यराजनीतिशास्त्र' चन्द्रगुप्तमौर्य के विद्युत मन्त्री चाणक्य की ही निःसन्देह रचना है—यह कथन विद्वत्-योग्य नहीं है। तथ्य यह है कि इधर-उधर विविध नीतिविषयक दशक राजनीति में अलौकिक पाठक के कारण सम्मान्य चाणक्य की रचना के रूप में कल्पित कर लिये गये हैं और ऐसे ही दशकों का संग्रह ग्रन्थ है चाणक्यराजनीतिशास्त्र।

हम निश्चितरूपेण जानते हैं कि यह चाणक्य राजनीतिशास्त्र तिब्बती सङ्ग्रह में तिब्बती भिक्षु 'रिन-चेन-जोन-पो' के द्वारा अनूदित कर संगृहीत किया गया है। इस भिक्षु का जन्म ९५५ ई० में हुआ था जिससे इस तथ्य पर हम पहुँच सकते हैं कि कम से कम १०म शती में यह ग्रन्थ संगृहीत हुआ था। उस युग में यह नितान्त प्रख्यात था तथा समाहत था। इसीलिए 'गुरुपुराण' में इसे संगृहीत करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। चाणक्य के नाम से प्रख्यात अनेक नीतिवाक्य केवल पुराणों में ही उपलब्ध नहीं होते, प्रस्युत बृहत्तर भारत के साहित्य में भी—जावा, बरमा, तिब्बत, सिंहल आदि देशों के पाली साहित्य में भी—यह सुरक्षित मिलता है। यह चाणक्यनीति की व्यावहारिकता, अनुभवप्रवणता तथा सार्वभौम प्रभाव का निस्पष्ट निदर्शन है। फलतः गुरुपुराण की इस 'बृहस्पतिसंहिता' की रचना नवमशती से भी प्राचीन माननी चाहिये। तिब्बत में जाने तथा वहाँ अनूदित किये जाने के लिए यदि एक शताब्दी का समय हम मानें, तो 'चाणक्यराजनीति शास्त्र' का सकलन-काल अष्टम शती में माना जा सकता है। और गुरुपुराण में उसका संग्रह उस युग से थोड़ा हटकर होना चाहिये—नवमी शती के आसपास^१। डा० हाजरा ने गुरुपुराण के उद्भव स्थान को मिथिला में माना है^२।

१ डा० स्टेनबाख ने 'बृहस्पतिसंहिता' के समस्त दशकों की तारतम्य परीक्षा 'चाणक्यराजनीतिशास्त्र' की मुद्रित और हस्तलिखित प्रतियों के पद्यों के साथ बड़े परिश्रम से की है। इसके लिये द्रष्टव्य उक्त लेखक का एतद्विषयक निबन्ध 'Chanakya's Aphorisms in puranas'... पुराणम् (खण्ड ६, स० १ जनवरी, १९६४) पृष्ठ ११३—१४६।

२ पुराण (चतुर्थ खण्ड) पृ. ३५४-३५५

(१८) ब्रह्माण्ड पुराण

पुराणों में यही अन्तिम पुराण है। वायु के समान इसके चार विभाग हैं जो तत्समान ही नाम धारण करते हैं। इनमें सबसे बड़ा भाग है तृतीय पाद जिसके आरम्भ में आद्य का विषय बड़े ही साझोपाझ के रूप में, मुख्य तथा अवान्तर प्रमेदों के साथ वर्णित है (९-२० अ० तथा ८७९ श्लोको पे)। इसके अनन्तर परशुराम की कथा भी बड़े वैराग्य के साथ यहाँ प्रतिपादित है (२१-४७ अ० तथा १५५० श्लोको में)। पुराणकार परशुराम तथा कर्तवीर्य हैहय के सघर्ष को बड़ा महत्त्व देता है और उसने इस कथा के विस्तार के निमित्त लगभग डेढ़ हजार श्लोकों का उपयोग किया है। तदनन्तर राजा सगर की तथा राजा भगीरथ द्वारा गंगा के आनयन की कथा दी गई है (४८-५७ अ०)। सूर्य तथा चन्द्रवश के राजाभा का विवरण ५९ अ० में दिया गया है। निबन्ध-ग्रन्थों में ब्रह्माण्ड के श्लोक मिलते हैं। मिताक्षरा में केवल एक श्लोक मिलता है, अपराक में ७५ (जिनमें से ४६ आद्य के विषय में है), स्मृतिचन्द्रिका में ५०, परन्तु कल्पतरु में इनकी अपेक्षा कम श्लोक ही उद्धृत हैं—१६ आद्य के विषय में और १६ मोक्ष के विषय में। यह पुराण शब्दों की निरुक्तियाँ देने में बड़ी अभिरुचि रखता है। एक दो निरुक्तियाँ यहाँ नीचे दी जाती हैं।

देश—'सह्य पर्वत के उत्तर में प्रवाहित होने वाले गोदावरी नदी वाला प्रदेश भारतवर्ष में समधिक रमणीय तथा मनोरम बतलाया गया है जिससे अनुमान होता है कि ब्राह्मण के निर्माण का यही विशिष्ट देश था।

ब्रह्माण्ड निश्चयेन परशुराम की महिमा तथा गौरव का प्रतिपादन असाधारण ढंग से करता है। परशुराम का सम्बन्ध भारतवर्ष के पश्चिमी तटवर्ती सह्याद्रि प्रदेश से हैं। परशुराम जी प्रथमतः महेन्द्र पर्वत (गजम जिले में पूरबी घाट की आरम्भिक पहाड़ी) पर तपश्चर्या करते थे। समग्र पृथ्वी को दान में दे डालने पर उन्हें अपने लिए भूमि खोजने की जरूरत पड़ी। उन्होंने समुद्र से वह भूमि माँगी जो सह्याद्रि तथा अरब सागर के

१. सहस्य चोत्तरान्तेषु यत्र गोदावरी नदी ।

पृथिव्यामपि वृत्ताया स प्रदेशो मनोरमः ॥

तत्र गोवर्धन नाम पुर रामेण निर्मितम् ।

—ब्रह्माण्ड २।१६।४३-४४

गोवर्धन के लिए द्रष्टव्य कारणे हिस्ट्री आव धर्मशास्त्र, भाग ४

पृ० ७१०, टि० १६१८

मध्य में संकरी जमीन है। वही कोकण है जो चित्पावन ब्राह्मणों का मूल स्थल है। इस प्रकार परशुराम से विशेषभावेन सम्बद्ध होने से ब्रह्माण्ड पुराण का उदय-स्थल सह्यादि तथा गोदावरी प्रदेश में होना सर्वथा सुसंगत है।

काल—वायु के साथ ब्रह्माण्ड की समविक समता दोनों के किसी एक मूल की कल्पना को अप्रसर करती है। डा० किरफेल ने अपने ग्रन्थ की भूमिका में इन दोनों पुराणों के साम्य रखने वाले अध्यायों का विशेषरूप से विश्लेषण किया है। इन दोनों पुराणों के पार्यव्य का युग चतुर्थ शती के आसपास माना गया है। अर्थात् अनुमानतः ४०० ईस्वी के आसपास ब्रह्माण्ड ने अपना यह विशिष्ट वैयक्तिक रूप ग्रहण किया। प्रचलित पुराण का समय अन्तरंग परीक्षण के आधार पर निश्चित किया गया है। परशुराम का चरित्र यहाँ २८ अध्यायों में बड़े मनोरञ्जक विस्तार के साथ निबद्ध किया गया है जिसकी तुलना महाभारत में निर्दिष्ट तन्त्रित से की जा सकती है। वह परिवृहण निश्चित रूप से महाभारत (३०० ईस्वी आसपास) से उत्तरकालीन है। ब्रह्माण्ड राजनीतिसम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों का विशेष प्रयोग करता है जिसमें 'महाराजाधिराज' पदवी महत्त्व की है। पर्वतो में सर्वश्रेष्ठ हिमालय की उपमा 'महाराजाधिराज' के साथ दी गई है (दृष्टा जनैरासाद्यो महाराजाधिराजवत्-ब्रह्माण्ड ३।२२।२८) इस शब्द का प्रयोग उपाधि के रूप में गुप्त नरेशों ने किया जिनके करद राजा स्वामन्व नाम से गुप्तों के अभिलेखों में व्यवहृत हैं। यह पुराण कान्य-कुब्ज के भूप का निर्देश करता है (३।४१।३२) जो निश्चय रूप से गुप्त नरेशों के उत्तरकालीन मौखारिराजा का सूचक माना जा सकता है। कालिदास के काव्यों का तथा उनकी वैदर्भीरिति का प्रभाव इस पुराण के वर्णनों पर है। इन सब उपकरणों का सम्मिलित निष्कर्ष यह है कि ब्रह्माण्ड की रचना गुप्तोत्तर युग में अर्थात् ६०० ईस्वी में मानना कथमपि इतिहास-विच्छेद नहीं है। ६०० ई०—९०० ई० तक तीन शताब्दियों में इसके प्रतिस्कार का समय व्यापक माना जा सकता है^१।

भागवत की टीकायें

टीकासंपत्ति की दृष्टि से भी भागवत पुराण-साहित्य में अप्रगण्य है। भागवत इतना सारगर्भित तथा प्रमेय-बहुल है कि व्याख्याओं के प्रसाद से ही

उसके गभीर अर्थ में मनुष्य प्रवेश पा सकता है। 'विद्यावता भागवते परीक्षा' कोई निराधार आभाषक नहीं है। समस्त वेद का सारभूत, ब्रह्म तथा आत्मा की एकता-रूप अद्वितीय वस्तु इसका प्रतिपाद है और यह उसी में प्रतिष्ठित है। वैवर्त्य-मुक्ति-ही इसमें निर्माण का एकमात्र प्रयोजन है। इसी के गभीर अर्थ को सुबोध बनाने के निमित्त अत्यन्त प्राचीन काल से इससे ऊपर टीकाग्रन्थों की रचना होती चली आ रही है। इनमें से मुख्य टीकाओं का ही विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। विभिन्न वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने अपने मत के अनुकूल इस पर प्रामाणिक टीकाएँ लिखी हैं और अपने मत को भागवत-मूलक दिखलाने का उद्योग किया है।

(१) श्रीधर स्वामी-भावार्थदीपिका

श्रीधरस्वामी की टीका उपलब्ध टीकाओं में सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वप्राचीन प्रतीत होती है। टीका के मंगल श्लोक से जान पड़ता है कि ये नृसिंह भगवान् के उपासक थे। इनकी टीका के विषय में यह प्रसिद्ध है—

व्यासो चेत्ति शुको चेत्ति राजा चेत्ति न येत्ति वा ।

श्रीधरः सकलं चेत्ति श्रीनृसिंह-प्रसादतः ।

भागवत का मर्म व्यास जी तथा उनके पुत्र शुकदेव जी जानने हैं। राजा परीक्षित के ज्ञान में संदेह है कि वे जानते हैं कि नहीं। परन्तु ऐसे गभीर अर्थ को भी श्रीधर स्वामी भगवान् नृसिंह की कृपा से भली भाँति जानते हैं। चैतन्य की श्रीधर टीका में इतनी आस्था थी कि वे कहा करते थे कि जिस प्रकार स्वामी की प्रतिकृपा भार्या पतिव्रता नहीं हो सकती, उसी प्रकार स्वामी का प्रतिकृत व्यक्ति भागवत का मर्म समझ ही नहीं सकता। श्रीधर एकराचार्य के धर्मतानुयायी हैं, परन्तु भिन्न मत होने पर भी चैतन्य संप्रदाय का आदर इसके महारव तथा प्रामाण्य का पर्याप्त परिचायक है। इसीलिए यह टीका सबपक्षा अधिक लोकप्रिय है। इस टीका की उत्कृष्टता के विषय में नाभादास जी ने अपने भक्तमाल में एक प्राचीन आख्यान का निर्देश किया है। श्रीधर के गुरु का नाम परमानन्द था जिनकी आज्ञा से काशी में रह कर ही इन्होंने भागवत की टीका लिखी। टीका की परीक्षा के निमित्त यह ग्रन्थ विन्दुमाधव जी की मूर्ति के सामने रख दिया गया। एक प्रहर के बाद पट खोलने पर लोगो ने आश्चर्यभरे लोचनों से देखा कि माधव जी ने इस व्याख्या-ग्रन्थ को अन्य ग्रन्थों के ऊपर रखकर उत्कृष्टता सूचक अपनी मुहर लगा दी थी। तब से इसकी रूपाति समस्त भारतवर्ष में हो गई। नाभादास जी के शब्दों में—

तीन काण्ड एकत्व सानि कोउ अछ यखानत ।

कर्मठ ज्ञानी पैचि अर्थ को अनरय खानत ।

‘परमहंससंहिता’ विदित टीका विसतारयी ।
 पट शास्त्रनि अचिरुद्ध चेद-सम्मतर्हि विचारयी ।
 ‘परमानन्द’ प्रसाद तै माघौ सुकर सुधार दियौ ।
 श्रीधर श्री भागौत मैं परम धरम निरनै कियौ ॥

—(छप्पय ४४०)

श्रीधर ने इस ग्रन्थ में वेदात के प्रसिद्ध आचार्य चित्मुख्याचार्य की टीका का निर्देश किया है । राधारमणदास गोस्वामी ने दीपनी नामक व्याख्या श्रीधरी पर लिख कर उसे सुबोध बनाया है ।

श्रीधर स्वामी के समय का यथार्थ निरूपण भागवत के टीकाकारों के वीधापर्यं जानने के लिए नितान्त आवश्यक है ।

(क) श्रीधर ने चित्मुख्याचार्य के द्वारा विरचित भागवतव्याख्या का अनुसरण अपनी टीका में किया है । चित्मुख का समय १२२० ई०-१२८४ ई० बीच स्वीकृत किया जाता है । फलतः १२०० ई० इनके काल की पूर्व अवधि मानी जा सकती है ।

(ख) श्रीधर ने बोपदेव का सकेत तथा उल्लेख अपनी भागवत टीका में किया है और इनके भागवतप्रणेष्टत्व का खण्डन भी किया है । फलतः ये १३०० ई० से पूर्ववर्ती नहीं हो सकते ।

(ग) श्रीधर के कतिपय पद्यों को नामनिर्देशपुरःसर श्रीरूपगोस्वामी ने अपने सुक्तिसग्रह ‘पद्यावली’ में उद्धृत किया है । फलतः ‘श्रीधर १६ वीं शती से पूर्ववर्ती हैं ।

(घ) श्रीधर ने विष्णुपुराण पर जो ‘स्वप्रकाश’ नामक व्याख्या लिखी है, उसके उपलब्ध हस्तलेखों में प्राचीनतम हस्तलेख का समय १५११ ईस्वी है । फलतः १५०० ई० श्रीधर के समय की उत्तर अवधि है ।

(ङ) विष्णुपुरी ने अपनी ‘भक्तिरत्नावली’ की स्वरचित व्याख्या ‘कान्ति-माला’ में श्रीधर स्वामी के भागवत तात्पर्य को पूर्णतया स्वीकृत किया है । इसका उल्लेख ग्रन्थ के अन्त में उन्होंने स्वयं किया है^१ । इस ग्रन्थ का प्रणयन काल १५५५ या संवत् (= १६३३ ई०) है^२ । फलतः श्रीधर का समय १६०० ई० से पूर्ववर्ती होना चाहिये ।

१ अत्र श्रीधरसत्तमोक्तिलिखने ग्युनाधिक यएवभूत् ।

तन् शान्तुं मुधिमोऽर्हत् स्वरचनादुभयस्य मे चापलम् ॥

—भक्तिरत्नावली १३।१४

२. ग्रन्थ के अन्त में (१३।१६) यह तिथि दी गई है :—

महायज्ञ-घर-प्राण-सदाशुगणिते शके ।

पात्सुने शुक्लपक्षस्य द्वितीयायां शुभमले ॥

इस प्रकार श्रीधर स्वामी का समय बोपदेव तथा विष्णुपुरी के बीच में वहीं होना चाहिये । पूर्वोक्त निःसंदिग्ध प्रमाणों के साक्ष्य पर इनका आविर्भाव-
का १३००-१३१० ई० अर्थात् १४ वीं शती का मध्यभाग मानना सर्वथा उचित है ।

विशिष्टाद्वैत-टीकायें

(२) सुदर्शन सूरि-शुकपक्षीया

श्रीरामानुज के शिष्या पर 'श्रुतप्रकाशिका' के रचयिता सुदर्शन सूरि विशिष्टाद्वैत मत के विशिष्ट आचार्य हैं । इनका समय १४ वीं ईस्वी या । सुनते हैं कि दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के सेनापति ने जब १३६७ ई० में श्रीरंगम् पर आक्रमण किया था तब उस युद्ध में ये मारे गये थे । इनकी टीका परिमाण में स्वल्प होने पर भी भावप्रकाशन में गभीर है ।

(३) वीरराघव-भागवत चंद्रिका

वीरराघव की यह टीका पूर्व टीका की अपेक्षा अधिक विस्तृत है । ये सुदर्शन सूरि के ही अनुयायी हैं । समय १४ शतक माना जाता है । रामानुज के मतानुसार भागवत के रहस्यों की जानकारी के लिए यह टीका अनुपम है । ये वत्सगोत्री श्रीशैलानन्द के पुत्र थे, इसका उल्लेख उन्होंने स्वयं किया है ।

द्वैतमत टीका

(४) विजयध्वज-पदरत्नावली

द्वैत मत के प्रतिष्ठापक श्रीमध्वाचार्य ने भागवत के रहस्यों के उद्घाटनार्थ, 'भागवततात्पर्यनिर्णय' नामक ग्रन्थ लिखा था, परन्तु यह वस्तुन व्याख्या नहीं है । इस मत के अनुकूल प्रसिद्ध टीकाकार हैं विजयध्वज, जिन्होंने अपनी 'पदरत्नावली' में भागवत की द्वैतपरक व्याख्या लिखी है । अपनी टीका के आरम्भ में उन्होंने नन्दतीर्थ (मध्वाचार्य) तथा विजयतीर्थ के ग्रन्थ के आधार पर अपने टीकानिर्माण की बात लिखी है^१ । आनन्दतीर्थ का तो पूर्वोक्त ग्रन्थ प्रसिद्ध ही है, परन्तु विजयतीर्थ के भागवत-विषयक ग्रन्थ का पता नहीं चलता । पदरत्नावली सुबोध तथा श्रामाणिक है ।

बल्लभमत टीका

(५) बल्लभाचार्य-सुबोधिनी

आचार्य बल्लभ ने शुद्धाद्वैत मत के अनुसार अपनी प्रसिद्ध टीका सुबोधिनी लिखी है । यह समग्र भागवत के ऊपर उपलब्ध नहीं होती । आरम्भ के कतिपय

१ अ नन्दतीर्थ-विजयतीर्थो प्राम्य मस्वरि-वर-वधौ ।

तयो कृति स्फुटमुपजीव्य प्रवक्षि भागवत पुराणम् ॥ —टीका का आरम्भ

स्वन्धो के अतिरिक्त यह संपूर्ण दशम स्कंध के ऊपर है। सुबोधिनी यही ही गभीर तथा विवेचनात्मक व्याख्या है। वल्लभाचार्य ने भागवत के स्वधो का नई दृष्टि से विभाग कर उसमें नये अर्थ बूढ़ निकाला है। वे कहते हैं कि भगवान् विष्णु के स्पष्ट आदेश पाकर ही उन्होंने इस टीका का निर्माण किया। इनके संप्रदाय में गिरिधर महाराज ने भी भागवत पर टीका लिखी है जिसमें स्वधो के ही विषय का नहीं, प्रत्युत उनके अध्यायो के विषय का भी बड़ा ही सूक्ष्म विभाजन प्रस्तुत किया गया है। भागवत के आध्यात्मिक अर्थ समझने में इससे बड़ी सहायता मिलती है। अन्य टीकार्यों भी छोटी-मोटी यहा उपलब्ध हीवी हैं।

निम्बार्क मत टीका

(६) शुक्देवाचार्य-सिद्धान्तप्रदीप

आचार्य निम्बार्क की लिखी भागवत की कोई व्याख्या नहीं मिलती। उनके मतानुयायी शुक्देवाचार्य ने भागवत की यह नई टीका लिखकर अपने सिद्धान्तों का प्रकाशन किया है। टीका के आरम्भ में इन्होंने अपने प्राचीन आचार्य श्रीहंस भगवान्, सनत्कुमार, देवावि नारद तथा निवार्क्याचार्य को नमस्कार किया है। यह टीका तो पूरी भागवत पर है, परन्तु इस मत के अन्य आचार्यों ने भी दशम स्कंध के रासलीला आदि प्रसंगों की बड़ी सरस व्याख्या प्रस्तुत की है।

चैतन्य संप्रदाय—

(७) सनातन गोस्वामी-बृहद् वैष्णवतोषिणी

श्रीचैतन्य श्रीधर स्वामी की टीका को अपने मत के लिए भी प्रामाणिक मानते थे, परन्तु उनके अनुयायी गोस्वामियों ने भागवत पर अनेक टीकाओं का निर्माण किया है जिनमें सनातन गोस्वामी की यह टीका प्राचीनतर तथा अधिक प्रामाणिक मानी जाती है। यह केवल दशम स्कंध पर ही है।

(८) जीव गोस्वामी-क्रमसंदर्भ

जीव गोस्वामी की यह टीका समस्त भागवत के ऊपर है। व्याख्यान की दृष्टि से बड़ी ही प्रामाणिक तथा तलस्पर्शिनो है। जीव गोस्वामी भागवत के अनुपम मार्मिक विद्वान् थे और इस पुराण के गूढ़ अर्थों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने पट संदर्भ नामक ६ संदर्भों की पृथक् रचना की है। यह क्रमसंदर्भ एक प्रकार उनका सप्तम संदर्भ है। अपने पितृव्य रूप और सनातन की आशा से निर्मित होने के कारण ये इस ग्रन्थ को 'रूपसनातनानुशासनभारतीगर्भ' कहा है।

१. क्रमसंदर्भ की पुष्पिका इस प्रकार है—श्रीरूपसनातनानुशासनभारती-गर्भे सप्तसन्दर्भात्मक-श्रीभागवत-सन्दर्भे प्रथमस्कन्धस्य क्रमसन्दर्भः समाप्तः।

(९) विश्वनाथ चक्रवर्ती-सारार्थदर्शिनी

विश्वनाथ चक्रवर्ती चैतन्य संप्रदाय के मान्य आचार्य थे। उन्होंने ही भागवत की यह सुबोध टीका निबद्ध की है जो श्रीधर स्वामी, प्रभुचैतन्य तथा उनके गुरु के व्याख्यानों का सार संकलन करने के कारण 'सारार्थदर्शिनी' नाम से विख्यात है।^१ यह टीका है तो रघ्वंश परन्तु श्लोकों के मर्म समझने में नितांत कृतकार्य है।

इन टीकाकारों के अतिरिक्त भागवत की अन्य मान्य व्याख्याओं में भी अपने व्याख्यान-ग्रन्थों से सज्जित किया है। जीव गोस्वामी ने अपने 'तत्त्व-संदर्भ' (पृष्ठ ६७) में हनुमद्भाष्य, वासनाभाष्य, सम्बन्धोक्ति, विद्वत्कामधेनु, तत्त्वदीपिका, भावार्थदीपिका, परमहंसप्रिया तथा शुक्लदय नामक व्याख्याग्रन्थों का स्पष्ट निर्देश किया है जिनमें भावार्थदीपिका के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थ अप्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त श्री गङ्गासहाय बिद्यावाचस्पति की 'अम्बितार्थप्रकाशिका', 'वसोधरी', 'भूर्गिका', आदि दूसरी टीकाएँ भी उपलब्ध हैं।

श्रीहरि-हरिमक्तिरसायन

श्रीहरि एक महनीय कवि तथा भक्त हो गये। ये गोदावरी तट निवासी सदाचारी काश्यपगोत्री ब्राह्मण थे। इस टीका का रचना काल है १७५९ ए.क। यह दशम स्कन्ध के पूर्वार्ध पर ही है और है स्वयं पद्यात्मक टीका। कुल ४९ अध्याय हैं और विविध छन्दों में लगभग ५ हजार श्लोक हैं। श्रीहरि का कहना है कि भगवान् का प्रसाद ग्रहण कर ही वे इस ग्रन्थ की रचना में प्रवृत्त हुए। यह साक्षात् टीका न होकर प्रभासवाली मौलिक ग्रन्थ है जिनमें भागवती सीला का कोमल पदावली में ललित विन्यास है। इनकी प्रतिभा के प्रकाशक ये पद्य पर्याप्त^२ होंगे :—

१. श्रीधरस्वामिना श्रीमत्प्रभूणा श्रीमुत्ताद गुरोः।

व्याख्यासु सारग्रहणादियं सारार्थदर्शिनी।

—टीका की पुष्पिका।

२. पूर्वोक्त टीकाओं में बृहद् वैष्णव तोषिणी को छोड़ कर अन्य आठ टीकाओं का एकत्र प्रकाशन श्रीनित्यस्वरूप ब्रह्मचारी ने कुन्दावन से स १९५८ में किया था। भागवत का यह सुन्दर संस्करण अब नितान्त दुर्लभ है। हरिमक्ति-रसायन काही से कभी निकला था। आज यह भी दुर्लभ है। अन्य टीकायें चम्कटेद्वर प्रेस में छपी हैं और प्राप्य हैं।

अगाधे जलेऽस्या. कथं चाम्बुकेलि-

र्ममाग्रे विधेयेति शङ्का प्रमादुर्म ।

कचिज्जानुदग्ना कचिन्नाभिदग्ना

कचित् कण्ठदग्ना च सा किं तदासीत् ॥

बालकृष्ण भक्तों के चरणरज को मुख में डालकर भक्तवत्सलता प्रकट कर रहे हैं —

मय्येव सर्वार्पित मावना ये

मान्या हि ते मे त्विति हिन्नु वाच्यम् ।

मुख्यं तदीयाहिंघ्नरजोऽपि मे स्या-

दित्यच्युतोऽघात् स्फुटमात्तरेणु ॥

(२)

देवी-भागवत की टीका

देवी भागवत के टीकाकार नीलकण्ठ अपने को शैव बतलाते हैं । इस टीका के अन्तिम श्लोको में उन्होंने अपना परिचय सामान्य रूपसे दिया है । इनका वशवृत्त इस प्रकार है —

- १ मयूखेश्वर (जिन्होंने शिव की विशेष उपासना के द्वारा अपने कुल के लिए
| 'शैव' उपाधि प्राप्त की)

नीलकण्ठ

|

रङ्गनाथ (खीनाम-लक्ष्मी, इनकी उपाधि कविराजराजिमुकुट उल्लि-
| खित है)

नीलकण्ठ

नीलकण्ठ ने अपने दो गुरुजों का उल्लेख किया है जिनके नाम काशीनाथ तथा श्रीधर थे । रत्नग्री नामक किसी व्यक्ति का भी इन्होंने निर्देश किया है जिसकी प्रेरणा से इन्होंने देवी भागवत की यह व्याख्या लिखी । ये महाराष्ट्र देश का निवासी थे, क्योंकि अपनी टीका (८ स्त०, २४ अ०, २४ २७, द्रो०) ॥ इन्होंने मराठी भाषा में अनेक ग्रन्थों का निर्देश किया है । अपन समय का स्पष्ट निर्देश तो इन्होंने नहीं किया है, परन्तु उल्लिखित ग्रंथ तथा प्रपञ्चारा के आधार पर हमें समय का पता मिल जाता है । देवी भागवत में उल्लिखित है—
(१) मन्त्र महोदधि (महोदधि की, २० वा० १५८९ ई०) (२) गुप्तवती टीका (भारवराय की, २० वा० १७४१ ई०) तथा नागोजी भट्ट (१७-१८ शती) इन ग्रन्थों के छाटवें पर नीलकण्ठ का समय १८ शती के मध्यभाग में पूर्ववर्ती नहीं माना जा सकता ।

ये शैवो नीलकण्ठ महाभारत के टीकाकार विष्णुत नीलकण्ठ चतुर्थर से नितान्त भिन्न हैं। दोनों का कुल ही भिन्न न था, प्रत्युत आविर्भाव काल भी पृथक् था। महाभारत के टीकाकार का समय १७ शती का उत्तरार्ध है^१ (१६-१० ई०—१७०० ई० के आसपास) और इस शैव नीलकण्ठ का समय इससे लगभग पचास साठ साल पीछे है। ब्रह्मसूत्रों पर श्रोकण्ठभाष्य के प्रणेता नीलकण्ठ भी शैवमतानुयायी थे, क्योंकि उन्होंने उस भाष्य में शैव सम्प्रदाय के अनुसार ही भाष्य रचना की है। फलतः य शैव नीलकण्ठ उनके नामधारी इन दोनों व्यक्तियों से भिन्न पृथक् व्यक्त हैं।

देवी भागवत की टीका इनका विषय ग्रन्थ है। इसमें इनके अन्य ग्रन्थ का संकेत मिलता है -

(१) सप्तशतयज्ञपट्ट व्याख्यान जिसमें सप्तशती के सहायक अपागभूत पद ग्रन्थों का व्याख्यान है।

(२) शाक्ततत्त्वविमर्शिनी।

(३) केनोपनिषद् की टीका चन्द्रिका नामक।

(४) कामकला-रहस्य की व्याख्या।

(५) देवीगीता की टीका।

(६) देवी भागवत-स्थिति अथवा केवल भागवत-स्थिति जिसमें देवी भागवत के प्रामाण्य तथा पुराणत्व का विवेचन किया गया है। नीलकण्ठ ने यहाँ श्रीमद्भागवत की अपेक्षा देवी भागवत को ही भागवत पुराण सिद्ध किया है।

(७) कारपायनीनन्द की 'मन्त्र व्याख्यान प्रकाशिका' नामक टीका।

(८) बृहदारण्यक उप० की टीका।

(९) देवीभागवत टीका (त्रिजनाम्नी) यह ग्रन्थ दो सस्तरणों में प्रकाशित है - वन्यई से १८६७ ई० में तथा कलकत्ते में तीन सण्डों में १८८७ ई० में। यही टीका नीलकण्ठ के प्रीठ पाण्डित्य की शोचिता व्याख्या है। यही टीका अब तक प्रकाशित है तथा यही उनकी अन्तिम रचना प्रतीत होती है जिसमें उनके इनर ग्रन्थों का संकेत उपलब्ध होता है।

टीका का महत्त्व—नीलकण्ठ तन्त्रशास्त्र के प्रीठ पण्डित तथा श्रद्धालु अनुयायी हैं। इस टीका में उन्होंने शक्ति की ब्रह्मरूपिणी सिद्ध किया है। अनेक तान्त्रिक विधिविधानों का भी निर्देश तथा उनके प्रामाण्य पर विचार किया है। विभिन्न तन्त्रों के विविष्ट मन्त्रों का स्थान-स्थान पर निर्देश मिलता है। टीका-

^१ द्रष्टव्य मेरा इतिहास ग्रन्थ 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' (सप्तम सं०, १९६१, काशी) पृष्ठ ९१।

कार की दृष्टि से नीलकण्ठ मे विवेकशक्ति वर्तमान है । उनका कथन है कि देवी-भागवत के द्राविड तथा गौड सम्प्रदाय से दो पाठ मिलते हैं जिनमे उन्होने गौड सम्प्रदाय को स्वीकार कर टीका लिखी है । इसीलिये उन्होने तृतीय स्कन्ध के द्वितीय अ० के आदिम १० श्लोको की व्याख्या नहीं लिखी है, यद्यपि ये श्लोक द्राविड सम्प्रदाय मे मिलते ह । इसी प्रकार वैष्णवतन्त्रस्य आठ अध्यायो (१२। ६-१२। १४) को प्रक्षिप्त मानकर टीका नहीं लिखी । नीलकण्ठ अपने को देवी-भागवत के प्रथम टीकाकार मानते हैं । इसकी दो टीकाओं का उल्लेख हस्तलेखों मे मिलता है, यद्यपि उनके समय का पता नहीं चलता ।

(३)

विष्णुपुराण की टीकायें

टीका सम्पत्ति की दृष्टि से श्रीमद्भागवत के अनन्तर विष्णु पुराण का ही महत्त्व है । इसकी भी अनेक टीकायें उल्लिखित तथा उपलब्ध हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) चित्सुख मुनि की टीका (जिसका निर्देश श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका मे किया है)

(२) जगन्नाथ पाठक—स्वभावाचार्यटीपिका ।

(३) नृसिंहभट्ट कृता व्याख्या ।

(४) रत्नगर्भ—वैष्णवाकूनचन्द्रिका (प्रकाशित)

(५) विष्णुचित्त कृता व्याख्या विष्णुचित्ती (प्र०)

(६) श्रीधर स्वामी—आत्मप्रकाश या स्वप्रकाश नामक व्याख्यान (प्र०)

(७) सूर्यंकर मिश्र रचित व्याख्या (? रत्नगर्भ द्वारा उद्धृत)

इन टीकाओं मे से सबसे अधिक प्रख्यात है (१) श्रीधर स्वामी का व्याख्यान । श्रीधर स्वामी ने भागवत टीका का विवरण पहिले दिया गया है । उनका समय ११००-१३५० ई० प्रमाणा के आधार पर ऊपर निर्णीत है । श्रीधर ने समय विष्णु पुराण की टीकायें दोषपूर्ण थीं, कुछ तो अत्यन्त वक्षिप्त थीं और कुछ अत्यन्त विस्तृत थीं । वन्त श्रीधर ने मध्यमार्ग का अनुसरण अपनी व्याख्या में किया है, जो इसी कारण 'मध्यमा' बहो गई है—

श्रीमद्विष्णुपुराणस्य व्याख्या स्वस्यातिविस्तराम् ।

प्राचामालोक्य तद्व्याख्या मध्यमेयं विधीयते ॥

—आरम्भ का तृतीय श्लोक ।

श्रीधर इस पद्य में किसी टीका की ओर संकेत कर रहे हैं, यह कहना कठिन है। चित्पुत्र योगी की व्याख्या का उल्लेख उन्होंने स्वयं ही किया है और उसे ही अपनी व्याख्या का मार्गप्रदर्शक भी माना है (आरम्भ का प्रथम श्लोक)। उन्होंने अपनी टीका को 'विष्णुपुराण सारविवृति' कहा है जिस से टीका के स्वरूप का पर्याप्त निदर्शन हो जाना है। ये भगवान् नृसिंह के उपासक थे। इनके गुरु का नाम परानन्द या परमानन्द था (सथितश्रीपरमानन्दनृहरि श्रीधरो यति)। भागवत की श्रीधरी के समान यह टीका भी यही काशी में बिन्दु-माधव जी के मन्दिर के समीप ही वहाँ लिखी गई, इसका संकेत टीका के आरम्भिक पद्य में उपलब्ध है—

श्रीविष्णुमाधवं धन्दे परमानन्दविग्रहम्।

धाचं विप्रवेश्वरं गङ्गां पराशरमुखान् मुनीन् ॥

(२) विष्णुचित्त—श्री वै जगन्मत्तानुयायी प्रतीत होते हैं। इनकी व्याख्या श्रीधरी के साथ बेंकटेश्वर प्रेस में प्रकाशित है।

(३) रत्नगर्भ—घेष्णवाकूनचन्द्रिका —

इस टीका का प्रकाशन गोपाल मारायण न मुम्बई से १८२४ वर्ष में पत्रात्मक रूप में किया है। ग्रन्थ के अन्त में दिये गये पद्या से इनके विषय में सामान्य बातों का ही पता चलता है। इनके गुरु कोई विद्यावाचस्पति थे जिनके वचना की दीपावली से सन्देह रही अन्धकार के दूर करने की घटना का उल्लेख उन्होंने किया है। चन्द्राकर मिश्र के पुत्र रत्नाय मिश्र किसी राजा के सलाहकार थे (छोणीन्द्रमन्त्रवृत्)। इन्हीं के पुत्र सूर्यवर मिश्र (जो राजा के मन्त्री थे) की प्रार्थना पर इन्होंने इस व्याख्या की रचना की है। यह व्याख्या श्रीधरी से अधिक विस्तृत तथा बहुरूपप्रकाशिका है। इस टीका का अनुशीलन वैष्णव तत्त्वों का भी निःसन्देह प्रकाशक होगा—एसी आशा इस व्याख्या के अभिधान से भी की जा सकती है। डा० आर्द्रेवेट ने सूर्यवर मिश्र की भी व्याख्याकार माना है, परन्तु तथ्य इससे विपरीत है। सूर्यवर की प्रार्थना पर ही इस व्याख्या का प्रणयन हुआ (सूर्यवरैरेण नृपमन्त्रि-वरेण यत्नान् संप्रापितो विहितवानहमस्य टीकाम्)।

उदानुसार वस्तु है, क्योंकि काव्य प्रकट करता है सार्वभौम और सार्वजनिक को, इतिहास प्रकाश करता है विशेष तथा एककालिक को^१।

पुराण केवल इतिहास न होकर उससे अधिक वस्तु है। तथापि इतिहास के विषय में ऊपर जो मत प्रकट किया गया है, वह पुराण के विषय में भी किञ्चित् परिवर्तन के साथ समझना चाहिये। इस प्रकार काव्य से पाठ्य रचने के कारण पुराण की भाषा शैली और भाषा में काव्यगत शैली और भाषा में विभिन्नता होना स्वाभाविक है।

पुराण का विशिष्टत्व किसी वस्तु के वर्णनमात्र से सिद्ध होता है। प्राचीन कथानकों का वर्णन करना तथा उनके माध्यम से श्रोताओं के चित्त को पापात्मक प्रवृत्ति से हटा कर पुण्यात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करना पुराण का मुख्य सात्वय है। पुराण का लक्ष्य जन-साधारण के चित्त का आकर्षण कर धर्म की ओर प्रवृत्त कराना है। पुराण इसीलिए सरल-सुबोध भाषा का प्रयोग अपनाता है। पुराण की संस्कृत भाषा सुबोध, व्यावहारिक, शुद्ध तथा अन्वय-शरीर में स्वतात्पर्य का प्रकट करती है। वह विशेष पल्लवन का आश्रय नहीं करती है, अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को लक्ष्य में रखकर ही उसका सब शब्द-व्यापार प्रवृत्त होता है। पुराण के साहित्यिक रूप के वैशिष्ट्य आकर समय इस मूल-भूत तत्त्व को नष्ट नहीं जा सकता कि पुराण अनुरञ्जन के साथ शिक्षण करता है। वह पाप-पुण्य में विशिष्ट फल को दिखाने के लिए एक स वर्जन और दूसरे के ग्रहण के लिए उपदेश देता है, परन्तु बद के समान वह आदेश नहीं देता।

इसी के अनुरूप उसकी भाषा होती है। पुराणों की भाषा व्यावहारिक होती है। परन्तु वह पाणिनीय व्याकरण के बन्धन की अन्तरात् स्वीकार नहीं करती। पुराण-भाषा की तुलना उस पृथ्वलिंग भागीरथी के साथ की जा सकती है जो अपने मूल प्रवाह पर आग्रह रखती हुई भी इतस्तत आने वाली जल-धाराओं का विरम्भार नहीं करती, प्रयुक्त वह उन्हें भी अपने में सम्मिलित कर गन्तव्य स्थान तक पहुँचा देती है। पौराणिक देववाणी की भी यही विशिष्टता

१. The poet and the historian differ not by writing in verse or prose, the true difference is that one relates what has happened, the other what may happen. Poetry is therefore a more philosophical and a higher thing than history, for poetry tends to express the universal, history the particular.

—Poetics IX. 2. 3.

है। वह अपने को पाणिनीय व्याकरण की गाढ़ शृंखला में बाधना पसंद नहीं करती, प्रत्युत कुछ उन्मुक्त होकर तद्भिन्न शब्दों तथा शब्द रूपों को भी ग्रहण करने में सकोच नहीं करती। इसलिए पुराण की भाषा में अपाणिनीय प्रयोग बहुलता से उपलब्ध होते हैं। इन्हें आप्य प्रयोग मानने का टीकाकारों का आग्रह है। महर्षि पाणिनि ने 'सम्बुद्धौ शाकलस्पतावनाये' (पा० १।१।१६) आदि सूत्रों में 'अनाप्य' शब्द का प्रयोग वेद में भिन्न ग्रन्थों के लिए किया है। फलतः 'आप्य' पद का प्रयोग वेद की भाषा के निमित्त मानना ही पाणिनि की सम्मति प्रतीत होती है। पुराण में आप्य प्रयोगों की भी सत्ता है जो वैदिक व्याकरण के सम्बन्ध में अनुकूल हैं। यथा भागवत में 'भस्मनि हुतम्' के स्थान पर 'भस्मन् हुतम्' (१।१५।२१), 'प्रतिहर्तुम्' के स्थान पर 'प्रतिहर्तवे' (३।५।४७) तथा 'धीमहि' (१।१।१) और 'अभिधीमहि' (८।३।२) आदि प्रयोग निश्चयरूपेण वैदिक प्रक्रिया से सुसंगत आप्य प्रयोग हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से प्रयोग पाली तथा प्राकृत से मिलते हैं।

पुराणों में बहुत से अपाणिनीय प्रयोग मिलते हैं जो छन्द के अनुरोध से ही उस रूप में प्रयुक्त हैं। पाणिनीय व्याकरण सम्मत प्रयोग किये जाने पर छन्द का सर्वथा भंग तथा परिहार हो जाता है। काम्यशिक्षा का तो कथन है कि 'अवि माय मय कुर्यात् छन्दोभङ्गं न कारयेत्'। फलतः इस शिक्षा के पूर्ण निर्वाह करने के लिए ही पुराणों ने अपने को छन्दोभंग से बचाने के लिए ऐसे पदों का प्रयोग किया है। एक और तथ्य भी ध्यातव्य है। पुराणों की रचना का उद्देश्य ही है जन-सामान्य के हृदय तक धर्मशास्त्रीय विषयों को पहुँचाना। उनके समझने लायक भाषा का ही प्रयोग पुराणों में व्याप्य है। जन-साधारण की भाषा पिछले युगों में लोकभाषा—पाली तथा प्राकृत थी। फलतः उस भाषा का प्रभाव पुराणों की भाषा पर पड़ना सुगम नैसर्गिक है। डा० पार्सीटर ने ऐसे ही प्रयोगों का दखल कर कहा है कि पुराण सूत्रों में प्राकृत में ही लिखे गये थे जिसका गहनरीकरण शास्त्रियों ने कर दिया, परन्तु स्थान-स्थान पर मूल प्राकृत रूपों का सर्वथा परिहार नहीं हो सका। इस मत का बहुत प्रामाणिक समर्थन हो चुका है जिनमें यहाँ दुहराने की जरूरत नहीं है।^१

१ पार्सीटर के मत के लिए प्रमुख उनका ग्रन्थ 'एन्जिनिवट इण्डिया हिस्टो-रिजल ट्रेडिशन' पृ० ५—१४। इसके समर्थन के निमित्त दत्तिए जमरल भाषा समित्त एण्डियाटिक सांसाइटी लन्डन, १९१४ पृ० १०२८-३० पर डा० बीय तथा डा० पाकाडी के मत। डा० पुमानकर ने भी इसका समर्थन किया है—'एन्टीक इन दी एण्डिया एण्ड दी पुराण' पृ० २१-३०।

सन्धिसम्बन्धी अपाणिनीय प्रयोग

(अ) चिवृत्ति

[पाणिनि ने प्रगृह्य-सज्ञक स्थलो में तथा लोप स्थानों में सन्धि का अभाव स्वीकार किया है । पुराणों में छन्दोभंगभिया अन्यत्र भी ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें लिपिकारों ने च, तु हि आदि निपातों का प्रयोग कर या पाठभेद से सशोधित कर दिया है ।]

(१) पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्ये समाहितः ।

—भाग० १०।१।२०

(२) पूर्ववद् गुरुसृत्तिगम्य ।

—(मत्स्य ९०।६)

(३) पुरता यदुसिदम्य अमोघस्य । —(वामन० के कोशों में)

पुरतो यदुसिदम्य अमोघस्य ॥

—(वामन, ९५।४८)

म्प में सशोधित किया गया है ।

(४) कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि अहत्या । —(ब्रह्म० १९९।९)

(५) पुष्करे तु अजं दृष्ट्वा । —(पद्म ५।२९।२४१)

(आ) द्विः सन्धि

(एक सन्धि हो जाने पर पुन शान्तीय निषेध होने पर भी सन्धि करना पुराणों में बहुधा उपलब्ध होता है । यह छन्दोभंग-भिया ही है) ।

(१) विप्रोऽधीत्याप्नुणात् प्रक्षां राजन्योदधिमेक्षताम् ।

—(भाग० १२।१२।६४)

(राजन्यः + उदधि = राजन्य + उदधि = राजन्योदधि)

(२) तस्याग्रतो नृपः स्नायात् ।

—(अग्नि १८५।१३)

(तस्याग्रत = तस्या. (देव्या) जग्रत । विसर्ग लोप होने पर पुन सन्धि)

(३) सर्वानन्तफला प्रोक्ता ।

—(मत्स्य ७४।४)

(सर्वा अनन्तफला = सर्वा + अनन्त = सर्वानन्त)

सुयन्त में अपाणिनीय प्रयोग

(१) पश्यैता दुष्ट मरुथेव विशन्त्यो मद्विभृतयः । —(सप्तशती)

(इन अन्तिम पदों को 'पश्य' का कर्म होना चाहिए । ये द्वितीया में न होकर प्रथमा में प्रयुक्त हैं । इन पर प्राकृत की छाया है)

(२) गायो बहुगुणा बहुः ।

—(भाग० ३।३।२६)

('यहां' 'बहु' के लिए 'गा' का प्रयोग द्वितीया में होना चाहिए) ।

(३) निःशेषान् शुद्रराजस्तु तदा म नु करिष्यति ।

—(मत्स्य ४७।२४७)

('राजाह सखिम्यष्टन' से समासान्त म टच् प्रत्यय होने पर 'शुद्रराजान' होना चाहिए) ।

(४) आयान्तं खण्डिका दृष्ट्वा तत् सैन्यमतिभीषणम् ।

—(सप्तमी नाम)

('सैन्य' नपुंसक है । फलतः विभीषण को पुलिग में न होकर 'आयात्' नपुंसक लिंग में होना चाहिए) ।

(५) भर्तव्या रक्षितव्या च भार्या हि पतिना सदा ।

—(मार्क० २१।६८)

('पत्या' के स्थान पर पतिना 'हरिणा' के समान । 'पति' समास एव सूत्र का व्युत्पन्न यहाँ है । पुराणों में 'पति' का रूप 'हरि' के ही समान प्रयुक्त होता है) ।

(६) तथैव भर्तारमृते भार्या धर्मादिसाधने ।

—(मार्क० २१।७१)

(ऋते योगे पंचमी के स्थान पर द्वितीया का प्रयोग)

(७) चित्रकेतोरतिप्रीतिर्यथा दारे प्रजायति ।

—(भाग० ८।१४।३८)

('दार' शब्द नित्य बहुवचन होता है । अत एव 'दारेषु' होना चाहिए ।)

पदव्यत्यय

पदों का व्यत्यय बहुत दृष्टिगोचर होता पुराणों में । पाणिनि के द्वारा परस्मैपद में निर्दिष्ट धातुओं का आत्मनेपद हो जाता है, तो कहीं आत्मनेपद का परस्मैपद होता है ।

(१) ॥ याचतोऽदात् समयेन दायम् ।

(भाग० ३।१।८)

याच् धातु प्रयोग में आत्मनेपदी है । अत 'याचमानस्य' उचित है । भागवत में याच् का विभु प्रयोग भी मिलता है—

पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभुः ।

—(भाग० १।१७।३९)

(२) तितिक्षतो दुर्विपदं तवागः ।

—(भाग० ३।१।११)

तितिक्षतः = नितिक्षमाणस्य । गुप्-‘तिच्’किदृम्यः सन्’ से नित्य सन् और आत्मनेपद ।

(३) नान् वदस्वानुपूर्व्येण छिन्धिः सर्वसंशयान् ।

—(भाग० ३।१०।२)

(‘वद्’ परस्मैपदी धातु है । अतः ‘वदस्व’ नहीं)

(४) तन्नः पराणुद विमो कश्मलं मानसं महत् ।

—(भाग० ३।७।७)

(नुद् आत्मनेपदी धातु है जिसका यथाय प्रयोग भाग० ३।७।१८ में = तां चापि युष्मच्चरणसेवयाऽहं पराणुदे) ।

(५) पयं युक्तकृतस्तस्य देयं चावेक्षतस्तदा ।

—(भाग० ३।१२।५१)

‘अवेक्षते’ आत्मनेपदी है । अवेक्षते केतिवचनं प्रविष्टः क्रमेणकः कण्टक-जालमेव (विक्रमाकचरित) । यहाँ आत्मनेपद के स्थान पर परस्मैपद का प्रयोग) ।

(६) तदा चैकुण्ठधिरणात् तयोर्निपतमानयोः ।

—(भाग० ३।१६।३४)

(‘निपततोः’ परस्मैपद के स्थान पर आत्मनेपद) ।

(७) अन्वेपन्नप्रतिरथां लांकानटति कंटकः ।

—(भाग० ३।१८।२३)

(आत्मनेपद ‘अन्वेपणमाणः’ के स्थान पर परस्मैपद का प्रयोग) ।

(८) कुतोऽन्यथा स्याद् रमतः स्व आत्मनः ।

—(भाग० ५।१९।५)

(रम धातु नित्य आत्मनेपदी है अतः ‘रममाणस्व’ होगा धानच् से; मृत् से नहीं) ।

तिङन्त-टदन्त सम्बन्धी अपाणिनीय प्रयोग

[पाणिनि के अनुसार मृत्काल सूचक ङिट् तथा लट् लकार बनाने के लिये स्वरादि धातुओं से पहिले आट् का तथा व्यञ्जनादि धातुओं से पूर्व ‘अट्’ का आगम होता है । इस सर्वमान्य प्रसिद्ध नियम का व्यवहार पुराणों में बहुत मिलता है । इसी प्रकार पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए मुख्य प्रत्यय ‘व्त्वा’ ही है, परन्तु उपसर्गपूर्वक धातु के लिए त्यप् प्रत्यय होता है ‘समासेज्जन् पूर्व कटो त्यप्’ (पा० ७।१।३७) सूत्र के अनुसार । परन्तु पुराणों ने इस नियम

वा भी व्यत्यय किया है जिसमें वही केवल धातु से ल्यप् प्रत्यय और वही साप-सर्गक धातु से भी वत्वा प्रत्यय ही उपलब्ध होता है । सम्भव है यहाँ वैदिक व्याकरण का अनुगमन किया गया है, परन्तु पाणिनि वा व्यत्यय तो स्पष्ट ही है ।]

(१) घण्टास्थनेन तन्नादमग्निका घोषवृंहयत् ।

—(सप्तशती ८।९)

(यहाँ 'उपवृंहयत्' में भूतकालिक 'अङ्' प्रत्यय का अभाव है ।)

जनमेजयादीन् चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान् ।

—(भाग० २।१६।२)

यहाँ 'उत्पादयत्' में अडागम का अभाव है । उदपादयत् यथार्थ होना चाहिए ।

(२) स्तोत्रमुदीरयत् ।

—(वामन पु०)

('उदीरयत्' में आडागम का अभाव है)

(३) प्रेक्षयित्वा भुवं गोलं पान्यै यावान् स्वसंस्थया ।

—(माग० ३।२३।४३)

('प्रेक्ष्य' के स्थान पर त्वा का प्रयोग)

(४) वंशं कुरोर्घशद्वाम्नि निर्हृतं ।

संरोहयित्वा भय-भावनो हरि ॥ —(भाग० १।१०।२)

(सोपसर्गक धातु से ल्यप् के स्थान पर त्वा का प्रयोग ।)

(५) निवेशयित्वा निज-राज्य ईश्वरो ।

सुधिष्ठिरं प्रीतमना यभूव ह ॥

—(भाग० १।१०।२)

('निवेश्य' के स्थान पर निवेशयित्वा का प्रयोग । दोनों का प्रयोग एकत्र इसकी लोकप्रियता का सूचक है ।)

(६) पर्यं संचिन्त्य भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम् ।

—(नाग० ३।३।१६)

('स्थापयति' निरुपसर्गक धातु होने में उससे ल्यप् का प्रयोग अपाणिनीय है । 'स्थापयित्वा' ही पाणिनि सम्मत निदुष्ट प्रयोग है ।)

(७) ततः शुक्लाम्बरैः शूर्पं घेष्ट्य संपूजयेत् फले ॥

—(मत्स्य ८१।१८)

(८) तदोद्धारमयं गृह्य प्रतोदं ।

—(मत्स्य १३३।५७)

(९) पूज्य देवं चतुर्मुखः ।

—(वामन ४९।३७)

(१०) सेव्य पांशुं प्रयत्नेन ।

—(वामन ४५।२२)

(इन पद्याओं में छन्दोभंग की भीति से निरूपसर्गक धातुओं से रूप का प्रयोग किया गया है जो सर्वथा अपाणिनीय है । जहाँ यह भीति विद्यमान नहीं है, वहाँ 'त्वा' का ही समुचित प्रयोग किया गया है ।)

निष्कर्ष—ऊपर कनिषथ अपाणिनीय प्रयोगों के उदाहरण भागवत से ही विनोदित दिये गये हैं । ऐम पदों का प्रयोग केवल पदों में ही किया गया है जहाँ छन्द के रूप की अभीष्ट रक्षा करना ही प्रधान कारण है । पुराणों के गद्य भाग में वे ही पद पाणिनीय रूप में उपन्यस्त हैं । यथा 'उत्सादयित्वा क्षत्र तु' (वायु ३।३८०) पद्य में प्रयुक्त 'उत्सादित्वा' 'उत्साद्याखिल क्षत्रपातिम्' (विष्णु ० ४।२४।६२) के गद्यभाग में 'उत्साद्य' रूप में प्रयुक्त है जो विशुद्ध पाणिनीय है । वहाँ-वहाँ प्राकृत व्याकरण का भी प्रभाव लक्षित होता है । विधिकारों तथा सशोधकों ने वहाँ-वहाँ इन प्रयोगों को पाणिनिरीया शुद्ध कर दिया है जिसकी कोई आवश्यकता न थी । व्यावहारिक मन्त्रों के प्रयोग करने वाले पुराणों के लिए इन अपाणिनीय प्रयोगों की सत्ता भूषण ही है दूषण नहीं ।

व्यावहारिक शब्दार्थान् पुराणानि प्रयुज्जने ।

अपाणिनीयप्रयोगास्तु भूषणं न तु दूषणम् ॥

(ख) पुराणों की शैली

पुराण की भाषा बड़ी ही सुबोध तथा शैली अत्यन्त हृदयग्राहिणी है । पुराण का मुख्य उद्देश्य जनता के हृदय तक वैदिक तत्त्वों का पहुँचाना है । वेद के दुरधिगम होने के हेतु ही पुराण का प्राचिन किया गया था । पञ्च पुराण को मुक्ताधिगम होना—मुखपूर्वक अपने अर्थ के प्रतिपादन करने की योग्यता रखना—नितान्त आवश्यक है । पुराण में अङ्कारों का विन्यास भी इसी मूल तात्पर्य की दृष्टि में रखा कर ही किया गया है । यहाँ अङ्कार काव्यगत शब्द के शोभाधायक न होकर काव्यगत अर्थ का ही भूषणधायक है । लेखक का अभिप्राय इतना ही है कि उसके द्वारा प्रतिपादित अथ बड़ी सरलता से, अनायास रूप में पाठकों के हृदय तक पहुँच जाय । इसके लिए आवश्यक है कि उपमाओं परिलू हो अर्थात् लोक-सामान्य में बहून् अनुभूत तत्त्व का चरित्र ही के आधारित हों । जिस प्रकार काव्य की उपमा शास्त्रीय विद्वानों पर प्रायः अव-

१ अथ अपाणिनीय प्रयोगों के लिए दृष्टव्य पुराण पत्रिका ।

—(भाग ४, वर्ष १९६३, पृष्ठ २७७-२९७)

लम्बित होने में ही अपना गौरव बोध करती है, उस प्रकार भी यवस्था पौराणिक उपमा की नहीं है। पुराण का लेखक अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में, अपने आसपास के क्षेत्र में जो कुछ अपनी इन्द्रियो से अनुभव करता है, उसी को पौराणिक तथ्यों के विशदीकरण के लिए प्रयुक्त करता है। इसका फल नि सन्देह बड़ा ही मनोरम होता है। पुराण के श्रोता तथा पाठक होते हैं सामान्य जन—वह जन जिन्हें हम पामर जन, अशिक्षित जन, असभ्य जन भी कह सकते हैं। उनके ज्ञान का क्षेत्र बड़ा ही सकीर्ण और सीमित होता है। वे उन्हीं उपमाओं तथा दृष्टान्तों को समझ सकते हैं जो उनके दैनन्दिन के अनुभव के दायरे के भीतर आती हो। यही कारण है कि पुराण अपने मूल स्वरूप के अनुसार ही इन्हीं उपमाओं और दृष्टान्तों को प्रयोग में लाता है जो सामान्य जनजीवन से सम्बन्ध रखती हैं, जो नित्यप्रति जीवन के अनुभव के भीतर आती हैं तथा जिन्हें समझने में सामान्य जन को विशेष क्लेश उठाना नहीं पड़ता। इन तथ्यों को हृदयगम करने के लिए कतिपय उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं—

(१) सत्तार अनित्य है। प्राणी यहाँ जनमने हैं, कुछ दिनों तक अपना कार्य करते हैं और फिर मर कर चले जाते हैं। फलतः एक प्राणी का दूसरे प्राणी के साथ मिलन क्षणिक है—अस्थायी है। इस सिद्धान्त को समझाने के लिए पद्यपुराण बटोही का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मार्ग पर चलने वाला बटोही पेड़ की छाया में कुछ देर तक विश्राम करता है और पश्चात् उसे छोड़ कर आगे बढ़ जाता है। उस पेड़ की छाया का स्थान ही उसके दिमाग से हट जाता है। यह उपमा किननी हृदयगम तथा मर्मस्पर्शी है। दैनन्दिन की सच्ची घटना के ऊपर आश्रित है —

यथा हि पथिक कश्चिच्छायामाश्रित्य तिष्ठति ।

विश्रम्य च पुनर्गच्छेद् तद्वद् भूत-समागमः ॥

—पद्य ५।१८।३३८

एक दूसरी उपमा बड़ी मोहिनी है जो इसी तत्त्व का प्रतिपादन करती है। वर्षाकाल का दृश्य है। नदी के वेग से बालू एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है और फिर उस वेग की गति बदल जाने पर वही बालू वहाँ से हट जाता है। नदी तट का यह दृश्य प्रतिदिन हमारे सामने उपस्थित होकर इस तत्त्व का प्रतिपादन करता है कि बाल से ही प्राणी संयुक्त होते हैं और बाल से ही विमुक्त होते हैं। बाल ही कारण है इन समस्त व्यापारों का—

यथा प्रयान्ति संयान्ति स्त्रोगोद्येगेन बालुकाः ।

संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा फालेन देहिनः ॥

—भाग० ६।१५।३

(२) धर्म में विचित्र करना घातर अपराध है । जीवन के म्यायी होने पर विलम्ब धर्म के आचरण में किया भी जा सकता है । परन्तु उसके म्यायी होने से तो विलम्ब करना महान् अपराध है । जीवन निर्जर है द्वास के ऊपर और वह सास भी एक क्षण के भीतर सैकड़ों बार आती है और सैकड़ों बार जाती है । ऐसी चपल वस्तु के ऊपर आश्रित जीवन की चपलता की बात है क्या ? द्वास का यह दृष्टान्त कितना समीपस्थ तथा आवश्यक है । विषय की पुष्टि में इसमें अग्निर आवश्यक दृष्टान्त कौन हो सकता है । —

श्यास एव चपलः क्षणमध्ये

यो गतागत-क्षणानि विधत्ते ।

जीयतेऽपि तदधीन-चेतसा

कः समाचरति धर्मं विमथ्यम् ॥

—पद्य ४।९। १४९

(३) संसार में वाम्बविक मुख कहा ? यहा तो दुःखों की ही परम्परा सन्तत प्रवाहित होती है, परन्तु एक दुःख के बीनते एक दूसरा दुःख आता है जो माथा में पूर्व दुःख में किसी प्रकार ग्लून नहीं होता, तब मनुष्य मुख का अनुभव करता है । इस विषय में उदाहरण है बोझा टोने बागे का । वह एक बन्धे से अपने बोझ को हटा कर जब दूसरे बन्धे पर रखता है, तब वह समझता है कि मुझे बियाम मिला, परन्तु वस्तुतः कोई अन्तर नहीं हुआ दोना स्थितियों में । सासारिक मुख का बोझा टोने वाले मानवों की भी ठीक यही दशा है । कितना हृदयग्राही है यह उदाहरण एक दुःख दूसरे दुःख में घान्त होता है इसे सिद्ध करने में —

रुग्ध्वात् ऋन्वे नयन् भारं विधामं मन्यते यथा ।

तद्वत् सर्वमिदं लोके दुःखं दुःखेन शाम्यति ।

(४), धर्म के फल को समझाने के लिए, किसान ने बड़कर बीन अच्छा उदाहरण हो सकता है । कृषि-प्रधान भारतवर्ष में कृषक हमारा चिर परिचित बन्धु है । जो वह बोझा है वही वह नाटका है । धर्म का सिद्धान्त इसी परेदू तथ्य पर आश्रित है :—

कृषिकारो यथा देवि ! क्षेत्रे योजं सुसंस्थितः ।

यादृशं तु घपत्येव तादृशं फलमश्नुते ॥

—पद्य २।३।९

(५), नीच के व्यवहार के लिए पक्षपुण्या की वह उपमा कितनी सुसंगत है । वह नीच, प्रायः दुःसह होता है । जो किसी दूसरे से धन पाकर धर्म बन

जाता है। धन की ही तो वास्तविक गर्मी होती है। निर्धन तो हमेशा सुस्त, ठंडा और जड़ होता है। इस तथ्य पर आपको विश्वास न हो, तो सूरज और बालू के परस्पर व्यवहार को तो देखिये। सूर्य की गर्मी में तपने से ही शीतल बालू में गर्मी आ जाती है। परन्तु ऐसे सन्तप्त बालू का ताप सूर्य के ताप से कहीं बढ़कर होता है। कितना सच्चा है यह तथ्य और कितना हृदयंगम है यह दृष्टान्त। सूर्य की गर्मी तो सही जा सकती है, परन्तु बालू की गर्मी तो राही को तड़पा डालती है—

अन्यस्मात् लब्धोष्मा नीचः प्रायेण दुःसहो भवति ।

रविरपि न तपति तादृग् यादृशं तपति बालुकानिकरः ॥

—पद्म ६।८।१४

(६) अपनी ही निजी घनिष्ठ मित्र जब कष्ट पहुँचाता है, तो इस की शिकायत किससे की जाय ? पति का व्यवहार पत्नी के लिए असह्य हो जाय अथवा विपरीत इसके पत्नी का आचरण पति के लिए क्लेशमय सकट उत्पन्न कर दे, तो इसकी शिकायत कौन बिसके पास करे ? इस घरेलू बात को समझाने के लिए श्रीमद्भागवत ने जीभ और दाँतो का उदाहरण दिया है। अपनी ही जीभ—सदा साथ रहने वाली जीभ—जब दाँतो से अपने को काट खाती है, उस समय उत्पन्न वेदना के लिए किस पर क्रोध किया जाय ? जीभ भी अपनी और दाँत भी अपने। फिर शिकायत किसकी की जाय ? बड़ा ही सुन्दर दृष्टान्त है—

जिह्वा यदा स्वयं दशति स्वदग्भिः

तद्वेदनायै कसमाय कुप्येत् ॥

(६) किसी का चित्त किसी अन्य के प्रति प्रयत्नतः असूया (दूसरों के गुणों में दोष का आविष्करण) से आविष्ट था। अब यदि सम्पत्ति का आगमन उसके पास हो जाय, तो उसकी चित्तवृत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके लिए नारदीयपुराण में एक बड़ी समोचीन उपमा प्रयुक्त की गई है—भूमे की आग की हवा का मिलना। जिस प्रकार हवा के छलने से भूमे की आग जो पहिले धीरे-धीरे सुलग रही थी अचानक धधक उठती है उसी प्रकार उस मनुष्य की धृणा भी पहिले से अधिक उदीप्त हो जाती है। गाँव का रहने वाला इस उपमा के औचित्य को बड़ी जल्दी समझ सकता है। इसके लिए अन्य उपमा उतनी त्रियाशील नहीं हो सकती :—

असूयाविष्टे मनसि यदि सम्पत् प्रवर्तते ।

सुषामि वायुसंयोगमिव जानीहि सुमत ॥

, —नारदीयपुराण १।७।१७

(७) काय की अनित्यता के विषय में पुराणा में एक युक्ति दी गई है जो निनान्त हृदयगम है । वह युक्ति यह है कि प्रातःकाल मस्कृत अन्न (तैयार भोजन) सायंकाल होते-होते नष्ट हो जाता है—सड़ जाता है और खराब हो जाता है । उसी अन्न से तो यह शरीर पुष्ट हुआ है । तब इस शरीर में नित्यता कैसे ? जिस उपकरण से यह पुष्ट होकर बढ़ता है वही इस प्रकार नाशशील है—एक दिन भी टिकन वाला नहीं, तब इस शरीर के विषय में नित्यता की आशा करना दुराशा नहीं, तो और क्या है ?

यत् प्रातः सस्कृतं खान्नं सायं तच्छ विनश्यति ।

तदीयरस सम्पुष्टे काये का नाम नित्यता ॥

—भागवत माहात्म्य, ५।६१

(८) लौकिक निरीक्षण का दृष्टान्त पुराणों में बड़ा ही सुन्दर मिलता है । ससार के विषयों की जितनी गम्भीर अनुभूति होती है उसका परिणाम भी उतना ही सावधनीय तथा सावकालिक होता है । ज्ञान दृढ होने पर ही सफल होता है । शिथिल ज्ञान को मुदा ही समझना चाहिए । श्रुत शास्त्र का ध्वन की सफलता उसके सावधानता से कायरूप में परिणत करने से होती है । प्रमाद से युक्त होन से श्रुत नष्ट हो जाता है । वही दशा होती है मन्त्र की और जप की । समुद्भूत होन से कोई भी मन्त्र फल नहीं देता और चित्त का व्यग्र होन पर जप से कोई लाभ नहीं होता । इस ध्वन की यथायता का प्रत्येक विज्ञ पुरुष साक्षी है —

अदृढं च द्रुतं ज्ञानं प्रमादेन द्रुतं श्रुतम् ।

सन्दिग्धो हि द्रुतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो द्रुतो जपः ॥

—तत्रैव, ७३ श्लोक ।

आध्यात्मिक उपमायें

विष्णुपुराण तथा उसी का अनुकरण कर भागवत में बर्षा तथा शरद् के ध्वन में आध्यात्मिक उपमाओं का प्रयोग किया है जो अपने साहित्यिक सौन्दर्य तथा गम्भीर दार्शनिक चिन्तन के निमित्त मस्कृत साहित्य में अनूठी हैं—अनुपम हैं । वस्तु-तत्त्व को हृदयगम कराने के उद्देश्य से पुराण ने ऐसी कमनीय उपमायें प्रयुक्त की हैं । विष्णुपुराण के पंचम अंश के पष्ठ अध्याय में ३६ श्लो०—४१ श्लो० तक बर्षा के वर्णन में ये उपमायें पाई जाती हैं । इसी प्रकार इसी अंश के दशम अध्याय के आदिम १५ श्लोकों में शरद्-वर्णन के अवसर पर इनका प्रयोग तथा आकर्षण दर्शनीय है । श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के बीसवें अध्याय में बर्षा तथा शरद् का एकत्र वर्णन विष्णु० की अपेक्षा परि

वृहतरूप से उपलब्ध होता है जहाँ भागवतकार ने विष्णुपुराण में स्मृति और प्रेरणा ग्रहण कर ऐसी आध्यात्मिक उपमायें विन्यस्त की हैं। भागवत का ही अनुसरण कर गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस^१ के किष्किन्धा काण्ड में इन्हीं का अक्षरशः अनुवाद वही प्रस्तुत किया है और वही कुछ नवीनता भी प्रदर्शित की है। कतिपय उदाहरण इस विषय के प्रस्तुत किये जाते हैं :—

(१) न यथन्धाम्बरे स्थैर्यं विद्युदत्यन्तचञ्चला ।

मैत्रीष प्रथरे पुंसि दुर्जनेन प्रयोजिता ॥

—विष्णु ५।६।४२

धामिनि दमक रह न घन मांदी

खल की प्रीति यथा थिर नाही—रामचरितमानस

भागवत में विजुली की क्षणिक चमकने की उपमा क्षणिक चित्त कामिनियों के पुरुषों के प्रति किये जाने वाले व्यवहार से दी गई है—

लोफवन्धुषु मेघेषु विद्युतश्चलसौहृदाः ।

स्थैर्यं न चक्रुः कामिन्यः पुरुषेषु गुणिष्विव ॥

—भाग० १०।२०।१७

(२) वर्षाकाल में नदियों का जल पूरा भर जाने से उ-मार्ग से होकर बहने लगता है जैसे नई लक्ष्मी को पाकर दुष्ट पुरुषों का चित्त उच्छृंखल हो उठता है —

ऊर्ध्वरुम्भार्ग-वाहीनि निम्नगाम्भांसि सर्वतः ।

मर्नांसि दुर्विभीतानां प्राप्य लक्ष्मीं नवामिव ॥

—विष्णु ५।६।३८

छुद्र नदी भरि चली तोराई ।

जस थोरेहु घन खल इतराई ॥

—रा० मा० पृ २९९

(३) जोरों से पानी पठने से जल की प्रबल धारा से सेतु टुट गये हैं जैसे पाण्डियों के असद्वाद से—बौद्धों और नास्तिकों के निन्दा वचनों से—कलियुग ॥ वेदमार्ग टूट जाते हैं.—

जलौघैर्निरभिचन्त सेतवो यर्पतीश्वरे ।

पाण्डिनामसद्-वादैर्धेदमार्गाः कलौ यथा ॥

—भाग० १०।२०।२३

१. द्रष्टव्य रामचरितमानस (काशीराज स०) किष्किन्धाकाण्ड १४-१७ दोहा तब, पृष्ठ २९९-३०१

(४) वर्षा में घास मनमाने तौर में बढ़ कर रास्ता रोक देती है, यात्रियों को जिसमें मार्गों की सत्ता के विषयमें सन्देह उत्पन्न होता है । इसके लिए उपमान दिया है जैसे द्विजों के द्वारा अभ्यास न की गई कालहृत श्रुतियाँ .—

मार्गा बभूवुः सन्दिग्धास्तृणैश्छन्ता असंस्कृताः ।

नाभ्यस्यमानाः श्रुतयो द्विजैः कालहता इव ॥

—भाग० १०।१०।१६

तुलसीदासने पूर्वाक्त श्लोको का भाव लेकर यह दोहा लिखा है—

दरितभूमि तून संकुल सनुक्षि परहि-नहि पंथ ।

जिमि पापंडवाद् तैं गुन होहि मद्ग्रन्थ ॥

(५) अब शरत् काल के वर्णन की ओर ध्यान दीजिये ।

शगकैः शनकेस्तीरं तस्यज्जुश्च जलाशयाः ।

ममत्वं क्षेत्र-पुत्रादि रुढमुच्येयं यथा ॥

(जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्रादिकों में बड़ी हुई ममता को विवेकी जन धन धन त्याग देने हैं, वैसे ही जलाशयों का जल धीरे-धीरे अपने तटों को छोड़ने लगा)

(६) जल को बरसा देने पर उज्ज्वल मूर्ति धारण करने वाले मेघों की तुलना उन विज्ञानी जनों के साथ की गई है जो ममता छोड़ कर अपने घर का त्याग कर देने हैं :—

उत्खुज्य जल-सर्पस्वं विमलाः मितमूर्तयः ।

तस्यज्जुश्चाभ्यर्चं मेघा गृहं विशानिनो यथा ॥

—विष्णु० ५।१०।४

सर्पस्वं जलादा हिरया विरेजुः शुभ्रवर्चसः ।

यथा त्यक्तैपणाः शान्ता मुनयो मुक्त-किंविधाः ॥

—भाग० १०।१०।१८

(७) पानी सूखने पर मछली अत्यन्त पीड़ित हो उठती है । इसकी उपमा दी गई है उन गृहस्थ पुरुषों से जो पुत्र-क्षेत्र आदि में लगी ममता से संताप पाते हैं—

अथापुस्तापमत्यर्थं शफर्यः पश्यलोदके ।

पुत्रक्षेत्रादि सत्तेन ममत्वेन यथा गृही ॥

—विष्णु ५।१०।१०

गाययारिचराम्नापमविन्दन् शरदकंजम् ।

यथा दरिद्रः कृपणः कुटुम्बजितेन्द्रियः ॥

—भाग० १०।१०।३८

जलसंकोच विकल भद्र मीना ।
अबुध कुटुम्भी जिमि घन हीना ॥

— रामचरितमानस

रूपकाश्रित वर्णन

पुराणों में रूपक अलंकार का आश्रय लेकर बड़ा ही साझोपाझ वर्णन मिलता है किसी विशिष्ट वस्तु का । यह वर्णन इतना विस्तृत तथा विशद है कि वह विशिष्ट पदार्थ वर्णन के समकाल ही मानसनेत्रों के सामने उपस्थित हो जाता है । ऐसे प्रसंग में 'ससार' के स्वरूप का वर्णन बड़े विस्तार से दिया गया है । कभी वह समुद्र के साय और कभी वह अटवी के साय रूपक-विधया संयुक्त कर वर्णित है । भवसागर का यह रूप ब्रह्मपुराण में (२६।१९-२१) बड़ी स्पष्टता से वर्णित है —

कष्टेऽस्मिन् दुःखबहुले निःसारे भयसागरे ।
रागप्राहाकुले रौद्रे विषयोदक-संस्तवे ॥
इन्द्रियावर्तकलिले दृष्टोर्मिशत-संकुले ।
मोहपङ्काधिले दुर्गे लोभगम्भीरदुस्तरे ॥
निमज्जज्जगदालोक्य निरालम्बमचेतनम् ।

— ब्रह्म० २६।१९-२१

भवाटवी का बड़ा विशद वर्णन भागवत के पंचमस्कन्ध के १३ तथा १४ अध्यायों में दिया गया है । १३वें अध्याय में अटवी का आरोप ससार के ऊपर परम्परित रूपक के द्वारा किया गया है और इस रूपक की विशद व्याख्या, जिसमें रूपक के अंग-प्रत्यंग का स्पष्टीकरण किया गया है, अगले १४ अ० में दी गई है । ये दोनों अध्याय काव्य की दृष्टि से भी नितान्त मञ्जुल-मनोहर हैं । दृष्टान्त की दृष्टि से एक दो श्लोक महा उद्धृत किये जाते हैं—

अदृश्य शिलीस्वन कर्णशूल

उत्कृकवाग्मिर्व्यथितान्तरात्मा ।

अपुण्य-वृक्षान् श्रयते श्रुवार्दितो

मरीचितोयान्यभिधावति कचित् ॥ ५ ॥

द्रुमेषु रंस्यन् सुतदार घत्सला

व्ययायदीनो विवशः स्वबन्धने

कचित् प्रमादाद् गिरि कन्दरे पतन्

घन्ती गृहीत्वा गजभीत आस्थितः ॥ १८ ॥

— भाग० ५।१३

वाग्धेनु का रूप भी इसी प्रकार पुराणों में उपन्यस्त है। वाग् अर्थात् वेदत्रयी का धेनु रूप में उपन्यास बृहदारण्यक (५।८) में सूत्रित किया गया है। इसीका उपवृहण मार्कण्डेयपुराण (२९।६-११) में और स्कन्दपुराण के धर्मरिण्य खण्ड (६।५-१०) में किया गया है। दोनों स्थानों में एक ही कल्पना है। अवश्य ही उपवृहण के अवसर पर कई नई बातों का उपन्यास धर्मरिण्य वागे रूपक में किया गया है।^१

यज्ञवराह के वर्णन में इस रूपकमयी शैली का प्रयोग पुराणकार ने विभिन्न पुराणों में किया है। वराह अवतार धारण कर नारायण ने वेदों का उद्धार किया, पृथिवी को पाताल से उठाकर स्वस्थान पर प्रतिष्ठित किया जिससे मानवों की लोकयात्रा का साधन संपन्न हुआ। इस अवसर पर वराह यज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। यह वर्णन मत्स्य (२४८।६७-७४), वायु (६।१६-२३), ब्रह्माण्ड (प्रक्रिया पाद ५।९-२३), ब्रह्म पुराण (२१।३।३३-३७), पद्म (मृष्टि खण्ड १६। ५-६१) में सात समान श्लोकों में पाया जाता है जो हरिवंश में भी उपलब्ध होने हैं (१।४१।२९-३५ ३।३४।३४-४१)। इन श्लोकों को विष्णु सहस्रनाम के शाङ्करभाष्य में 'यज्ञाङ्ग' शब्द की व्याख्या के अवसर (श्लोक ११७) पर उद्धृत किया गया है। विष्णुपुराण (प्रथम अंश, ४।३६-३५) तथा भागवत (२।१।३।३५-३८) में भी यह रूपक उपलब्ध होता है, परन्तु पूर्वोक्त श्लोकों की परम्परा से इन श्लोकों की परम्परा भिन्न है। इन श्लोकों में यज्ञ वराह का बड़ा ही विराट तथा गम्भीरार्थ प्रतिपादन स्वरूप अभिव्यक्ति पा रहा है।^२

इसी प्रकार अघर्मद्रुम का बड़ा ही परम्परित रूपक उपलब्ध होता है पद्म-पुराण में (२।१।१६-२२)।

पुराणों में कालिदास तथा बाणभट्ट की रचनाओं का भी प्रभाव प्रभूत मात्रा में दृष्टिगोचर होता है। पद्मपुराण में अभिज्ञानशकुन्तल के कथानक का प्रभाव सर्वत्र शाकुन्तलोपाख्यान पर विशेषरूप से पड़ा है, इसका उत्कृष्ट पूर्व परिच्छेद में किया गया है। कुमारसम्भव का प्रभाव शिव-पार्वती के कथानक के पौराणिक वर्णनों पर जो पञ्चम शती के अनन्तर की रचनाएँ हैं निःसन्देह

१. दोनों की तुलना के लिए द्रष्टव्य श्री रामनगर भट्टाचार्य-इतिहास पुराण का अनुगीतन पृष्ठ ४६-४८।

२. इस रूपक की विराट व्याख्या के लिए द्रष्टव्य डॉ॰ बामुदेवनारायण भट्टाचार्य का ऐतिहासिक विष्णु निबन्ध (पुराण, खण्ड ५ अं० २, पृष्ठ १९६१) पृष्ठ १९९-२३६।

रूप से पडा है । शिवपुराण (८००-९०० ईस्वी) में वर्णित तत्कथानुसंग के ऊपर कुमारसम्भव के श्लोको की स्पष्ट प्रतिच्छाया दृष्टिगोचर होनी है ।

रुद्रसंहिता के पार्वती खण्ड के २२ अ० से लेकर ३३ अ० तक पार्वती की तपस्या, जटिल के साथ सवाद, सप्तर्षि का आगमन तथा उनके उद्योग से शिव द्वारा विवाह की स्वीकृति आदि विषय बड़े विस्तार तथा वैशद्य से वर्णित हैं । इन अध्यायों के श्लोको पर कुमारसम्भव का शब्दत और अर्थत दोनों प्रकार का प्रभाव स्पष्ट अङ्कित है । दोनों स्थानों के तुलनात्मक अध्ययन से इस प्रभाव की अभिव्यक्ति स्पष्ट शब्दों में होन लगती है । कालिदास की ध्रुवती उक्तिर्मां यहाँ नि सन्देह गृहीत कर ली गई हैं । इस विषय के प्रमाणक कतिपय दृष्टान्त ही पर्याप्त होंगे ।

उमा का नामकरण—

तपोनिषिद्धा तपसे धनं गन्तुं च मेनया ।

हेतुना तेन सोमेति नाम प्राप शिवा तदा ॥

—रुद्रसंहिता, पार्वती खण्ड, २२।२५

अपर्णा का नामहेतु —

आहारे त्यक्तपर्णाऽभूत् यस्माद् हिमवतः सुता ।

तेन देवैरपर्णेति कथितो नामतः शिवा ॥

—बही, श्लोक ४९ ।

सखी का उत्तर —

द्वित्वेन्द्र-प्रमुखान् देवान् हरिं ब्रह्माणमेव च ।

पतिं पिनाकपाणिं वै प्राप्तुमिच्छति पार्श्वती ॥ ३७ ॥

इयं सखी मदीया वै धृक्षानारोपयत् पुरा ।

तेषु सर्वेषु संजातं फलपुष्पादिकं द्विज ॥ ३८ ॥

×

×

×

मनोरथः कुतस्तस्या न फलिष्यति तापस ॥ ४० ॥

—बही, २६ अ०

ब्रह्मचारी द्वारा दोनों को वैषम्य का प्रवास —

येणी शिरसि ते देव्या. सर्पिणीष विभासिता ।

जटाजूटं शिष्यस्यैव प्रसिद्धिं परिचक्षते ॥ २६ ॥

चन्दनं च त्वदीयाङ्गे चितामसम् शिष्यम् च ।

फ दुर्गलं त्वदीयं वै शाङ्करं फ गङ्गाजिनम् ॥ २७ ॥

बाणभट्ट अपनी परिसंख्याओं के लिए संस्कृत काव्य जगत् में नितान्त विभूत हैं। श्लेषविहीन परिसंख्या में भी चमत्काराधान कम नहीं होता, परन्तु श्लेष का पुट पाकर परिसंख्या चमक उठती है। काशीखण्ड के राज्य वर्णन के अवसर पर २४ अध्याय में बड़ी सुन्दर परिसंख्याएँ प्रयुक्त हैं ठीक बाणभट्ट की शैली पर, जिनके ऊपर कादम्बरी की प्रख्यात परिसंख्याओं की अमिट छाप पड़ी है। इस विषय के दो-चार उदाहरण ही पूर्वोक्त तथ्य की पुष्टि के निमित्त यहाँ दिये जाते हैं :—

विभ्रयो यत्र नारीषु न विद्वत्सु च कर्हिचित् ।

नद्यः कुटिलगामिन्यो न यत्र विषये प्रजा ॥ ९ ॥

तमो-युक्ताः क्षपा यत्र बहुलेषु, न मानवाः ।

रजोजुषः स्त्रियो यत्र, न धर्मबहुला नराः ॥ १० ॥

[यहाँ प्रथम पद्य में विभ्रम (विलास तथा विशेष भ्रम) तथा 'कुटिल' (टेढ़ा-मेढ़ा भौतिक अर्थ में तथा कुमार्ये अन्यत्र) शब्द मिलते हैं। दूसरे पद्य में भी तमस् तथा रजस् शब्द मिलते हैं जिसके दोनों अर्थ सरल हैं। बहुलेषु तथा धर्मबहुला पदों में 'बहुल' दो विभिन्न अर्थों का प्रतिपादक है—(क) कृष्ण पक्षों में तथा (ख) धर्म के आधिक्य से सम्पन्न ।]

धनैरनन्धो यत्रास्ति मनो, नैव च भोजनम् ।

अनयः स्यन्दनं यत्र न च धै राजपुरुषः ॥ ११ ॥

[आशय है—जहाँ मन धनो के पाने पर भी अन्धा नहीं है। सर्व मानव को अन्धा बना देता है, परन्तु वहाँ धन प्राप्ति होने पर भी किसी का मन अभिमान से अन्धा नहीं था। अनन्धता मन में ही थी भोजन में नहीं। इस पद्य में शब्द का अर्थ होगा—भात से रहित अर्थात् भोजन में भात विद्यमान था। जहाँ रथ ही 'अनयस्' (अन् + अयस् = लोहा) लोहा से विहीन था, वहाँ के राजकर्मचारी 'अनय' (नीतिविहीन) नहीं थे। इस छोटे से अनुष्टुप् में कितना गम्भीर तात्पर्य भरा हुआ है। श्लेष प्रसन्न-गम्भीर है। परन्तु वाच्यगत दोष भी मूढनेतिक्थया दृष्टिगोचर होता है। भोजन के साथ 'अनन्धः' का प्रयोग 'अनयस्' शब्द के सकारान्त होने के कारण नितान्त उचित है, परन्तु मनः के साथ सम्बन्ध होने के लिए 'अनन्ध' होना चाहिये 'अन्ध' शब्द के अकारान्त होने के कारण। अतः 'अनन्ध' शब्द का प्रयोग अनुचित है व्याकरणरीत्या]

इमा एव प्रमत्ता ये युद्धं धीर्योर्जलाशये ।

दान-दानिर्गजेभ्येव दुर्मेभ्येव हि पण्टकाः ॥ १३ ॥

अनेभ्येव हि विद्वारा हि न कम्पयिदुरन्धली ।

बाणेषु गुण-विश्लेषो बन्धोक्तिः पुस्तके दृष्टा ॥ १८ ॥

यत्र क्षपणका एव दृश्यन्ते मल धारिणः ।

प्रायो मधुवता एव यत्र चञ्चलवृत्तयः ॥ २१ ॥

—वही २४ अ०

इत्येव की प्रसन्न-गम्भीरता दर्शनीय है। सभग इत्येव में ही प्रायः काठिन्य का प्रादुर्भाव होता है, अथग इत्येव में काठिन्य स्वल्प रहता है। ऊपर क पद्य में अथग इत्येव की ही शोभा विलसित होता है। फलतः य पद्य काव्यदृष्टिमा आयन्त, रचिर तथा आवर्जक हैं।

वर्णन में पुराणकार की प्रतिभा खिलती है। कथा के विवरण दन में सुबोऽप्येवो अपनाई गई है। कथा के विविध विस्तार श्रन से प्रवाहित होन रहन हैं। पुराणों में पदार्थों के वर्णन भी बड़े सुन्दर आलङ्कारिक तथा सम-कारी हैं। काशी के उद्यान का वर्णन इस विषय में दृष्टान्त रूप से उपस्थित किया जा सकता है। काशी के उद्यान अपनी सुपमा के लिए चिरकाल से प्राचीनों में विख्यात थे। ऐसा होना उचित ही है। काशी का नाम ही जो आनन्द-कानन ठहरा। फलतः आनन्द-कानन के उद्यानों की चारुता पुराणों की प्रणिमा का विषय है। २१ श्लोकों में निबद्ध यह उद्यानशोभा-वर्णन मत्स्य-पुराण में (१७९ अ० २२-४४ श्लो०) तथा त्रिङ्गपुराण में (पूर्वार्ध ९०। १२-२३) एक ही रूप में उपलब्ध होता है। विषय के अनुरूप छन्दों का भी यही चुनाव किया गया है। महत्त्वपूर्ण होने से यह पद्यावली परिच्छेद के अन्त में परिशिष्ट रूप से उद्धृत है। यहा दो-चार दृष्टान्त ही पर्याप्त होंगे :—

कचिच्च चक्राङ्गरघोपनादितं

कचिच्च कादम्यकदम्यकैर्युतम् ।

कचिच्च कारण्डव-नाद-नादितं

कचिच्च मत्तालिकुलाकुलीरुनम् ॥ २७ ॥

निविड निचुलनीलं नीलकण्ठामिरामं ।

मदमुदित-विहङ्गनात-नादाभिरामम् ॥

पुष्पमित-तरुशाया-लीनमत्तद्विरेफं ।

नय किस्सलय शोभा शोमित प्रान्त शास्त्रम् ॥ ३१ ॥

शब्दों के नौक-सौक के कारण यह वर्णन निश्चयान्त सुन्नग तथा चित्रोत्पादक है। इसे पढ़ते समय प्रतीत होता है कि यह किसी कमनीय वाक्य का रसमय अंग है। इसे पुराण के अंग होने का आभास भी नहीं होता, परन्तु है यह पुराण का ही अंग।

पौराणिक सूक्तियां

पुराण में सुभाषितों तथा सूक्तियों का विशद अस्तित्व है । इन सूक्तियों में दीर्घकाल के अनुभव से जायमान परिणत उपदेश दिये गये हैं, जो नीतिशास्त्र के समान नीरस न होकर सरस सुवोच हैं और इसीलिए वे श्रोता के हृदय पर गहरी चोट करते हैं और उसे रुचिरता से प्रभावित करते हैं । इस विषय में कनिष्प सुभाषित यहाँ दिये जाते हैं :—

(क) आशा

(१) आशायाश्चैव ये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य ।

आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः ॥

—नारदीय, पूर्वार्ध, ११।१५१

आशा भङ्गकरी पुंसामजेयाराति-सन्निभा

तस्मादाशां त्यजेत् प्राज्ञो यदीच्छेच्छाश्वतं सुखम् ॥

—बही ३५।२४

आशाभिभूता ये मर्त्या महामोहा मदोद्धताः ।

अयमानादिकं दुःखं न जानन्त वदाम्यहो ॥

—बही ३५।२७

(ख) सुजन

(२) जज्ञोऽपि याति पूज्यस्य सम्मन्त्राज्जगतीतले ।

फलामात्रोऽपि शीतांगुः शम्भुना स्वीकृतो यथा ॥

—बही ८।८

सुजनो न याति घेरं परदितयुक्तिर्विनाशकालेऽपि ।

छेदेऽपि चन्दनतटः सुरभयति मुखं कुठारस्य ॥

—बही २७।१५

सन्तुष्टः परमो ब्रह्मन् तभ्येताहृतात्मनाम् ।

यदि तभ्येत, विप्रैर्यं पुण्यं जन्मान्नराजितम् ॥

—बही ४।३५

संगमः सत्तु साधूनामुपदेयां च संगतः ।

यत्-संगापण संगदनः सर्वेषां वितनानि शम् ॥

—भाग० ४।२२।१९

(३) संगोदनीपुष्पा विधं वनं परशुना हतम् ।

वापा दुर्लभं योऽन्नं न प्रोदति वाक्क्षतम् ॥

—बामनपुराण ५४।७

- (४) घनक्षये न मुह्यन्ति न हृष्यन्ति घनागमे ।
धीराः कार्येषु च तदा भवन्ति पुरुषोत्तमाः ॥
—वही ७७।५०
- (५) आपद्भुजगदष्टस्य मन्त्रहानस्य सर्वदा ।
वृद्धवाक्यौषधान्येव कुर्वन्ति किल निर्विषम् ॥
—वही ९५।७९
- (६) आपञ्जल-निमग्नानां ह्रियतां व्यसनोर्मिमिः ।
वृद्धवाक्यैर्विना नूनं नैवोत्तारः कथञ्चन ॥
—वही ९५।८३
- (७) पण्डिते वापि मूर्खे वा दरिद्रे वा श्रियान्विते ।
दुर्धृत्ते वा सुदृष्टे वा मृत्योः सर्वत्र तुल्यता ॥
—नारदीय १।७।५९
- (८) जीघतः पितरौ यस्य मातुरङ्गतो यथा ।
पण्डितान् वप्योऽपि विद्वानवच्छरेत् ॥
—शान्ति
- (९) यस्य भार्या विरूपाक्षी कश्मला कजह्रिया ।
उत्तरोत्तरवादास्या म्मा जरा न जरा जरा ॥
—गङ्गा १०८।२३
- (१०) अथा जरा देहवतां पर्वतानां जलं जरा ।
असम्मोगश्च नारीणां वज्राणामातपो जरा ॥
—वही १०८।७४
- (११) यदि न स्याद् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता ।
व्यङ्गे रथ इव प्राद्यः को नामासीत दीनवत् ॥
—भागवत ४।२६।१५
- (१२) मन्दम्य मन्दग्रहस्य वयो मन्दायुषश्च वै ।
निद्रया ह्रियते नक्तं दिना च व्यर्थं र्मभिः ॥
—वही १।१६।९
- (१३) किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्होयनैरिह ।
वरां मुहूर्तं विदितं घटेन श्रेयसे यतः ॥
—वही २।१।१०
- (१४) शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् ।
कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि ॥
—वही २।८।४

- (१५) यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः ।
तावुभौ सुखमेवेते किश्यन्यन्तरितो जनः ॥ १५ ॥

—वही ३।७।१७

- (१६) गुणाधिराम्मुदं लिप्सेदनुकोशं गुणावमात् ।
मैत्र्या समानादन्विच्छेन्न तापैरनुभूयते ॥

—वही ४।८।३४

- (१७) यावद् ध्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् ।
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

—वही ७।१४।८

- (१८) असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः ।
स्रवन्तीन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते ॥

—वही ११९

- (१९) यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वै
आशासानो न वै भृत्य स्यामिन् आशिष
न स्यामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन् ॥ १९ ॥

- (२०) अदृढं च हत ज्ञानं प्रमादेन हतं ध्रुतम् ।
संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यप्रचितो हतो

श्रीमद्भागवत का वैशिष्ट्य

श्रीमद्भागवत का पुराण साहित्य में अपना
ना एवमात्र समुज्ज्वल प्रतिनिधि यही श्रीमद्भागवत
पुराण के नाम होते ही भागवत की ही भव्य मूर्ति
के सामने झूलने लगती है । संस्कृत के वाङ्मय का
रसमय प्रतिनिधि है, वाङ्मय के विविध प्रकारों—वेद,
का श्रीमद्भागवत अकेले ही बोधन करता है अर्थात्
समान आशा देता है, अर्धप्रधान पुराण के समान हित
तथा रसप्रधान काव्य के समान यह रसामृत से
मुग्ध बना देता है । अतः एव होने पर भी यह निवृत्त
है । मुतापित की यह भागवतस्मृति^१ अर्धवाद नहीं है, च

१ श्री जीव गोस्वामी ने अपने कथन के प्रमाण
भागवत सन्दर्भ के अन्तर्गत 'सरस्वतसन्दर्भ' में उद्धृत ।
सन्दर्भ पृष्ठ ७४, कलकत्ता, वैद्यक स० ४३३ मे

चेदः पुराणं काव्यं च प्रमुर्मित्रं प्रियेव च ।

चोद्यन्तीति हि प्राहुस्त्रिवृद् भागवतं पुनः ॥

इस परिच्छेद में हम भागवत के काव्य स्वस्थ से अपने पाठकों को परिचित कराना चाहते हैं । रसमय काव्य के सकल लक्षण भागवत में सर्पिण्डित होकर एकत्र विद्यमान हैं । इसके पत्रों में श्रोताओं के हृदयावर्जन की लोकातीत क्षमता है । त्रिविध रूप की सत्ता इसका नित्य का भी कारण है, परन्तु इसके स्तुति-श्रंशों में तथा वर्णन-अंश में विचित्र प्रतिभा का विलास है तथा अमृतमय शब्दों का भव्य विन्यास है ।

श्रीमद्भागवत का काव्य सौन्दर्य

श्रीमद्भागवत की कविता में अद्भुत चमत्कार है जो सैकड़ों वर्षों से सद्व्य पाठकों को अपनी शब्दमाधुरी तथा अर्थचातुरी से हठात् आकृष्ट करता आ रहा है । नवीन साहित्यिक परिस्थिति के उदय ने भी इस आकर्षण में किसी प्रकार की न्यूनता उत्पन्न नहीं की है । भागवत रस तथा माधुर्य का अगाध स्रोत है । नाना परिस्थितियों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले, मानव हृदय को उद्बोलीत करने वाले भावों के चित्रण में भागवत अद्वितीय काव्य है । इसमें हृदय-पक्ष का प्राधान्य होने पर भी कला-पक्ष का अभाव नहीं है । मयुरा तथा द्वारिका का वर्णन जितना कलात्मक है, उतना ही स्वाभाविक तथा यथार्थ है नाना भयानक युद्धों का चित्रण । केशी नामक अमुर ने अश्व का विकरालरूप धारण कर धौतृष्ण को अपने कौशल का परिचय दिया है, वह वर्णन (१०।३७) यथार्थता के कारण पाठकों के सामने झूलने लगता है । इसी प्रकार मगध-नरेश जरासन्ध तथा भीमसेन के प्रलयङ्कुर गदायुद्ध का सातिशय रोमाचकारी चित्रण भागवत में फटकती भाषा में किया गया है (१०।७२) । द्वारिका-पुरी के वर्णन प्रसङ्ग में शरोखों से निकलने वाले अगुरु धूप को देख कर इयाम मेघ की भावना से बलभी-निवासी मत मयूरी का यह नर्तन जितना सुन्दर तथा मनोहर प्रतीत होता है :—

रत्नप्रदीपनिकर-द्युतिमिर्निरस्त-

ध्वान्तं विचित्रचलभीषु शिखण्डिनोऽङ्ग ।

नृत्यन्ति यत्र विहितागुरुधूपमक्षै,

निर्यान्तमीक्ष्य घनबुद्धय उन्नदन्तः ॥

—भाग० १०।६९।१७

उतना ही स्वाभाविक है मधुपुरी में कृष्णचन्द्र के आगमन की वार्ता सुनकर उतावली में अपनी शृंगारभूषा को बिना समाप्त नये ही शरोखों से

(१५) यक्ष मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः ।

तावुभौ सुखमेधेते किञ्चन्यन्तरितो जनः ॥ १५ ॥

—वही ३।७।१७

(१६) गुणाधिरान्मुदं लिप्सेदनुकोशं गुणाधमात् ।

मैत्री समानादन्विच्छेन्न तापैरनुमूयतं ॥

—वही ४।८।३४

(१७) यायद् अयेत अठरं तावत् स्वस्वं हि देहिनाम् ।

अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

—वही ७।१४।८

(१८) असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः ।

अयन्तीन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते ॥

—वही ७।१५।१९

(१९) यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्य स धे घणिकू ।

आशासानो न वै भृत्य स्वामिन्याशिष आत्मनः ।

न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन् यो राति चाशिषः ॥

—वही ७।१०।४-१

(२०) अष्टदं च हत ज्ञानं प्रमादेन हतं भुतम् ।

संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः ॥

—भागवत माहारम् ५।७।१

श्रीमद्भागवत का वैशिष्ट्य

श्रीमद्भागवत का पुराण साहित्य में अपना अद्वितीय स्थान है। पुराण का एवमात्र समुग्ग्वल प्रतिनिधि यही श्रीमद्भागवत माना जाता है। इसीलिए पुराण के नाम से ही भागवत की ही भव्य मूर्ति धोताओं ॥ मानस-पटल के सामने झूलने लगती है। संहृत के वाङ्मय का भागवत एक अलौकिक रसमय प्रतिनिधि है, वाङ्मय के विविध प्रकारों—वेद, पुराण तथा बाह्य—का श्रीमद्भागवत अकेले ही बोधन करता है अर्थात् यह सन्दर्भान वेद के समान आशा देता है, अर्पप्रधान पुराण के समान हित का उपदेश करता है तथा रसप्रधान बाह्य के समान यह रसामृत से पाठकों तथा श्रोताओं को मुग्ध बना देता है। अत एव होने पर भी यह त्रिवृत् है—त्रिगुणों से सम्पन्न है। मुत्तापत्त की यह भागवतस्तुति अर्पवाद नहीं है, तथ्यवाद है —

१ श्री श्रीव गोस्वामी ने अपने कथन के प्रमाण रूप में इस पद्य को भी भागवत सन्दर्भ के अन्तर्गत 'तत्त्वसन्दर्भ' में उद्धृत किया है। द्रष्टव्य तत्त्व-सन्दर्भ पृष्ठ ७४, कल्पलता, वैतथ्य स० ४३३ में प्रकाशित।

वेदः पुराणं काव्यं च प्रभुर्मित्रं प्रियेव च ।
बोधयन्तीति हि प्राहुस्त्रिभृद् भागवतं पुनः ॥

इस परिच्छेद में हम भागवत के काव्य स्वरूप से अपने पाठकों को परिचित कराना चाहते हैं । रसमय काव्य के सकल लक्षण भागवत में सन्निहित होकर एकत्र विद्यमान हैं । इसके पद्यों में श्रोताओं के हृदयावर्जन की लोकातीत क्षमता है । त्रिविध रूप की सत्ता इसका कठिन्य का भी कारण है, परन्तु इसका स्तुति-अशों में तथा वर्णन-अंश में विचित्र प्रनिभा का विलास है तथा अमृतमय शब्दा का भव्य विन्यास है ।

श्रीमद्भागवत का काव्य सौन्दर्य

श्रीमद्भागवत की कविता में अद्भुत चमत्कार है जो सैकड़ों वर्षों से सहृदय पाठकों को अपनी चन्द्रमाधुरी तथा अर्धचातुरी से हठात् आकृष्ट करता आ रहा है । नवीन साहित्यिक परिस्थिति के उदय ने भी इस आकर्षण में किसी प्रकार की न्यूनता उत्पन्न नहीं की है । भागवत रस तथा माधुर्य का अगाध स्रोत है । नाना परिस्थितियों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाला, मानव हृदय को उद्बेलित करने वाले भावों के चित्रण में भागवत अद्वितीय काव्य है । इसमें हृदय-पक्ष का प्राधान्य होने पर भी व-न-पक्ष का अभाव नहीं है । मयुरा तथा द्वारिका का वर्णन जितना कलात्मक है, उतना ही स्वाभाविक तथा यथार्थ है नाना भयानक युद्धों का चित्रण । केशी नामक असुर ने अश्व का विकराल रूप धारण कर श्रीकृष्ण को अपने कौशल का परिचय दिया है, वह वर्णन (१०।३७) यथार्थता के कारण पाठकों के सामने झूलन लगता है । इसी प्रकार मगध-नरेश जरासन्ध तथा भीमसेन के प्रलयह्वर गदायुद्ध का साविशय रोमांचकारी चित्रण भागवत में पङ्कती भाषा में किया गया है (१०।७२) । द्वारिका-पुरी के वर्णन प्रसङ्ग में शरोक्षों से निकलने वाले अगुरु धूप को दक्ष कर श्याम मेष की भावना से धलभी-निवासी मन मयूरों का यह नर्तन कितना सुन्दर तथा मनोहर प्रतीत होता है —

रत्नप्रदीपनिकर-श्रुतिमिर्निरस्त-

घ्रान्तं त्रिचित्रचलमीषु शिखण्डिनोऽहम् ।

मृत्यन्ति यत्र जिहितागुरुधूपमक्षै,

निर्यान्तमीक्ष्य घनमुद्गय उन्नदन्तः ॥

—भा० १०।६९।१०

उतना ही स्वाभाविक है मधुरी में कृष्णचन्द्र के आगमन की वार्ता सुनकर उतावली में अपनी शृंगारभूषा को बिना समाप्त किया ही शरोक्षों से

झाँकने वाली ललित लज्जनाभो का लज्जम वर्णन । आलोचको की दृष्टि में भागवत का ऋतु वर्णन भी आध्यात्मिक दृष्टि को प्रस्तुत करने के लिए नितान्त प्रख्यात है । दशम स्कन्ध के एरु समग्र अध्याय में प्रावृट् तथा शरद ऋतु का यह आध्यात्मिकता मण्डित वर्णन वस्तुतः अनुपम तथा चमत्कारी है । वर्षा की धाराओं से ताड़ित होन पर भी किञ्चिन्मात्र न व्यथित होन वाल पर्वता की समता उन भगवन्निष्ठ भक्तजनो के साथ दी गई है जो विपत्तियों के द्वारा ताड़ित होने पर भी किसी प्रकार दुःख नहीं होते । पवन से ऊँची उठती हुई तरङ्गमाला से युक्त समुद्र नदियों के समागम से उसी प्रकार दुःख होता है जिस प्रकार कच्चे योगी का वाचनापूर्ण चित्त विषयो के संपर्क में पड़कर क्षुब्ध हो उठता है । शरद भी उतनी ही चारुता के साथ वर्षा के अनन्तर आती है और अपनी रुचिरता की नव्य स्त्राकी पृथ्वी पर दिखलाती है । रात के समय चन्द्रमा प्राणियों के सूर्य की किरणों से उत्पन्न ताप को दूर करता है । विमल ताराओं से मण्डित मेषहीन गगनमण्डल उसी तरह चमकता है, जिस प्रकार शब्द ब्रह्म के द्वारा अथवा दशन प्राप्त कर योगियों का सात्त्विक चित्त विकसित हो उठता है —

अमशोभत निर्मेघं शरदू विमल-तारकम् ।

सद्ययुक्तं यथाचित्तं शब्दब्रह्मार्थ-दर्शनम् ॥

गोसाइ तुलसीदास का सुप्रसिद्ध वर्षा तथा शरद वर्णन भागवत के इसी वर्णन के आधार पर है इसे विशेषरूप से बतलान की आवश्यकता नहीं ।

परन्तु भागवत का सबसे अधिक मधुर तथा सुन्दर अंश है गोपियों की श्रीकृष्णचन्द्र के प्रति ललित प्रेमलीला का रुचिर चित्रण । गोपिया भगवान् श्रीकृष्ण के चरणारविन्दों पर अपने जीवन को समर्पण करने वाली भगवन्निष्ठ प्रेमिकायें ठहरी । उनकी सयोग तथा वियोग उभय प्रकार की भावनाओं के चित्रण में कवि ने अपनी गहरी अनुभूति तथा गम्भीर मनोवैज्ञानिक भाव विस्लेषण का पूर्ण परिचय दिया है । ऐसे प्रसङ्ग जहाँ वक्ता अपने हृदय की अन्तरतम गुहा में कल्लोलित भावों को अभिव्यक्ति करता है 'गीत' के नाम से अभिहित किये गये हैं । इन गीतों का प्रानुय दशम स्कन्ध में उपलब्ध होता है । वसु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, महिषी गीत, आदि भागवत के ऐसे रचित प्रसङ्ग हैं जिनमें कवि की वाणी अपनी नव्य माधुरी प्रदर्शित कर रसिकों के हृदय में उस मनोरम रस की सृष्टि करती है जिसे आलोचक 'भागवतरस' के मत्नीय नाम से पुकारते हैं । कृष्ण के विरह में व्याकुल महिषी-जनों का यह उपागम निम्न भाँटा तथा तन्त्रस्पर्शी है —

कुररि विलपसि त्वं वीतनिद्रा न श्रेपे
म्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्तशोषः ।
वयमिध सखि कश्चित् गाढनिमिद्राचेना
नलिन-नयनहासोदार-लीलेक्षितेन ॥

—१०।९०।१५

हे कुररि ! ससार में सब ओर सन्नाय छाया हुआ है। इस समय स्वयं भगवान् अपना अलण्ड बोव छिरावर सो रहे हैं। परन्तु तुझे नींद नहीं ? सखी, कमलनयन भगवान् के मधुर हास्य और लीला भरी उदार चित्रवन में तेरा हृदय भी हमारी ही तरह विष तो नहीं गया है ?

चेणुगीत (भागवत १०।११) में कृष्ण के मुरलीवादन के विद्वद्व्यापी प्रभाव का वर्णन इतनी सूक्ष्मता तथा इतनी मधुरता में किया गया है कि पाठक के हृदय में एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। मुरली का प्रभाव केवल जङ्गम प्राणियों के ही ऊपर नहीं है, प्रयुक्त स्थावर जगत् में भी बड़े उतना ही जागृत तथा प्रियाशील है। नदियों का चेणुगीत को आकर्षण कर यह आचरण जितना मधुर है, उतना ही स्वाभाविक है—

नद्यस्तदा तदुपचार्य मुकुन्दगीत-

माधर्त-लक्षित-मनोभयमग्नवेगाः ।

आलिङ्गनस्थगितमूर्मिभुजैर्नुरारे-

गृह्णन्ति पादयुगलं फमलोपहारा ॥

—भाग० १०।११।१५

नदिया भी मुकुन्द के गीत को सुनकर भँवरों के द्वारा अपने हृदय में व्याममुन्दर से मिलने की तीव्र आकाङ्क्षा प्रकट कर रही हैं। उसके कारण इनका प्रवाह रुक गया है। ये अपने तरङ्गों के हाथों से उनका चरण पकड़ कर कमल के पत्रों का उपहार चढ़ा रही हैं। और उनका आलिङ्गन कर रही हैं मानों उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं।

राम पंचाध्यायी—भागवत का हृदय है जिस में व्यास जी ने कृष्ण और गोपियों के बीच रासलीला का सुमधुर वर्णन किया है। इसका आध्यात्मिक महत्त्व जितना अधिक है साहित्यिक गौरव भी उतना ही विपुल है। गोपियों ने कृष्ण के अन्तर्ध्यान होने पर अपने भावों की अभिव्यक्ति जिन कोमल शब्दों में की है वह नितान्त रुचिर तथा सरस है। गोपीगीत का यह पद्य जितना सरस तथा सरल है —

तय कथामृतं ततज्जीवनं, कविमिरीडितं कस्मिन्पदम् ।

धयणमंगलं धीमदाततं भुवि, नृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥

—१०।११।१५

अर्थात् आपकी कथा अमृत है क्योंकि यह सतत्प्राणियों को जीवन देती है। ब्रह्मज्ञानियों ने भी देव भोग्य अमृत को तुच्छ समझ कर उसकी प्रशंसा की है। वह सब पापों को हरने वाली है अर्थात् काम्यकर्म का निरास करने वाली है। श्रवणमात्र से मंगलकारिणी और अत्यन्त शान्त है। ऐसे नुम्हारे कथामृत को विस्तार के साथ जो पुरुष गाते हैं उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत दान किये हैं। व बड़े पुण्यात्मा है।

/

अमर गीत (भाग० १०।४७।१२-२१) भागवत का एक मार्मिक हृदयावजन गीत काव्य है जिसकी प्रेरणा प्राप्त कर सैकड़ों 'अमर गीत' तथा उद्धवद्वत हिन्दी तथा संस्कृत भाषा में निबद्ध होकर रसिकों का आज भी हृदयावजन करते हैं। अमरगीत में केवल १० ही श्लोक हैं परन्तु इनके भीतर गम्भीर रस का परिपाक काव्यरसिकों के चित्त को बलात् भाङ्ग करता है। इसमें उपालम्भ की भावना ही प्रामुख्येन अभिव्यक्त की गई है तथा श्रीकृष्ण के ऊपर अकृतज्ञ तथा क्षणभिन्न-सौहृद् होने का गम्भीर आरोप लगाया गया है। अमरगीत की गम्भीर मीमांसा साहित्यशास्त्रीय दृष्टि से भागवत के टीकाकारों ने बड़ी मार्मिकता के साथ की है। श्रीकृष्ण के ऊपर गम्भीर आरोप के प्रसंग में गोपियाँ कहती हैं —

मृगयुरिष कपीन्द्रं विष्यधे लुब्धधर्मा
स्त्रियमकृत विरुपां स्त्रीजित कामयामाम् ।
यत्किमाप यत्किमेषावेष्टयत् ध्वाक्षयद् य
तद्वत्तमसितकृत्यैः दुस्त्यजस्तत्कथार्थ ॥

—भाग० १०।४७।१७

[व्याधा के धर्म का अनुसरण करनेवाले राम ने व्याधा के समान कपिराज वाली की मार डाला, अपनी पत्नी सीता के वश में होकर राम ने काम से आसक्त गूणलक्ष्मी की नाक काट कर कुत्स बना दिया। बलि का स्वस्व ग्रहण करके भी उसे पाताल में भेज दिया जिस प्रकार कीआ बलि खाकर बलि देने वाले की अपने साथियों के साथ घेर कर परेशान किया करता है वस, हमको कृष्ण से भी क्या ? हमें तो समस्त वाली वस्तुओं के साथ मित्रता में कोई भी प्रयोजन नहीं है। सब कृष्ण के प्रति अनुरक्त तुम लोग क्यों हो ? इसका उत्तर है कि जिसे एक बार भी पसना लग गया है, उसके लिए उसकी चर्चा छोड़ना बड़ा ही कठिन है।]

यदनुचरितलीलाकर्णपीयूषविप्रुट्-

सहृदयन-विधूतद्वन्द्वधर्मा यिनष्टा ।

नपदि गृह-कुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना

यद्वय इदं त्रिदक्षा मिश्रचर्या चरन्ति ॥

—(भाग० १०।४८।१८)

[श्रीकृष्ण क्या की दुःखवृत्ता का भाव्य इस रुचिर पद्य में किया गया है। उनके लोगमृत का एक बूँद भी जिन्होंने अपने बानों से सेवन किया है, उनके राग-द्वेष आदि द्वन्द्वों का सर्वथा नाश हो जाता है और वे अपने दीन गृह-कुटुम्ब को छोड़ कर स्वयं अकिञ्चन हो जाते हैं। धुन धुन कर चारा चुंगनवाली चिहियों की तरह वे भी भीख माँग कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वे दीन दुनिया में जाने रहने हैं, परन्तु फिर भी कृष्ण की लीलाकथा नहीं छोड़ते। हमारी भी ऐसी ही दशा है। दुनिया से नाता छोड़ देना हमारे लिए सहज है, परन्तु उस श्याम सुन्दर से प्रेम का नाता हम छोड़ नहीं सकतीं। ठीक हो है—दुस्तयजस्तत्स्थाय ।]

इसी शब्दमाधुरी तथा भावमाधुरी के कारण भागवत शताब्दियों से भक्ति प्रवण भक्तों तथा कवियों को समभावेन उत्साह, स्फूर्ति तथा प्रेरणा दता हुआ चला आ रहा है। आज भी उसकी उपजीव्यता किसी भी अर्थ में घटकर नहीं है।

कृष्णभक्ति कवि का धर्म विषय है—बालकृष्ण की माधुर्यभित्त ललित लीलायें। फलतः उसकी दृष्टि श्रीकृष्ण के लोकरजक रूप के ऊपर ही टिकी रहती है। मानव की कोमल रागारिम्बिका वृत्तियों की अनिव्यक्ति में कृष्णभक्त कवि सर्वथा कृतकार्य तथा समर्थ होता है। वैष्णवधर्म के उत्कृष्ट प्रभाव से भारतीय साहित्य, सौन्दर्य तथा माधुर्य का उत्स है, जीवन की कोमल तथा ललित भावनाओं का अक्षय स्रोत है, जीवनसरिता की सरस मार्ग पर प्रवाहित करने वाला मानसरोवर है। हमारे साहित्य में प्रगीत मुक्तियों के प्राचुर्य का रहस्य इसी व्यापक प्रभाव के भीतर छिपा हुआ है। वात्सल्य तथा मृदुलता की नाना अभिव्यक्तियों के सार्वाक्षेत्रीय से, हमारा साहित्य जितना सरस तथा रसस्निग्ध है, उतना ही वह कोमल तथा हृदयावर्जक है। भक्त हृदय की नम्रता, सहायुर्गता और आत्मसमर्पण की भावना से इन कृष्ण-राग्यों की रचना का ध्येय धीमे-धीमे भागवत को देना चाहिए।

परिशिष्ट

काशी-उद्यान वर्णन

प्रोत्फुल्ल नानाविध गुल्मशोभितं लताप्रतानाद्यनतं मनोहरम् ।
 विरूढ पुष्पैः परितः प्रियङ्गुभिः सुपुष्पितैः कण्टकितैश्च केतकैः ॥२४॥
 तमालगुल्मैर्निचितं सुगन्धिभिः स्रक्पर्णिकारैर्धकुलैश्च सयंशः ।
 अंशोक पुन्नागपरैः सुपुष्पितैर्द्विरेफमालाकुल पुष्पसञ्चयैः ॥२५॥
 क्वचित् प्रफुल्लाम्बुजरेणुरूपितैर्विदङ्गमैश्चारुकलप्रणादिभिः ।
 विनादितं सारसमण्डनादिभिः प्रमत्तदाभ्यूहयैश्च वल्गुभिः ॥२६॥
 क्वचिच्च चक्राद्वरपोपनादितं फयचिच्च कादम्बरुदम्बकैर्युतम् ।
 क्वचिच्च कारण्डव नादनादितं फयचिच्च मशालिकुलाकुलोत्तनम् ॥२७॥
 मवाकुलामिस्तरमराङ्गनाभिर्निषेवितश्चारु सुगन्धि पुष्पम् ।
 फयचित् सुपुष्पैः सहकारवृक्षैर्लेतोपगढैस्तिलकद्रुमैश्च ॥ २८ ॥
 प्रगीत विद्याधर सिद्धचारणं प्रवृत्तनृत्यासरस्राङ्गणाकुलम् ।
 प्रहृष्ट-नानाविध-पक्षि सेवितं प्रमत्त द्दारीत कुलोपनादितम् ॥ २९ ॥
 मृगेन्द्रनादाकुल सत्त्वमानसै फयचित् फयचित् द्वन्द्व कदम्बकैर्मृगैः ।
 प्रफुल्ल नानाविध चारुपङ्कजैः सरस्तटाकैरुपशाभितं फयचित् ॥ ३० ॥

निविडनिखुलनीलं नीलकण्ठाभिरामं

मदमुदित विदङ्गमातनादाभिरामम् ।

कुसुमित तरुशाखा लीनमत्त द्विरेफं

नयकिसलय शोभाशोभित प्रान्तशाखम् ॥ ३१ ॥

फयचिच्च दन्तिक्षत चारु वीरुधं फयचिल्लतालिङ्गिन चारुवृक्षरुम् ।

फयचिद्विलासालसगामि वर्हिणं निषेवितं किं पुरुषप्रजैः फयचित् ॥३२॥

पारायतध्वनि विकूजित चारुभृङ्गैरभ्रङ्गवैः सितममोहर चारुरूपैः ।

आक्रीर्णपुष्प निकुरम्ब विमुक्तहासैर्विभ्राजितं विदशदेयकुलैरनेकैः ॥३३॥

फुल्लोत्पलागुरुसदृश वितानयुक्ते-

स्तोयावयैस्तमनुशोमितदेवमार्गम् ।

मार्गान्तरागलितपुष्प विचित्रभक्ति-

सम्यङ्गुल्म विटपैर्विदङ्गैरुपेतम् ॥ ३४ ॥

तुङ्गाग्रैर्नीलपुष्पस्तवकभरनतप्रान्तशाखैरशोकै-

र्मत्तालिवात गीतश्रुतिमुखजननैर्मोसितान्तर्मनोहैः ।

राश्री चन्द्रस्य भासा कुसुमित-तिलकैरेकतां सम्प्रयातं

च्छाया सुत प्रबुद्ध स्थितदरिण कुलालुप्तदर्माङ्कुराप्रम् ॥ ३५ ॥

ईसानां पक्षपात प्रचलित कमल स्वच्छ विस्तीर्णतोयम् ।

तोयानां तीरलात प्रचिकच कदलीवाट नृत्यन्मयूरम् ।
मायूरैः पक्षचन्द्रेः क्वचिदपि पतितै रञ्जिनक्षमाप्रदेशम्
देशे देशे विकीर्णप्रमुदित विलसन्मत्तहारीत वृक्षम् ॥ ३६ ॥

सारङ्गैः क्वचिदपि सेविन-प्रदेशं
सच्छन्नं कुसुमचयैः क्वचिद्विचित्रैः ।

हृष्टाभिः क्वचिदपि किम्नराङ्गनाभिः
क्षीयाभिः समधुरगीत वृक्षस्रण्डम् ॥ ३७ ॥

संसृष्टैः क्वचिदुपलित कीर्णपुष्पै-
रावासैः परिवृत पादपं मुनीनाम् ।
आमूलात् फलनिचितैः क्वचिद्विशालै-
रक्षुद्रैः पनसमहीरुहैरुपेतम् ॥ ३८ ॥

फुल्लातिमुककलतागृह सिद्धलीलं
सिद्धाङ्गना कनक नूपुर नादरम्यम् ।
रम्यप्रियङ्गु तरुमञ्जरि सिक्त भृङ्गं
मृङ्गावलीषु स्वलिताम्बु वदम्यपुष्पम् ॥ ३९ ॥

पुष्पोत्करानिल विघूर्णित पादपाप्र-
मप्रेसरो भुवि निपातित वंशगुल्मम् ।
गुल्मान्तर प्रभृति लीन मृगीसमूहं
संमुह्यतां तनुभृतामपवर्गदात् ॥ ४० ॥

चन्द्रांशुजालघयलैस्तिलकैर्मनोमैः
सिन्दूर कुङ्कुम कुसुम्भनिमैरशोकैः ।

चामीकराम निचयैरय कर्णिकारैः
कुल्लारविन्दरचितं सुविशालशालैः ॥ ४१ ॥

क्वचित् रजत पर्णामैः क्वचिद्विद्रुमसन्निभैः
क्वचित् काञ्चन सङ्काशैः पुष्पैरचितमृतलम् ॥ ४२ ॥

पुष्पागेषु द्विजगण-विकृतं रक्ताशोकस्तवकमरनमितम् ।
रम्योपान्तं धमहरपवनं फुल्लाब्जेषु धमर विलसितम् ॥ ४३ ॥

सकलभुवनभर्ता लोकनाथस्तदानी-
न्तुद्दिन शिखरिपुङ्गवाः सार्दमिष्टैर्गणेशैः ।

विविधतरु विशालं मत्तहृष्टान्यपुष्ट-
मुपवन तरुम्यं दर्शयामास देव्याः ॥ ४४ ॥

(ये श्लोक मत्स्यपुराण अ० १७९ के हैं और ये हि हिन्दुपुराण में भी
उल्लेख हैं । —पूर्वार्ध, ९२ अ०, १२-३२१ श्लोक)

उपसंहार

भारतीय संस्कृति तथा धर्म के विकास में पुराण का कार्य बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। पुराण का गौरव अनेक दृष्टियों से मननीय तथा माननीय है जिनमें धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि प्रमुख है। भारतीय धर्म का आधार ग्रन्थ तो वेद ही है, परन्तु सामान्य मानवों के लिए वेद को समझना नितान्त दुष्कर कार्य है। एक तो वेद की भाषा ही प्राचीनतम होने से दुरूह है और दूसरे उसमें प्रतिपादित तत्त्व भी कहीं रूपक शैली में और कहीं प्रतीकात्मक शैली में निबद्ध होने के कारण बुझो धुंध हैं। अतएव धर्म तथा दर्शन के सिद्धान्तों को हृदयगम करने के लिए तथा जनहृदय तक उन्हें पहुँचाने के लिए ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जो गम्भीरार्थप्रतिपादक होते हुए भी रोचक हो, जो वेदार्थ का निरूपक होते हुए भी सरल-सुबोध हो। इसी आवश्यकता की पूर्ति पुराण करता है। भाषा है इसकी व्यावहारिक, सरल तथा सहज बोधगम्य। शैली है रोचक आख्यात्मकी। इसी भाषा की सुबोधता तथा शैली की रुचिरता पर पुराणों की लोकप्रियता आश्रित है। इस प्रकार वेदार्थ के समझने के लिए तथा वेदप्रतिपादित सार्वर्ष के यथार्थ निरूपण के लिए पुराण का अनुशीलन नितान्त आवश्यक है। इसीलिए नारदीयपुराण की यह उक्ति मुखमत् ठहरती है—

वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं श्रानने ।

वेदः प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणे नात्र संशयः^१ ॥

— नारदीय २।२४।१७

वेदार्थ से पुराणार्थ की महनीयता के तीन कारण जीव गोस्वामी ने अपने 'तत्त्व सन्दर्भ' के आरम्भ में प्रदर्शित किये हैं।^२ वैदिक साहित्य की विशालता, वेदार्थ की दुरधिगमता, तथा वेदार्थ के निर्णय में भुनियो का भी परस्पर विरोध

१ इतिहास पुराण विचार एव श्रेयान् इदानीन्तनानाम् ।

वेदानां दुरूहतया मन्दबुद्धीनां वलियुगीयलोकानां

यथार्थावधारणस्य वदतोऽत्रा वयत्वादित्येवकारसमिति ।

— तत्त्वसन्दर्भ की टीका पृ० ३९

२ तत्र च वेद सन्दर्भस्य सम्प्रति दुष्पारत्वात् दुरधिगमार्थत्वाच्च तदर्थ-निर्णयकानां भुनीनामपि परस्पर-विरोधाद् वेदरूपो वेदार्थनिर्णयिकश्च इतिहास-पुराणात्मक सन्दर्भ एव विचारणीयः ॥

— तत्त्व सन्दर्भ पृ० १६ । (वलवता संस्करण)

होने के कारण वेदार्थ के निर्णय के लिए पुराणों का महत्त्व स्वीकृत किया गया है। पुराण की भाषा में वेद ही बोलता है, पुराण के अर्थ-निर्णय में वेदार्थ का ही निर्णय स्फुटित होता है। इसीलिए पुराण का धार्मिक महत्त्व आज हमारे लिए बहुत ही विशिष्ट है। वेद ने ईश्वर की कल्पना को प्रतिनिधित्व रूप दिया परन्तु पुराण ने उस ईश्वर को जनता के हृदय तक पहुँचाया। वैदिक संहिता कर्मकाण्ड का प्रधान गूढ है, उपनिषद् ज्ञानकाण्ड का प्रमुख प्रतिपादक है। इसके विपरीत, पुराण भक्ति का प्रतिपादक साक्षर है। फलतः जनता के कल्याण के लिए पुराण की महिमा सर्वतोभावेन ग्रहणीय है। वेद के अर्थ का उपगृहण पुराण करता है—इस तथ्य की पुष्टि नाना दृष्टियों से ऊपर की गई है। स्वन्द पुराण वेद तथा स्मृति से भी पुराण को नवीनार्थ प्रतिपादक होने से अधिक महत्त्व देता है—

यद्य दृष्टं हि वेदेषु न दृष्टं स्मृतिषु द्विजाः ।

उभयोर्यन्न दृष्टं हि तत् पुराणैः प्रगीयते ॥

—(प्रभास खण्ड २।९२)

इस प्रकार पुराण का ज्ञान विचक्षणता की कसीटी है। चारों वेदों को, पञ्च वेदांगों को तथा उपनिषदों को जानने वाला व्यक्ति कभी विचक्षण नहीं माना जा सकता, यदि वह पुराण से अभिज्ञ नहीं होता—

यो वेद चतुरो वेदान् साङ्गोपनिषदो द्विजाः ।

पुराणं नैव जानाति न च स स्याद् विचक्षणः ॥

— ब्रह्माण्ड, अष्टि० १।१७०

पुराण की रचना भारतीय दृष्टि से इतिहास की भावना को स्पष्टतः प्रतिपादित करती है। साधारणतः घटनाओं का वर्णन ही इतिहास का मुख्य विषय माना जाता है, पुराण की दृष्टि इससे भिन्न है। पुराण के पञ्च लक्षण का महत्त्व इस विषय में गम्भीरतया मननीय है। पुराण ही हमारे लिए सच्चे तथा आदर्श इतिहास है। किसी मानव समाज का इतिहास तभी पूर्ण समझा जा सकता है, जब उसकी कहानी मृष्टि के आरम्भ से लेकर वर्तमान काल तक प्रमख्य रूप से दी जाय। जब तक मानवों की क्या मृष्टि के प्रारम्भ से न लिखी जायगी, तब तक उसे अधूरा ही समझना चाहिये। पुराण आरम्भ होता है मृष्टि से और अन्त होता है प्रलय से। और इन दोनों छोरों के बीच में उत्पन्न होने राजाओं के वंशों तथा उनमें प्रधानभूत राजाओं के चरित्र का वर्णन भी करता है। इस प्रकार पुराण का रूप ही भारतीय दृष्टि से इतिहास का सच्चा रूप है। आधुनिक विद्वानों ने इतिहासलेखन की शैली में इस प्रणाली की चिरकाल से उपेक्षा कर रखी थी, परन्तु हर्ष का विषय है कि इङ्गलैण्ड के

सुप्रसिद्ध विचारक एच० जी० वेल्स ने अपने प्रख्यात ग्रन्थ 'आउटलाइन आफ हिस्ट्री' में इसी पौराणिक प्रणाली का अनुसरण किया है। उन्होंने अपने इस प्रसिद्ध इतिहासग्रन्थ में मानवसमाज के इतिहास लिखने से पूर्व सृष्टि के आरम्भ से जीव विकास का इतिहास लिखा है। मानव-योनि प्राप्त होने से पूर्व जीव को कौन सा रूप धारण करना पड़ा था तथा उसका क्रमिक विकास कैसे सम्पन्न हुआ—इसका बड़ा ही सुन्दर वर्णन उन्होंने किया है। सृष्टि के आरम्भकाल से मानव के विकास का विवरण देने से ही उनका इतिहास का वर्णन पूर्ण तथा प्रामाणिक माना गया है। समग्र इतिहास लिखने की यही पौराणिक सच्ची प्रणाली है जिसके लिए हम पुराणों के चिर ऋणो रहेंगे।

धर्माश्रमधर्म का पालन भारतीय संस्कृति के संवर्धन का एकमात्र उपाय है। यह भारतीय धर्म से ही चिरकाल से अनुस्यूत नहीं है, प्रस्यूत पूर्णतया वैज्ञानिक भी है। पुराणों ने इस धर्म का बड़ा ही विशद तथा स्वच्छ रूप अंकित किया है। इस विषय में वे मनुस्मृति तथा महाभारत का पूर्णतया अनुसरण करते हैं। महाभारत में धर्म के सूक्ष्म विवेचन से भी वे प्रभावित हैं। कलिधर्म के वर्ण-नावसर पर वे हीन तथा कदम आचार का वर्णन प्रस्तुत करते हैं तथा तद्-विपरित्त सदाचार का शुभ स्वरूप हमारे सामने रखते हैं। पुराण के अनेक सिद्धान्तों में इसनी आधुनिकता दृष्टिसे ही होती है कि उनके लेखक की दिव्य दृष्टि की स्तुति करते हम तृप्त नहीं होते। उदाहरणार्थ साम्यवाद का विवेचन यहाँ रखते हैं। भागवत ने साम्यवाद का जो गूढ़ मन्तव्य एक श्लोक में सूत्र-रूप से रख दिया है, आजकल के प्रगतिवादियों का विशाल साहित्य उसका एक विस्तृत भाष्यमान ही है। भागवत का यह महत्त्वपूर्ण श्लोक यह है—

यायद् भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्यं हि देहिनाम् ।

अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

—७।१४।८

स्वत्य की सीमांसा इस पद्य में भी गई है। जितने से उदर भर जाता है, वय उतने ही धन पर तो प्राणियों का स्वत्व है—अपना अधिकार है। उससे अधिक जो जो अपना मानता है, वह चोर है और समाज के सामने दण्ड का भागी है। तात्पर्य यह है कि अपनी कमाई के समस्त राशि पर प्राणी का अधिकार मानना घराघर भूल है। जिससे वह अपनी देह भी सृष्टि पर जीवित रहता है, उतना ही तो उसका धन है उसने अधिक तो पराया धन है। भागवत का यह श्लोक अधिकार की सच्ची सीमांसा करता है जो मध्य दृष्टि में भी भव्य प्रतीत होती है। पुराण सदाचार के मेखन के लिए आपह करता है। सदाचार—संस्कारों के द्वारा आचारिक व्यवहार—धर्म का एक सामान्य स्थान

माना गया है। सदाचार ही तो धर्म के व्यवहारिक रूप को समझने के लिए प्रधान कुञ्जी है (मनु २।१२)। मत्स्यपुराण के ययाति-अष्टक संवाद में इस विषय का बड़ा सारगर्भित तथा प्राणवान् विवेचन किया गया है (अ० ३६, श्लो० ६-१२)। कुवाच्य धोलने की कितनी भर्त्सना की गई है इस श्लोक में :—

धाक् सायका चदनाद्भिष्यतन्ति
यै राहतः शोचति राज्यहानि ॥
परस्य नो मर्मसु ते पतन्ति
तान् पण्डितो नावसृजेत् परेषु ॥

—मत्स्य ३६।११

फलतः समाजिक आदर्श के प्रतिष्ठापन में पुराणों का बड़ा ही महत्त्वशाली योगदान है।

पुराणों के आख्यान प्रतीकात्मक हैं। उन आख्यानो में किसी ऐतिहासिक वृत्त का भी संकेत है, परन्तु एतावन्मात्र से आख्यानो का तात्पर्य गतार्थ नहीं होता। वे एक गम्भीर आध्यात्मिक रहस्य की भी अभिव्यक्ति करते हैं—तत्त्व है नितान्त निगूढ़, परन्तु अभिव्यक्ति का प्रकार है नितान्त बोधगम्य। फलतः पौराणिक आख्यानो की गहराई में जाकर उन्हें समझने की आवश्यकता है। एक-दो दृष्टान्तों से पूर्वोक्त कथन का समर्थन तथा पुष्टि की जाती है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ का ध्वंस शिवगणों के द्वारा एक प्रख्यात पौराणिक आख्यान है (भाग० ४।२-७)। दक्ष प्रजापति ने अपने विशाल यज्ञ में श्रुता से प्रेरित होकर शिव को कोई भाग नहीं दिया जिससे क्रुद्ध होकर सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को उस यज्ञ में हवन कर दिया। इसी का दण्ड या यज्ञ-विध्वंस तथा दक्ष का शिरस्त्रेद। इस साधारण आख्यान के भीतर एक गूढ़ आध्यात्मिक तत्त्व का महनीय संकेत है। दक्ष जगत् में नवीन रचना चातुरी का प्रतीक है। विज्ञान के द्वारा जो नवीन निर्माण हो रहे हैं मानव के आपा-सप्तः सौख्य के लिए, दक्ष (= दक्षता) उसी का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में दक्ष भौतिकवाद का प्रतिनिधि है। नयी-नयी सृष्टि के उत्पादक होने के कारण यह प्रजापति है। ऊपर शिव विद्वत् के समस्त सामूहिक कल्याण तथा भगल का प्रतीक है। इसी शिव से दक्ष का विरोध है। भौतिकवाद आध्यात्मिक कल्याण की उपेक्षा कर स्वतः स्वतन्त्र रूप से अभ्युदय चाहता है। शिव का आग्रह है कि दक्ष को उसके सामने नत मस्तक होना चाहिये—आध्यात्मिक समष्टि-कल्याण के सामने भौतिकवाद को झुकना चाहिये। जगत् में यह सपथें महान् अनर्थ का कारण होता है। शिव से विरोध कर दक्ष रक्ष नहीं सकता—

समष्टि-कल्याण की उपेक्षा कर भौतिकवाद जगत् की सृष्टि-समृद्धि का उत्पादक कभी हो नहीं सकता। जामाता होने से शिव का पद उदात्त है और दशगुरु होने से दक्ष का पद उससे न्यून है। इस मौलिक तथ्य के विरुद्ध दक्ष विद्रोह करता है और इस घोर अपराध के कारण उसका सिर काटा जाता है और उसके यम का (जिससे वह संसार का कल्याण करना चाहता है) सद्यः विध्वंस किया जाता है। जब समष्टि-कल्याण के साथ भौतिकवाद का सामञ्जस्य स्थापित होता है, तभी विद्वत् का कल्याण है। निष्कर्ष है कि अनियन्त्रित भौतिकवाद अध्यात्मिकता को उदरस्थ करने में किसी प्रकार सक्षम नहीं सकता, यदि उसका मस्तक उखाड़ दिया जाय। विश्व के संतुलन में शिव का प्राधान्य अपेक्षित है, दक्ष का नहीं। विश्व को कल्याण के चरम लक्ष्य तक पहुँचाने में शिव का सामर्थ्य है, दक्ष का नहीं। शिव का वाहन है वृषभ, जो साकेतिकता की दृष्टि से धर्म का ही प्रतीक है। शिव वृषभ पर चढ़ कर चलते हैं—इसका तात्त्विक तात्पर्य है कि कल्याण धर्म का आश्रय लेकर ही प्रतिष्ठित होता है। धर्म का आश्रय छोड़ देने पर कल्याण का उदय कभी नहीं हो सकता। इसलिए भौतिक सुख से सम्पन्न होने पर भी धर्मविहीन समाज की कल्पना भारत की पुण्यमयी भूमि में नितान्त निराधार है—सर्वथा अनुपादेय है। पौराणिक कथा का यही रहस्य है।

भारत के आध्यात्मचिन्तक हमारे मनीषी ढके की चोट प्रमाणित करते आ रहे हैं कि अर्थ की उपासना मानव-समाज को परम सौख्य की ओर कदमवि कदापि अप्रसर नहीं कर सकती—धन से भोगविलास से उत्पन्न क्षणिक आराम की प्राप्ति अवश्य होती है, परन्तु वास्तविक सौख्य की नहीं। आराम और सुख में अन्तर होता है। पहिला है ऊपरी, दो दूसरा है भीतरी। पहिला है क्षणिक तो दूसरा है। निरस्थायी। इस तथ्य का प्रतिपादन प्रह्लाद का पौराणिक चरित वैशद्येन करता है। हिरण्यकशिपु के पुत्ररूप में प्रह्लाद का जन्म अवश्य होता है, परन्तु पुत्र ही पिता के सर्वनाश का कारण बनता है। कथानक के अन्तरंग पर ध्यान दीजिये। 'कशिपु' वैदिक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कोमल 'शय्या' या मुलायम सेज। 'सत्यां क्षितौ किं कशिपोः प्रयासैः'—भागवत (२।२।४) की इस प्रख्यात सूक्ति में कशिपु का तात्पर्य शय्या से ही है। अतः 'हिरण्यकशिपु' का अर्थ है सोने की सेज वाली प्राणी, भोगविलास में आसक्त मानव, आधुनिक परिभाषा में पूँजीपति-कैपिटलिस्ट। 'प्रह्लाद' का स्पष्ट अर्थ है—प्रकृष्ट आह्लाद, सातिशय आनन्द। धनी के घर में ही प्रह्लाद जनमता है। 'हिरण्यकशिपु' के घर प्रह्लाद नहीं जनमेगा, तो क्या वह दोन-हीन टूटी खाट पर सोने वाले दरिद्र के घर पैदा होगा? नहीं, कभी नहीं। पर्वत से प्रह्लाद गिराया जाता है, परन्तु वह भरता नहीं। पहाड़ों पर घूमने से विलासी धन कुबेर का आनन्द कभी कम नहीं होता, प्रत्युत वह बढ़ता है। जल

मे दुबाने से प्रह्लाद मरता नहीं। आज भी समुद्र की सैर सुख उपनाती है। परन्तु हिरण्यकशिपु तथा प्रह्लाद का सघर्ष अवश्यभावो है। भोग की मिति पर, धन के आधार पर, वास्तव आनन्द टिक नहीं सकता। त्याग के संग में ही आनन्द चिरस्थायी होता है। जगत् के मूलभूत तत्त्व शक्तिमान् परमेश्वर अथवा निखिल सामर्थ्यमयी शक्ति की अपेक्षा करने से चरम सौख्य की प्राप्ति कथमपि नहीं होती—

यास्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह !

नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौः ॥

ततस्य तत्-प्रतिविधिर्यद्वाञ्छसेष्ट-

स्ताघद् विमो तनुमृतां त्वदुपेक्षितानाम् ॥

—(भाग० ७।१।१९)

भगवान् से उपेक्षित प्राणियों के लिए किसी भी रोग का प्रतीकार अकिञ्चित्-कर ही होता है। तात्पर्य यह है कि यहीं विश्व में धार्मिक सन्तुलन के प्रतिष्ठापक भगवान् नरसिंह हिरण्यकशिपु को अपने नखों से विदीर्ण कर मार डालते हैं और प्रह्लाद की रक्षा करते हैं। इस पौराणिक आख्यान का (जो सच्चा इतिहास भी है) तात्पर्य यही है कि प्रह्लाद का अस्तिरत्व भगवान् की सत्ता में—बड़ा मानने में और आध्यात्मिक जीवन-यापन में ही है, अन्यथा नहीं।

पुराण मुक्ति-मुक्ति का आदर्श मानता है। जीवन में भुक्ति तथा जीवनोपरान्त मुक्ति—दोनों की प्रतिष्ठा मानव के कल्याणार्थ पुराण का सिद्धान्त है। जीवन-यापन का संतुलित मार्ग पुराण बतलाता है। भागवतकार ने आध्यात्मिक मार्ग की कुँजी इस छोटे से पद्य में बतलाई है जो पुराणों का निजी जीवन दर्शन है।

तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो

भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् ॥

हृद्-पाग-वपुर्मिर्विदधन्मस्ते

जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक् ॥

—भाग० १०।१४।८

इस चरित्र दृष्टिक में मानव की आचरण संहिता के लिए तीन सोपान बतलाये गये हैं—(क) बलों के फल को आसक्तिविहीन होकर भोगना, (ख) भगवान् की अनुकम्पा की प्रतिक्षण प्रतीक्षा, (ग) हृदय से भगवान् का चिन्तन, बाणी द्वारा गुणकीर्तन तथा शरीर द्वारा बन्दन। इन तीनों सोपानों के अभ्यास से प्राणी को उसी प्रकार मुक्ति प्राप्त होती है, जैसे पिता की सम्पत्ति पुत्र को दायभाग में स्वतः प्राप्त हो जाती है। आशय यह है कि ऐसे जीवन बिताने

वाले को मुक्ति भगवान् से दायभाग में प्राप्त होती है अर्थात् अवश्यमेव प्राप्त होती है। पुराणों की यह चरम शिक्षा है—भगवान् में विश्वास करते हुए निष्काम कर्म का सम्पादन। पुराण व्यावहारिक दर्शन का उपदेश देता है। विचार तथा आचार, चिन्तन तथा व्यवहार—इन दोनों का सामञ्जस्य स्थापित कर जीवन बिताना प्राणी का कर्तव्य है। भक्ति के साथ ज्ञान तथा कर्म की समरसता उत्पन्न कर अपने जीवन में उसे उतारने पर हमारा जीवन नितान्त सुखमय होगा—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। यही है पुराण के भुक्ति-मुक्ति का आदर्श और इसी में है पौराणिकी शिक्षा का चरम अवसान।

विशेषतः कलौ व्यास पुराणध्वजादते ।

परो धर्मो न पुंसां हि मुक्तिभ्यानपरः स्मृतः ॥ ३१ ॥

या गतिः पुण्यशीलानां यज्विनां च तपस्विनाम् ।

सा गतिः सदृसा तात ! पुराणध्वजात् खलु ॥ ३५ ॥

पापं संक्षीयते नित्यं धर्मश्चैव विवर्धते ।

पुराणध्वणाज्ज्ञानी न संसारं प्रपद्यते ॥ ३७ ॥

अन्यो न दृष्टः सुखदो हि मार्गः

पुराणमार्गो हि सदा वरिष्ठः ॥

शास्त्रं विना सर्वमिदं न भाति

सूर्येण दीना इव जीवलोकाः ॥ ४१ ॥

—शिवपुराण (उमा संहिता १३ अध्याय)

सर्वेऽथ सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाग्न भवेत् ॥

तथास्तु । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

पुराण-विमर्श
परिशिष्ट

परिशिष्ट १

पुराणों का विषय-विवेचन

[पुराणों के विषयों का विवेचन दो पुराणों में विशेष रूप से उपलब्ध होता है—मत्स्य में तथा नारदाय में । इसमें मत्स्य का विवेचन संक्षिप्त होने पर भी सारधान प्रतीत होता है । उसके ऊपर प्राचीनता की छाप स्पष्टतः दीखती है । नारदाय पुराण का वर्णन बहुत ही विस्तृत, विवर्धित तथा तदपेक्षया अवान्तर-कालीन प्रतीत होता है । दोनों का यहाँ एकत्र सङ्कलन तुलना करने के लिए दिया जा रहा है]

(क)

मत्स्यपुराणम् (अध्याय ५३)

पुराण-संख्यावर्णनम्

मुनय ऊचुः

पुराणसंख्यामाचक्ष्व सूत विस्तरशः क्रमात् ।
दानधर्ममक्षोपन्तु यथावदनुपूर्वशः ॥ १ ॥

सूत उवाच

इदमेव पुराणेषु पुराणपुरुषस्तदा ।
यदुक्तवान् स विरचामा मनवे सन्नियोधत ॥ २ ॥

मत्स्य उवाच

पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं मद्भाषा स्मृतम् ।
अनन्तरञ्च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥ ३ ॥
पुराणमेकमेवासीत् तदा कल्पान्तरेऽनघ ।
त्रिवर्गसाधनं पुण्यं क्षतकोटिप्रविस्तरम् ॥ ४ ॥
निर्दग्धेषु च लोकेषु वात्रिरूपेण वै मया ।
अङ्गानि चतुरो वेदाः पुराणं न्यायविस्तरम् ॥ ५ ॥
मीमांसां धर्मशास्त्रञ्च परिगृह्य मया कृतं ।
मात्सर्यरूपेण च पुनः कश्चादायुर्दकार्ष्ये ॥ ६ ॥
अक्षोपमेतत् कथितमुदकान्तरगतेन च ।
श्रुत्वा अगाद् स मुनीन् प्रति देवान् चतुर्मुखः ॥ ७ ॥
प्रवृत्तिः सर्वशास्त्राणां पुराणस्यामवस्रतः ।
कालेनाग्रहणं दृष्ट्वा पुराणस्य ततो नृप ॥ ८ ॥
न्यासरूपमहं कृत्वा संहारामि युगे युगे ।
चतुर्लप्यप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा ॥ ९ ॥
तथाष्टदशधा कृत्वा भूलोकेऽस्मिन् प्रकाशयते ।
अद्यापि देवल्लोकेऽस्मिन् क्षतकोटिप्रविस्तरम् ॥ १० ॥
सदर्थोऽग्रे चतुर्लप्यं संक्षेपेण विरोपितम् ।
पुराणानि दशधा च साम्प्रतं तदिहोच्यते ॥ ११ ॥

नामतस्तानि वक्ष्यामि शृणुष्व मुनिसत्तमा ।
ब्रह्मण्यभिहितं पूर्वं यावन्मात्रं मरीचये ॥ १२ ॥

ब्राह्मं त्रिदशसाहस्रं पुराणं परिकीर्यते ।
लिखित्वा तच्च यो दद्याज्जलधेनुसमन्वितम् ॥
वैशाखपूर्णिमायाञ्च ब्रह्मलोके महीयते ॥ १३ ॥

एतदेव यथा पद्मभूद्धैरर्प्यम् अगत् ।
तद्वृत्तान्ताश्रयं तद्वत् पाद्ममिर्युच्यते बुधैः ॥
पाद्यं तत् पञ्चपञ्चाशत् सहस्राणीह कथ्यते ॥ १४ ॥

तत् पुराणञ्च यो दद्यात् सुवर्णकलशान्वितम् ।
उपेष्टे मासि तिलैर्युक्तमश्वमेधफलं लभेत् ॥ १५ ॥
वाराहकल्पवृत्तान्तमधिकृत्य पराशरः ।
यत्राह धर्मानखिलान् तद्युक्तं वैष्णव विदुः ॥ १६ ॥

तदापाठे च यो दद्यात् घृतधेनुसमन्वितम् ।
पौर्णमास्यां विपूतारमा स पदं याति वारुणम् ॥
त्रयोविंशतिसाहस्रं तथ्यमाणं विदुर्बुधाः ॥ १७ ॥

श्वेतकल्पप्रसङ्गेन धर्मान् वायुरिहाश्रयीत् ।
यत्र तद्वायवीयं स्याद् रुद्रमाहारम्यसंयुतम् ॥
चतुर्विंशत् सहस्राणि पुराणं तदिहोच्यते ॥ १८ ॥

आश्वण्यां श्रावणे मासि शुक्लधेनुसमन्वितम् ।
यो दद्याद् घृतसंयुक्तं ब्राह्मणाय कुटुम्बिने ।
शिष्यलोके स पूतारमा कल्पमेकं वसेन्नरः ॥ १९ ॥

यत्राधिकृत्य गायत्री वर्ण्यते धर्मविस्तरः ।
बृत्रासुरवधोपेत - तद्भागवतमुच्यते ॥ २० ॥

सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युर्नरोत्तमाः ।
तद् वृत्तान्तोद्भवः लोके तद्भागवतमुच्यते ॥ २१ ॥

लिखित्वा तच्च यो दद्याद्देमसिंहसमन्वितम् ।
पौर्णमास्यां प्रोष्ठपक्षां स याति परमां गतिम् ॥
अष्टादशसहस्राणि पुराणं तथ्यचक्षते ॥ २२ ॥

यत्राह नारदो धर्मान् बृहत्कल्पाध्यायानि च ।
पञ्चविंशत् सहस्राणि नारदीयं तदुच्यते ॥ २३ ॥

तदिदं पञ्चदशपान्थु दद्याद्देनुममन्वितम् ।
परमां सिद्धिमाप्नोति पुनरावृत्तिदुर्लभाम् ॥ २४ ॥

यत्राधिकृत्य सकुलीन् धर्माधर्मविचारणा ।
व्याख्यातः स मुनिप्रशने मुनिभिर्मर्मचारिभिः ॥ २५ ॥

मार्कण्डेयेन कथितं तत्सर्वं विस्तरेण नु ।
 पुराणं नवसाहस्रं मार्कण्डेयमिहोच्यते ॥ २६ ॥
 प्रनिलिख्य च यो दद्यात् पौर्णमास्यसंयुतम् ।
 कार्त्तिकेयां पुण्डरीकस्य यज्ञस्य फलमागमवेत् ॥ २७ ॥
 यत्तद्दर्शनकं कल्पं वृत्तान्तमधिकृत्य च ।
 वशिष्ठायाग्निना प्रोक्तमाग्नेयं तत् प्रचक्षते ॥ २८ ॥
 लिखित्वा तच्च यो दद्यादेमपद्यममन्त्रिनम् ।
 मार्गशीर्ष्यां विधानेन तिलधेनुसमन्त्रिनम् ।
 तच्च पौडन माह्वं सर्वकृत्फलप्रदम् ॥ २९ ॥
 यथाधिकृत्य माहात्म्यमादिदस्य ऋगुमुखं ।
 भक्षोरक्षकवृत्तान्तं प्रसङ्गेन जगत्स्थितम् ।
 मनस्ये कथयामास भूतप्राप्तस्य लक्षणम् ॥ ३० ॥
 चतुर्दश सहस्राणि तथा पञ्चशतानि च ।
 भविष्यच्चरितप्रापं भविष्यन्तदिहोच्यते ॥ ३१ ॥
 तत्पौषे मासि यो दद्यात् पौर्णमास्यां विमत्सरः ।
 गुह्यकृत्समायुक्तमग्निष्टोमफलं मवेत् ॥ ३२ ॥
 रथन्तरस्य कक्षस्य वृत्तान्तमधिकृत्य च ।
 सावर्णिर्नारदाय श्री-कृष्णमाहात्म्यमुत्तमम् ॥ ३३ ॥
 यत्र ब्रह्मवराहस्य चोदन्तं वर्णितं मुहुः ।
 तद्वराहस्य साहस्रं ब्रह्मवैवर्तमुच्यते ॥ ३४ ॥
 पुराणं ब्रह्मवैवर्तं यो दद्यान्माघमासि च ।
 पौर्णमास्यां शुभदिने ब्रह्मलोकं महीयते ॥ ३५ ॥
 यत्राग्निहोत्रमध्यस्थं ग्राह्यं देवो महेश्वरः ।
 चर्मार्थकाममोक्षार्थमाग्नेयमधिकृत्य च ॥ ३६ ॥
 बह्वर्गन्ते लङ्कामियुक्तं पुराणं ब्रह्मगा स्वयम् ।
 तद्देकादश साहस्रं पञ्चगव्या यः प्रयच्छति ।
 तिलधेनुसमायुक्तं स याति शिवभाष्यनाम् ॥ ३७ ॥
 महावराहस्य पुनर्माहात्म्यमधिकृत्य च ।
 विष्णुनामिदितं चोष्यं तद्गाराहमिहोच्यते ॥ ३८ ॥
 मानवस्य प्रसङ्गेन कक्षस्य मुनिमन्त्रमा ।
 ऋग्विद्वत्सहस्राणि तत्पुराणमिहोच्यते ॥ ३९ ॥
 काञ्चनं गरुडं कृत्वा तिलधेनुसमन्त्रिनम् ।
 पौर्णमास्यां मघी दद्याद् ब्राह्मणाय कुटुम्बिने ॥
 वराहस्य प्रसादेन यद्माप्नोति वैष्णवम् ॥ ४० ॥

यत्र माहेश्वरान् धर्मानभिहृत्य च वप्सुस्त ।
 कल्पे तत् पुरुषं वृत्तं चरितैरुपवृत्तितम् ॥ ४१ ॥
 स्कन्दं नाम पुराणं ह्यकाशीति निगद्यते ।
 सहस्राणि दातुं चैकमिति मर्त्येषु गद्यते ॥ ४२ ॥
 परिलिख्य च यो दद्याद्धेमशूलममम्बितम् ।
 सौव पद्मवाप्नोति भीमे चोपगते रवी ॥ ४३ ॥
 त्रिविक्रमस्य वृत्तान्तमधिकृत्य चतुर्मुखा ।
 त्रिवर्गमभ्यधातुं चामर्शं परिकीर्तितम् ॥ ४४ ॥
 पुराणं दशसाहस्रं कूर्मकल्पानुगमिवम् ।
 यं शरद्विषुधे दद्याद् वैष्णवं यातयसौ पद्मम् ॥ ४५ ॥
 यत्र धर्मार्थकामानां मोक्षस्य च रसातले ।
 माहात्म्यं कथयामास कूर्मरूपी जनार्दन ॥ ४६ ॥
 इन्द्रपुम्गवसङ्गेन ऋषिभ्यः शक्रसत्तिषी ।
 अष्टादश सहस्राणि लक्ष्मीकल्पानुपल्लिखम् ॥ ४७ ॥
 यो दद्यादयने कूर्मं हेमकूर्मसमम्बितम् ।
 सोऽसहस्रप्रदामस्य फलं सम्प्राप्नुयाच्चर ॥ ४८ ॥
 ध्रुतीनां यत्र कल्पपादौ प्रवृत्त्यर्थं जनार्दन ।
 मातस्यरूपेण मनवे नरसिंहोपवर्णनम् ॥ ४९ ॥
 अधिहृत्याऽऽव्रीत् सप्तकल्पवृत्तं मुनीश्वरा ।
 तस्मात्स्यमिति जानीध्व सहस्राणि चतुर्विंश ॥
 विषुवे हेममात्स्येन धेनवा चैव समम्बितम् ।
 यो दद्यात् पृथिवी तेन दत्ता भवति चाखिला
 यदा च गारुडे कल्पे विधाप्याद् गरुडोऽङ्गवम्
 अधिहृत्याऽऽव्रीत् कृष्णो गारुड तदिहोच्यते
 तदष्टादशकल्पं सहस्राणीह पठयते ।
 सौवर्णं हस्तसयुक्तं यो ददाति पुमानिह ॥
 स सिद्धिं लभते मुक्त्यां शिवलोकं च ॥
 ब्रह्मा ब्राह्मणमाहात्म्यमधिहृत्याऽऽव्रीत्
 सत्त्वं द्वादशसाहस्रं ब्रह्माण्डं ॥
 भविष्याणाञ्च कल्पानां श्रूयते यत्र ॥
 तद्ब्रह्माण्डपुराणं ब्रह्मणः समुदाहृतम्
 यो दद्यात्तद्भुवतीपाते पीतोर्णायुगसयुतम् ।
 राजसूयमदधत्य फलमाप्नोति मानवः ॥
 हेमधेन्या युतं सत्त्वं ब्रह्मलोकफलप्रदम् ।

चतुर्लक्षमिदं प्रोक्तं म्यासेनाद्भुतकर्मणा ।
 मत्पितुर्मम पित्रा च मया तुभ्य निवेदितम् ॥ ५३ ॥
 इहलोकहितायां सचिन्त परमर्पिणा ।
 इदमद्यापि देवेषु शतकोटिप्रविस्तरम् ॥ ५८ ॥
 उपभेदान् प्रवक्ष्यामि लोके ये सम्प्रतिष्ठिता ।
 पाप्मे पुराणे तत्रोक्तं नरसिंहोपवर्णनम् ॥
 तत्त्वाष्टादशमाहञ्च नरसिंहमिहोच्यते ॥ ५९ ॥
 नन्दाया यत्र माहात्म्यं कार्तिकेयेन वर्ण्यते ।
 मन्दीपुराणं सखलोकैराख्यातमिति कीर्त्यते ॥ ६० ॥
 यत्र साम्ब पुरस्कृत्य भविष्येऽपि कथानकम् ।
 प्रोच्यते तत्पुनर्लोके साम्बमनन्मुनिव्रता ॥ ६१ ॥
 पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुर्मुखा ।
 धन्यं यदास्यमायुष्य पुराणानामनुक्रमम् ।
 एवमादित्यसज्ञा च तत्रैव परिगद्यते ॥ ६२ ॥
 अष्टादशम्यस्तु पृथक् पुराणं यत् प्रदिरयते ।
 विजानीष्व द्विमधेष्टास्तदेतेभ्यो विनिर्गतम् ।
 पञ्चाङ्गानि पुराणेषु आख्यानकमिति स्मृतम् ॥ ६३ ॥
 सर्गश्च प्रतिसर्गश्च यज्ञो मन्वन्तराणि च ।
 यज्ञानुचरितञ्चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥ ६४ ॥
 ब्रह्मविष्णुर्कराजौ माहात्म्यं भुवनस्य च ।
 सप्तहारप्रदानाद्यं पुराणे ब्रह्मवर्णके ॥ ६५ ॥
 धर्मश्चार्थश्च कामश्च मोक्षश्चैवात्र कीर्त्यते ।
 सर्वेष्वपि पुराणेषु तद्विरुद्धं यत्फलम् ॥ ६६ ॥
 सावित्रेण पुराणेषु माहात्म्यमधिकं हरे ।
 रात्रसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणे विदुः ॥ ६७ ॥
 तद्भुवनेश माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च ।
 सतीर्षेषु सरस्वत्या पितृणाञ्च निगद्यते ॥ ६८ ॥
 अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीमुत ।
 भारताख्यानमखिलञ्चके तदुपवृद्धितम् ॥
 लक्षणेन यत् प्रोक्तं यदार्थपरिवृद्धितम् ॥ ६९ ॥
 याज्ञमीकिना तु यत् प्रोक्तं रानोपाख्यानमुत्तमम् ।
 मङ्गलामिदित यच्च शतकोटिप्रविस्तरम् ॥ ७० ॥

यत्र माहेरवरान् घर्मानधिकृत्य च वप्सुस्तः ।
 कल्पे तत् पुरुषं श्रुत् चरितैरुपवृद्धितम् ॥ ३१ ॥
 स्कन्दं नाम पुराणञ्च होकाशीति निगद्यते ।
 सहस्राणि शतं चैकमिति मर्त्येषु गद्यते ॥ ३२ ॥
 परिलिख्य च यो दद्यादेमशूलममन्वितम् ।
 शैवं पदमवाप्नोति भीमे चोपगते रवौ ॥ ३३ ॥
 श्रिविक्रमस्य वृत्तान्तमधिकृत्य चतुर्मुखाः ।
 त्रिवर्तामभ्यधास्तत्र चामनं परिकीर्तितम् ॥ ३४ ॥
 पुराणं दशसाहस्रं कूर्मकल्पानुगं शिवम् ।
 यः शरद्विषुषे दद्याद् वैष्णवं यात्यसौ पदम् ॥ ३५ ॥
 यत्र घर्मार्थकामानां मोक्षस्य च रम्यातले ।
 माहात्म्यं कथयामास कूर्मरूपी जनार्दनः ॥ ३६ ॥
 इन्द्रद्युम्नप्रसङ्गेन श्रुत्पिम्पः शाकसन्निधौ ।
 अष्टादश सहस्राणि लक्ष्मीकल्पानुपङ्गिकम् ॥ ३७ ॥
 यो दद्यादयने कूर्मं हेमकूर्मसमन्वितम् ।
 गोसहस्रप्रदानस्य फलं सम्प्राप्नुयाच्चरः ॥ ३८ ॥
 श्रुतीनां यत्र कल्पार्थी प्रवृत्त्यर्थं जनार्दनः ।
 मात्सर्यरूपेण मनवे वरसिंहोपवर्णनम् ॥ ३९ ॥
 अधिकृत्याऽप्रवीत् सप्तकल्पयुक्तं पुनीश्वरः ।
 तस्मात्स्यमिति जानीष्वं सहस्राणि चतुर्दश ॥ ४० ॥
 विषुषे हेममात्स्वेन धेम्वा चैव समन्वितम् ।
 यो दद्यात् पृथिवी तेन दत्ता भवति चाखिला ॥ ४१ ॥
 यदा च गार्हपे कल्पे विशाण्डाद् गच्छेद्भवेत् ।
 अधिकृत्याऽप्रवीत् कृष्णो गार्हपे तदिहोपयते ॥ ४२ ॥
 तद्दद्यादशकल्वं सहस्राणीह पठयते ।
 भीषणं हंससयुक्तं यो ददाति पुमानिह ॥
 स सिद्धिं लभते मुक्त्यां निवर्त्तकं च संस्थितिम् ॥ ४३ ॥
 ब्रह्मा ब्राह्मणमाहात्म्यमधिकृत्याऽप्रवीत् पुनः ।
 तस्यैव द्वारशमाहृत्यं ब्रह्माण्डं द्विदाताधिकम् ॥ ४४ ॥
 भविष्याणाञ्च वक्ष्यानां श्रुयते यत्र विश्वरः ।
 तद्दद्याद्वाण्डपुराणञ्च ब्रह्मणा समुदाहृतम् ॥ ४५ ॥
 यो दद्यात्तद्द्वर्त्तपाते पीनोर्जायुःसंयुतम् ।
 शत्रून्सहस्रस्यैव पटमाप्नोति मानवाः ॥
 हेमधेम्वा युगं तस्यैव ब्रह्मलोकात्पटप्रदम् ॥ ४६ ॥

परिशिष्ट १

चतुर्लक्षमिदं प्रोक्तं ध्यासेनाद्भुतकर्मणा ।
 मत्पितुर्मम पित्रा च मया तुभ्य निवेदितम् ॥ ५७ ॥
 इदलोकहितायां सचिप्ति परमर्पिणा ।
 इदमद्यापि देवेषु क्षतकोटिप्रविस्तरम् ॥ ५८ ॥
 उपभेदान् प्रवक्ष्यामि लोके ये सम्प्रतिष्ठिता ।
 पाप्मे पुराणे तत्रोक्तं नरसिंहोपवर्णनम् ॥
 तस्याष्टादशमाहस्यं चारसिंहमिहोच्यते ॥ ५९ ॥
 नन्दाया यत्र माहात्म्यं कार्तिकेयेन वर्ण्यते ।
 नन्दीपुराणं तस्यैकैराट्यातमिति कीर्त्यते ॥ ६० ॥
 यत्र सांख्यं पुरस्कृत्य भविष्येऽपि कथानकम् ।
 प्रोच्यते साधुनर्लोके शास्त्रमेतन्मुनिमता ॥ ६१ ॥
 पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुर्बुधा ।
 धर्म्यं यज्ञस्यमायुष्यं पुराणानामनुक्रमम् ।
 एवमादित्यसंज्ञा च तत्रैव परिगद्यते ॥ ६२ ॥
 अष्टादशम्यस्तु पृथक् पुराणं यत् प्रविरपते ।
 विजानीष्व द्विजधेष्टास्तदेतेभ्यो विनिर्गतम् ।
 पञ्चाङ्गानि पुराणेषु आख्यानकमिति स्मृतम् ॥ ६३ ॥
 सर्गश्च प्रतिसर्गश्च दशो मन्वन्तराणि च ।
 यज्ञानुचरितम्वैव पुराणं पञ्चउत्तमम् ॥ ६४ ॥
 महाविष्णुवर्कहृद्गर्गा माहात्म्यं भुवनस्य च ।
 सप्तहारप्रदानाञ्च पुराणे वक्ष्यवर्णके ॥ ६५ ॥
 धर्मश्चार्यश्च कामश्च मोक्षश्चैवात्र कीर्त्यते ।
 सर्वेष्वपि पुराणेषु तद्विरुद्धं यत्कलम् ॥ ६६ ॥
 सारिर्षकेषु पुराणेषु माहात्म्यमधिकं हरे ।
 रामसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः ॥ ६७ ॥
 तद्ब्रह्मणश्च माहात्म्यं रामसेषु शिवस्य च ।
 सकीर्णेषु सरस्वत्या दितृणाञ्च निगद्यत ॥ ६८ ॥
 अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीमुत ।
 भारतख्यानमक्षिलच्छके तदुपबृंहितम् ॥
 लघुणैकं यत् प्रोक्तं सदाप्यपरिबृंहितम् ॥ ६९ ॥
 बाहमीकिना तु यत् प्रोक्तं रानोपाख्यानमुत्तमम् ।
 मङ्गणमिहितं यच्च क्षतकोटिप्रविस्तरम् ॥ ७० ॥

यत्र माहेश्वरान् घर्मानधिकृत्य च षण्मुखाः ।
 कल्पे तत् पुरुषं वृत्तं चरितैरुपशृद्धितम् ॥ ३१ ॥
 स्कन्दं नाम पुराणञ्च श्लोकासीति निरायते ।
 सहस्राणि द्वातं चैकमिति मर्त्येषु गद्यते ॥ ३२ ॥
 परित्यक्त्य च यो दद्याद्धेमशूलममन्वितम् ।
 शैवं पदमवाप्नोति मीने शोपगते रघौ ॥ ३३ ॥
 त्रिविक्रमस्य वृत्तान्तमधिकृत्य चतुर्मुखः ।
 त्रिवर्गमभ्यधातुञ्च वामनं परिकीर्तितम् ॥ ३४ ॥
 पुराणं दशसाहस्रं कूर्मकवपानुर्गं शिवम् ।
 यः शरद्विषुये दद्याद् वैष्णवं यातयसी पदम् ॥ ३५ ॥
 यत्र घर्माधिकारानां मोक्षस्य च रम्यातले ।
 माहात्म्यं कथयामास कूर्मरूपी जनार्दनः ॥ ३६ ॥
 इन्द्रधुम्नप्रसङ्गेन श्रुतिभ्यः शाकसन्निधौ ।
 अष्टादश सहस्राणि लक्ष्मीकवपानुपल्लिकम् ॥ ३७ ॥
 यो दद्यादघने कूर्मं हेमकूर्मसमन्वितम् ।
 गोसहस्रप्रदानस्य फलं सम्प्राप्नुयाच्चरः ॥ ३८ ॥
 ध्रुवीनां यत्र कवपादौ प्रवृत्त्यर्थं जनार्दनः ।
 मात्सर्यरूपेण मनवे जलसिंहोपवर्णनम् ॥ ३९ ॥
 अधिहृत्याऽप्रवीत् सप्तकवपवृत्तं मुनीश्वराः ।
 सम्भारस्यमिति जानीष्वं सहस्राणि चतुर्दश ॥ ४० ॥
 विषुवे हेममत्स्येन धेन्वा चैव समन्वितम् ।
 यो दद्यात् धृतिवी तेन दत्ता भवति चाखिला ॥ ४१ ॥
 यदा च गार्हणे कल्पे विद्यान्काद् गच्छोद्भवम् ।
 अधिहृत्याऽप्रवीत् कृष्णो गार्हणं तद्विहोष्यते ॥ ४२ ॥
 तदष्टादशकञ्चैव सहस्राङ्गीह पठयते ।
 शौर्वर्णं हंससंयुक्तं यो ददाति पुमानिह ॥
 स सिद्धिं लभते गुह्यं शिवलोकं च संरिचतिम् ॥ ४३ ॥
 ब्रह्मा ब्राह्मणमाहात्म्यमधिहृत्याप्रवीत् पुनः ।
 तस्य ह्यष्टादशसाहस्रं ब्रह्माण्डं द्विदशार्धिकम् ॥ ४४ ॥
 भविष्याणाञ्च कवपानां श्रूयते यत्र विस्तरः ।
 तद्ब्रह्माष्टाष्टपुराणञ्च ब्रह्मणे समुद्गाहयम् ॥ ४५ ॥
 यो दद्यात् कवर्णपाते पौतोर्णां पुनसंयुतम् ।
 शत्रुगृहसहस्राञ्च पटमाप्नोति मानवाः ॥
 हेमधेन्वा पुनं तस्य ब्रह्मलोकपटप्रदम् ॥ ४६ ॥

चतुर्लक्षमिदं प्रोक्तं व्यासेनाद्भुतकर्मणा ।
 भवपितुर्मम पित्रा च मया तुभ्यं निवेदितम् ॥ ५३ ॥
 इहलोकहितायांय संक्षिप्तं परमर्षिणा ।
 इदमद्यापि देवेषु शतकोटिप्रविस्तरम् ॥ ५८ ॥
 उपभेदान् प्रवक्ष्यामि लोके ये सम्प्रतिष्ठिता ।
 पाप्मे पुराणे तत्रोक्तं नरसिंहोपवर्णनम् ॥
 तत्पञ्चाष्टादशमाहस्रं नारमिहमिहोष्यते ॥ ५९ ॥
 नम्रधाया यत्र माहात्म्यं कर्तिकेयेन वर्ण्यते ।
 नन्दीपुराणं तद्वलोकैराख्यातमिति कीर्त्यते ॥ ६० ॥
 यत्र साम्बं पुरस्कृत्य भविष्येऽपि कथानकम् ।
 प्रोष्यते तत्पुनर्लोके शास्त्रमेनम्भुनिमताः ॥ ६१ ॥
 पुराणनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुर्बुधाः ।
 धर्म्यं यदास्यमायुष्यं पुराणानामनुक्रमम् ।
 एवमादिष्यसंज्ञा च तत्रैव परिगद्यते ॥ ६२ ॥
 अष्टादशम्यस्तु पृथक् पुराणं यत् प्रदिरयते ।
 विजानीष्वं द्विजधेष्टास्तदेतेभ्यो विनिर्गतम् ।
 पञ्चाङ्गानि पुराणेषु आख्यानकमिति स्मृतम् ॥ ६३ ॥
 सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।
 वंशानुचरितञ्चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥ ६४ ॥
 महाविष्ण्वर्कराज्ञा माहात्म्यं भुवनस्य च ।
 संहारप्रदानाच्च पुराणे वक्ष्यवर्णके ॥ ६५ ॥
 धर्मश्चार्यश्च कामश्च मोक्षश्चैवात्र कीर्त्यते ।
 सर्वेष्वपि पुराणेषु तद्विरुद्धञ्च यत्फलम् ॥ ६६ ॥
 सारविकेपु पुराणेषु माहात्म्यमधिकं हरेः ।
 रामसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः ॥ ६७ ॥
 तद्भुवनेषु माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च ।
 संकीर्णेषु सरस्वत्याः पितृणाञ्च निगद्यते ॥ ६८ ॥
 अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीमुतः ।
 भारताख्यानमस्तिलञ्चके तदुपबृंहितम् ॥
 लक्षणेनैव यत् प्रोक्तं वेदार्थपरिवृंहितम् ॥ ६९ ॥
 वाक्मीकिना ॥ यत् प्रोक्तं रानोपाख्यानमुत्तमम् ।
 मङ्गलमिदितं यच्च शतकोटिप्रविस्तरम् ॥ ७० ॥

आहत्य नारदायैव तेन वासमीकये पुनः ।
 वासमीकिना च लोकेषु घर्मकामार्गसाधनम् ॥
 एव संपादा; पञ्चैते लक्षा मर्त्ये प्रकीर्तिताः ॥ ७१ ॥

पुरातनस्य वरुणस्य पुराणानि विदुर्बुधाः ।
 घन्यं यशस्यमायुष्यं पुराणानामनुक्रमम् ॥
 यः पठेच्छृणुयाद्वापि स याति परमावृतिम् ॥ ७२ ॥

ब्रह्मं पवित्रं यशसो निधान-मिदं पितृणामतिबल्लभम् ।
 हृदयं देवेष्वमृतनायितञ्च नित्यं त्विदं पापहरञ्च पुंसाम् ॥ ७३ ॥

इति श्रीमत्स्यपुराणे पुराणसंख्यावर्णनं नाम
 त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥

(ख)

अष्टादशपुराणानां विषयानुक्रमणिका

(१) ब्रह्मपुराणम्

वेदव्यासप्रणीते महापुराणादि तत्प्रतिपाद्यविषयाश्च
बृहत्सारदीये ४ पा० ९२ अ० उक्ता यथा :—

ब्राह्मं पुराणं तत्रादौ सर्वलोकहिताय वै ।
व्यासेन वेदविदुषा समाख्यातं महारमना ॥
तद्वं सर्वपुराणाग्रये धर्मकामार्थमोक्षदम् ।
मानाख्यानेतिहासादयं दत्तमाहस्यमुच्यते ॥

तत्पूर्वभागे :—

“देवानामसुराणाञ्च यत्रोत्पत्तिः प्रकीर्तिता ।
प्रजापतीनाञ्च तथा दक्षादीनां मुनीश्वर ! ॥
ततो लोकेश्वरस्याग्र सूर्यस्य परमात्मनः ।
वंशानुकीर्तनं पुण्यं महापातकनाशनम् ॥
तत्रावतारः कथितः परमात्मन्दरुचिः ।
धर्मतो रामचन्द्रस्य चतुर्व्यूहावतारिणः ॥
ततश्च सोमवंशस्य कीर्तनं यत्र वर्णितम् ।
कृष्णस्य जगदीशस्य चरितं कथमपापदम् ॥
ह्रीपानाञ्चैव सिम्भूनां चर्माणाञ्चाप्यवतारतः ।
वर्णनं यत्र पातालस्वर्गाणाञ्च प्रहरयत ॥
नरकाणां समाख्यानं सूर्यस्तुतिव्यापनकम् ।
पार्वत्याश्च तथा जन्म त्रिगुह्यं विगद्यते ॥
दक्षाख्यानं ततः प्रोक्तमेकाग्रचेष्टवर्जनम् ।
पूर्वभागोऽयमुद्धितः पुराणस्यास्य मानद ! ॥”

तदुत्तरभागे :—

अस्योत्तरे विभागे तु पुनरुक्तमवर्जनम् ।
विस्तरेण समाख्यातं तीर्थयात्राविधानतः ॥
अत्रैव कृष्णचरितं विस्तराय समुदीरितम् ।
वर्णनं मम लोकस्य पितृधादिविघ्नस्य च ॥
वर्णाश्रमाणां चर्माञ्च कीर्तिता यत्र विस्तराय ।
विष्णुधर्मसुगाख्यानं प्रलयस्य च वर्णनम् ॥

योगानां च समाख्यानं सांख्यानान्धाऽपि वर्णनम् ।
 ब्रह्मवादसमुद्देशः पुराणस्य च शंसनम् ॥
 एतद् ब्रह्मपुराणन्तु भागद्वयसमाचितम् ।
 वर्णितं सर्वपापघ्नं सर्वसौख्यप्रदायकम् ॥

तत्फलश्रुतिः—

सूतशौनकसंवादं मुक्तिमुक्तिप्रदायकम् ।
 लिखित्वैतपुराणं यो वैशाख्यां हेमसंयुतम् ॥
 जलधेनुयुतञ्चापि भवत्या दद्याद् द्विजातये ।
 पौराणिकाय सम्पूज्य वज्रभोज्यविभूषणैः ॥
 स यसेद् ब्रह्मणो लोके यावच्चन्द्रार्कतारकम् ।
 यः पठेच्छृणुयाद्वाऽपि ब्रह्मानुक्रमणीं द्विज ॥
 सोऽपि सर्वपुराणस्य भोतुर्वक्त्रः फलं लभेत् ।
 शृणोति यः पुराणन्तु ब्राह्म सर्वं जितेन्द्रियः ॥
 हविष्याशी च नियमात् स लभेद् ब्रह्मणः पदम् ।
 किमत्र बहुनोक्तेन यद् यदिच्छति मानवः ॥
 तत्सर्वं लभते वास पुराणस्यास्य कीर्तनात् ।

(२) पद्मपुराणम्

तत्स्थविपद्याणां प्रतिपादनं नारदीयपुराणे उक्तं यथा—

प्रथमे सृष्टिखण्डे :—

“पुलस्त्येन तु भीष्माय सृष्ट्यादि क्रमतो द्विज ।
 भागवतयानेतिहासार्थं प्रोक्तो धर्मविस्तरः ॥
 पुष्करस्य च माहात्म्यं विस्तरेण प्रकीर्तितम् ।
 ब्रह्मपञ्चविधानञ्च वेदपाठादिरुच्यते ॥
 दानानां कीर्तनं यत्र शृत्तामाद्यं पृथक् पृथक् ।
 विवाहः दौलजायाश्च तारकासयानकं महत् ॥
 माहात्म्यञ्च शषादीनां कीर्तितं सर्वपुण्यदम् ।
 कालकंषादिदोषानां यथो यत्र पृथक् पृथक् ॥
 ग्रहाणामर्चनं दानं यत्र प्रोक्तं द्विभोजनम् ।
 तात्पर्यसङ्गमुद्दिष्टं व्यासजं तु महात्मना ॥

द्वितीयं भूमिखण्डे :—

विश्वमात्रादिपूज्यत्वे तिष्ठामर्चया पुरः ।
 सुमतरस्य कथा पश्चात् पुनरस्य च वचनतया ।

पृथोर्वेणस्य चाख्यानं घर्माख्यानं ततः परम् ।
 पितृशुश्रूषणाख्यानं नहुषस्य कथा ततः ॥
 ययातिचरितञ्चैव गुरुतीर्थनिरूपणम् ।
 राज्ञा जैमिनिसंवादो बद्धाश्चर्यकथायुतः ॥
 कथा ह्यनोकसुन्दर्या हृण्ढदैत्यवधाचिता ।
 कामोदकाख्यानकं तत्र विहृण्ढवधसयुतम् ॥
 कुम्भुगस्य च संवादश्च्यवनेन महारमना ।
 सिद्धाख्यानं ततः प्रोक्तं खण्डस्यास्य फलोहनम् ॥
 सूतशौनकसंवादं भूमिखण्डमिदं स्मृतम् ।

तृतीये स्यर्गखण्डे :—

“प्रज्ञाण्डोत्पत्तिरुदिता यत्रर्षिर्म्यञ्च सौतिना ।
 समूढिळोऽसंख्यानं तीर्थाट्यानं ततः परम् ॥
 नर्मदोत्पत्तिकथनं तत्तीर्थानां कथा पृथक् ।
 कुरचेन्नादितीर्थानां कथाः पुण्याः प्रकीर्तितः ॥
 कालिन्दीपुण्यकथनं काशीमाहात्म्यवर्णनम् ।
 गयापारचैव माहात्म्यं प्रयागस्य च पुण्यकम् ॥
 वर्णाश्रमानुरोधेन कर्मयोगनिरूपणम् ।
 व्यासजैमिनिसंवादः पुण्यकर्मकथाचितः ॥
 समुद्रमथनाख्यानं व्रताख्यानं ततः परम् ।
 ऊर्जपञ्चाहमाहात्म्यं श्लोत्रं सर्वापराधनुदं ॥
 पतारवर्गाभिर्धं विप्र ! सर्वपातकनाशनम् ।”

चतुर्थे पातालखण्डे :—

“रामारवमेधे प्रथमं रामराज्याभिषेचनम् ।
 भगवत्याद्यागमश्चैव पौलस्त्यान्वयकीर्तनम् ॥
 भरवमेधोपदेशश्च ह्यवचर्या ततः परम् । —
 नानाराजकथाः पुण्या अगन्नाथानुवर्णनम् ॥
 मृन्दावनस्य माहात्म्यं भवपापप्रणाशनम् ।
 निरपलीलानुकथनं यत्र कृष्णावतारिणः ॥
 माधवश्चानामाहात्म्ये शनानदानार्चने फलम् ।
 धरावराहसंवादो यममाह्वयभोः कथा ॥
 संवादो राजदूतानां कृष्णरत्नोन्निरूपणम् ।
 शिवशम्भुममायोगो दधीच्याख्यानकस्ततः ॥
 भरममाहात्म्यमनुलं शिवमाहात्म्यमुत्तमम् ।

देवरातसुताख्यान पुराणाश्च प्रशंसनम् ॥
 गौतमाख्यानकं चैव शिवगीता तत स्मृता ।
 कल्पान्तरी रामकथा भारद्वाजाश्रमस्थिता ॥
 पातालस्रग्दमेतद्दि शृण्वतां ज्ञानिनां सदा ।
 सर्वपापप्रशमन सर्वाभीष्टफलप्रदम् ॥

पञ्चमे उत्तरखण्डे :—

पर्वताख्यानकं पूर्वं शौचं प्रोक्तं शिष्येन वै ।
 जालन्धरकथा पश्चात् श्रीशैलाद्यनुकीर्तनम् ॥
 भागवतस्य कथा पुण्या तत परमुदीरिता ।
 गंगाप्रयागकाशीनां गथायाश्चाधिपुण्यकम् ॥
 आश्विदिक्षामाहात्म्यं तन्महाद्वादशीव्रतम् ।
 ऋतुविंशैकादशीनां माहात्म्यं पृथगीरितम् ॥
 विष्णुधर्मसमाख्यानं विष्णुनामसहस्रकम् ।
 कर्णिकव्रतमाहात्म्यं भास्करानफलस्तनम् ॥
 जम्बुद्वीपस्य तीर्थानां माहात्म्यं पापनाशनम् ।
 व्याघ्रमालाश्च माहात्म्यं नृसिंहोत्पत्तिवर्णनम् ॥
 देवशर्मादिकाख्यानं गीतामाहात्म्यवर्णने ।
 भक्त्याख्यानञ्च माहात्म्यं श्रीमद्भागवतस्य ह ॥
 इन्द्रवरुणस्य माहात्म्यं बहुतीर्थकथामितम् ।
 मन्त्ररत्नामिषानञ्च त्रिपाद्भूयनुवर्णनम् ।
 अथतारकया पुण्या मास्यादीनामन परम् ॥
 रामनामघातं दिव्यं तन्माहात्म्यञ्च वादव ।
 परीक्षितञ्च भृगुना श्रीविष्णोर्वैभवस्य च ।
 द्वापेत्तदुत्तरखण्डं पञ्चम सर्वपुण्यहम् ॥

तरफलिधुति :—

“पञ्चखण्डयुतं पाद्यं यः शृणोति भरोत्तमः ।
 यः श्रुतेऽप्यर्थं चापि भुङ्क्तेवा भोगानिहेत्सितान् ॥
 एतद्वै पञ्चपञ्चाशत् मह्यं पद्यमश्लोकम् ।
 पुराण लेखयित्वा वै उपैहृषी स्वर्गागच्छसंयुतम् ॥
 यः श्रद्धासुमनस्ये पुराणज्ञाय मानह् ।
 तां चानि वैष्णवं चापि सर्वदेवममकृतम् ॥
 पञ्चमुत्तमगीमेतां यः पठेत्पुण्यपातया ।
 ततोऽपि पञ्चपुराणस्य लभेत्पूजार्जं फलम् ॥”

(३) विष्णुपुराणम् ।

तत्प्रतिपाद्यविषयाश्च बृहन्नारदीये—९४ अध्याये उक्ता यथा—

शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि पुराणं वैष्णवं महत् ।
त्रयोविंशतिसाहस्रं सर्वपातकनाशनम् ॥
यथादिभागे निर्दिष्टाः पट्टेष्टाः शक्तृत्वेन ह ।
मैत्रेयायादिमे तत्र पुराणस्यावतारिका ॥

तत्र प्रथमभागस्य प्रथमांशोः—

“आदिकारणसर्गश्च देवादीनाञ्च मम्मदः ।
समुद्रमयानात्पानं दद्यादीनां कथाध्वजः ॥
ध्रुवस्य चरितं चैव पृथोक्षरितमेव च ।
प्राचेनसं तथापयानं प्रह्लादस्य कथानकम् ॥
पृथुराज्याधिष्ठाराख्यः प्रथमोऽन्त इतीरितः ।

प्रथमभागस्य द्वितीयांशोः—

पानालनरकायानं सप्तसर्गानिरूपणम् ।
मृषादिचारकथनं पृथग्लक्षणसंगतम् ॥
चरितं भरतस्याथ मुक्तिमार्गनिदर्शनम् ।
निदाघञ्जतुल्यवाद्यो द्वितीयोऽन्त उदाहृतः ॥

प्रथमभागस्य तृतीयांशोः—

“मन्वन्नरसमाकथानं वेदव्यासावतारकम् ।
नरकोन्दारकं कर्म गदितञ्च ततः परम् ॥
सगरस्यैर्वसंधादे सर्वधर्मनिरूपणम् ।
ध्यादकथयं तथोद्दिष्टं वर्णाश्रमनिबन्धने ॥
सदाचारश्च कथितो मायामोहकथा ततः ।
तृतीयोऽन्तोऽप्यमुदितः सर्वपापप्रणाशनः ॥”

प्रथमभागस्य चतुर्थांशोः—

“सूर्यवंशकथा पुण्या सोमवंशानुकीर्तनम् ।
चतुर्थोऽन्तो मुनिधेह नानाराजकथाचितम् ॥”

प्रथमभागस्य पञ्चमांशोः—

“कृष्णावतारमम्परनो गोकुलीया कथा ततः ।
पूतनादिवधो बाण्ये कौमारेऽप्यदिहिसनम् ॥
कैशोरे कंसहननं मायुरं चरितमन्तथा ।
ततस्तु यौवने प्रोक्ता छीटा द्वारवतीमवा ॥

सर्वद्वैत्यवधो यत्र विवाहाश्च पृथग्विधाः ।
 यत्र स्थित्वा जगन्नायः कृष्णो योगेश्वरेखरः ॥
 भूभारहरणं चक्रे परस्वह्नननादिभिः ।
 अष्टावकीयमाख्यानं पञ्चमोऽंश इतीरितः ॥”

प्रथमभागस्य पद्यांशः—

कल्लिजं चरितम्भोक्तं चातुर्विध्यं लयस्य च ।
 ब्रह्मज्ञानसमुद्देशः खान्दिन्यस्य निरूपितः ॥
 केशिध्वजेन चेत्येष पद्योऽंशः परिकीर्तितः ।

तस्य द्वितीयभागे :—

भक्तः परम्तु सूतेन शौनकादिभिरादरात् ।
 पृष्टेन चोदिताः शरवद् विष्णुधर्मोत्तराद्वयाः ॥
 नाना धर्मकथाः पुण्या ग्रन्थानि नियमा यमाः ।
 धर्मशास्त्राचार्यशास्त्रं वेदान्तं उपीतिपन्तथा ॥
 वंशाख्यानप्रकरणात् स्तोत्राणि मनवस्तथा ।
 माना विद्याधयाः प्रोक्ता सर्वलोकोपकारकाः ।
 एतद्विष्णुपुराणं वै सर्वशास्त्रार्थसंग्रहः ॥”

तत्फलश्रुति :—

“वाराहकल्पवृत्तान्तं व्यासेन कथितमिदम् ।
 यो नरः पठते भक्त्या यः शृणोति च सार्वभ ॥
 तापुमौ विष्णुलोकं हि व्रजेताम्भुक्तमोयकौ ।
 तद्विस्तारं च यो दद्यादापादयो वृत्तधेनुना ॥
 सहितं विष्णुमन्त्राय पुराणार्थविदे द्विजः ।
 स याति सैव्यं धाम विमानेनार्कवर्चसा ॥
 यश्च विष्णुपुराणस्य समनुक्रमणीं द्विज ।
 कथयेच्छृणुयाद्वापि स पुराणकलं कमेत् ॥

(४) वायुपुराणम्

“पुराणं धर्मयोजितं हि चतुर्थं वायुसंज्ञितम् ।
 अनुविनतिसाहस्रं शिवमाहात्म्यसंयुतम् ॥
 महिमान् शिवरषाह पूर्वं पाराशरः पुरा ।
 अपराद्धं तु रेवाया माहात्म्यमनुलं मुने ॥
 पुराणेषूत्तमं प्राहुः पुराणं वायुमोदितम् ।
 यस्य ध्वजमात्रेण शिवलोचनमवाप्नुवान् ॥
 यथा शिवरूपः सौर्व पुराणं वायुमोदितम् ।
 शिवभक्तिसमाधोनाम्नामनुयसामभितम् ॥

चतुर्थं वायुना प्रोक्तं वायवीयमिति स्मृतम् ।
शिवभक्तिसमायोगाच्छैवं तच्चापराध्यया ॥
चतुर्विंशतिसंख्यातं सहस्राणि तु शौनक ।
चतुर्भिः पर्वभिः प्रोक्तं ॥”

रेवा-माहात्म्यम्—

“शृणु विप्र प्रवक्ष्यामि पुराणं वायवीयकम् ।
तस्मिन् श्रुते लभेदाम रुद्रस्य परमात्मनः ॥
चतुर्विंशतिसाहस्रं तत् पुराणं प्रकीर्तितम् ।
श्वेतकृष्णप्रसङ्गेन धर्माण्यन्नाह मादृतः ।
तद्वायवीयमुदितं भागद्वयसमाचितम् ॥

पूर्यमाणे—

स्वर्गादिलक्षणं यत्र प्रोक्तं विप्र सविस्तरात् ।
मन्वन्तरेषु वंशाश्च राज्ञां ये यत्र कीर्तिताः ॥
गयासुरस्य हननं विस्तराद् यत्र कीर्तितम् ॥
मासानां चैव माहात्म्यं माघस्योक्तं कलाधिकम् ।
दानधर्मा राजधर्मा विस्तरेणोदितास्तथा ॥
भूमिपातालकभ्योमचारिणां यत्र निर्णयः ।
प्रतापीनाञ्च पूर्वोऽयं विभागः समुदाहृतः ॥

तदुत्तरमाणे—

उत्तरे तस्य भागे तु भ्रमंश्चातीर्थार्णनम् ।
शिवस्य सहिताद्या वै विस्तरेण मुनीश्वर ॥
यो देवः सर्वदेवानां दुर्विशेषः समाननः ।
स तु सर्वात्मना यस्यास्तीरे तिष्ठति मन्तवम् ॥
इदं ब्रह्मा हरिरिदं साक्षाच्छेदं परो हरः ।
इदं ब्रह्म निराकारं कैवल्यं नम्रंश्चाब्रह्मम् ॥
भुवं लोकहिनार्थाय शिवेन स्वशरीरतः ।
शक्तिः कापि सरिद्रूपा रेवेयमवनारिता ॥
ये यसन्मुत्तरे कूले रुद्रस्यानुचरा हि ते ।
वसन्ति याम्यतीरे ये लोकं ते यान्ति वर्ष्णम् ॥
ओङ्कारेश्वरमारभ्य यावन् पञ्चिममागरम् ।
सङ्ग्रहाः पञ्च च त्रिंशन्नदीनां पापनाशनाः ॥
दशैकमुत्तरे तीरे त्रयोविंशति दक्षिणे ।
पञ्चत्रिंशत्तमः प्रोक्तो रेवासागरसङ्ग्रहः ॥
सङ्ग्रमे सहिनान्येवं रेवानीरद्वयैऽपि च ।
चतुःशतानि तीर्थानि त्रिंशदानि च सन्ति हि ॥

पष्टितीर्थसहस्राणि पष्टिकोटयो मुनीश्वर ।
सन्ति चान्यानि देवावास्तीरयुग्मे पदे पदे ॥
संहितेय महापुण्या शिवस्य परमात्मनः ।
नम्रदाचरितं यत्र वायुना परिकीर्तितम् ॥

—नारदपुराण

(५) शिवपुराणम् तत्स्थविपयानां प्रतिपादनम्

ज्ञानसंहितायाम् :—

अपिगणस्य प्रश्नः । ब्रह्मनारदसत्त्वाद् ज्योतिर्लिङ्गप्रादुर्भावश्च । ओंकारप्रादु-
र्भावः, शिवस्यानुग्रहः, विष्णुकृतशिवस्तुतिः । उभयो कृते शिवस्य वरदानम् ।
ब्रह्मणो हस्तरूपधारणस्य विष्णो वराहरूपधारणस्य च कारणरूपनिर्देशः, ब्रह्मादी-
नामुत्पत्तिकथनम् । अप्यादीनां सृष्टिः । भगवत्याः देहस्यागस्य सत्त्वेण वृत्तान्त-
कथनम् शिवपूजाविधिश्च । पावमानमन्त्रैः शिवपूजाविधिः । तारकोपाख्यानं,
ब्रह्मणः समीपे देवादीनां गमनञ्च । ब्रह्मदेवसत्त्वाद् शिवस्य तपोवर्णनञ्च भवनवहनम्
पार्वत्याश्च प्रत्यावर्त्तनम् । पार्वत्यास्तपः । पार्वतीस्तपः समुद्दिश्य देवगणानामृषीणाञ्च
शिवसन्निधाने गमनम्, जटिलब्राह्मणवेशे पार्वत्याः सकाशं शिवस्यागमनम् । हरपा-
र्वतीसत्त्वाद् : शिवविवाहोद्योगः । शिवविवाहयात्रा । शिवरूपदर्शने मेनकायाः
श्लेष्टतां प्रति भगवत्याः ज्ञानोपदेशः । हरपार्वत्योर्विवाहः । कार्तिकेयस्य जन्म
देवसेनापतित्वं तारकवधश्च एवं ब्रह्मणो वरेण तारकपुत्राणां त्रिपुरेऽधिष्ठानम् ।
विष्णुसृष्टौ मुण्डिकर्तृकदैत्यगणानामोद्धारोत्पादनम् । मुण्डिकः स्वपदेशेन दैत्यानां
धर्मनाशः द्रिष्ट्वा तान् इष्ट्वा विष्णुप्रभृतिदेवगणानां शिवस्तवः । विष्णुपदेशेन देव-
गणानां कोटिशिवमन्त्रज्ञापः शिवस्तवश्च । देवमवरयारोहणे शिवकर्तृकत्रिपुर-
नाशः । देवगणानां वरलाभश्च । हरिकर्तृक लिङ्गावर्त्तनफलकथनम् । अधिकारानु-
सारेण देवेभ्यस्तैजसादिलिङ्गदानम् । शिवपूजाविधिकथनम् । आद्विककर्तव्य-
शिवपूजाविधिः । षोडशोपचारेण साम्प्रतशिवपूजा । चान्यादिभिः शिवपूजायाः
फलविशेषकथनम् । ज्ञानकीशापेन केशकीपुष्पेण शिवपूजायाः निषेधः रामचरित्र-
कीर्तनञ्च । चम्पकपुष्पस्य शिवपूजायां राज्ञो मोहस्तदुत्पादनपूर्वकं वृत्तदुष्कर्म-
ब्राह्मण चम्पकपुष्पयोश्च नारदस्य ज्ञापः । गणेशचरित्रम् । गणेशकर्तृकशिवगणानां
पराजयः शिवकर्तृकगणेशशिररक्षेद्भनञ्च । शिररक्षेद्भनेन देव्याः क्रोधः महादेवस्य च
गणपतेः प्राणक्षानं गणपत्यग्रदानञ्च । कार्तिक-गणेशयोर्विवाहः गणेशस्य जय-
लाभश्च । गणेशस्य विवाहस्तच्छ्रुत्वा कार्तिकस्य क्रोधः क्रौञ्चपर्वतगमनञ्च । रुद्राच-

धारणमाहात्म्यकथनम् । प्रधानज्योतिर्लिङ्गोपलिङ्गानां नामस्थानकथनम् । नन्दिके-
शतीर्थमाहात्म्ये गोवत्ससंवादादिः । नन्दिकेशतीर्थमाहात्म्यकथनम् । अत्रीश्वर-
लिङ्गमाहात्म्यकथनम् । ज्योतिर्लिङ्गादीनां समस्तवस्तूनां प्राज्ञत्वकथनम् शिवलिङ्ग-
माहात्म्यकथनम् । अश्वेश्वरवर्णनप्रसंगेऽश्वकर्मर्दनकथनम् । शिवरात्रिप्रतसंशय-
हेतुदर्शीचितनयानां दोषकथनम् । सोमेश्वरकथा ज्योतिर्लिङ्गोत्पत्तिकथनम् ।
महाकालोकारेश्वरयोत्पत्तिः । केदारेश्वरप्रसङ्गः । मीमंशद्वरप्रादुर्भावः । विश्वेश्व-
रस्य माहात्म्यम् गौरीं प्रति शिवस्य काशीमाहात्म्यकथनम् । गोपेश्वरमाहात्म्य-
कथनम् । काशीमरणम्भोजप्राप्तेः शङ्कानिवारणम् । गौतमस्य तपस्या तत्क्षेत्र-
कथनम् । गणेशपूजनं गौतमचरित्रम् । गौतमप्रशंसा, गगारिथितिः कुशावर्तमाहात्म्यं
प्यम्बकमाहात्म्यम् । रात्रणस्य तपस्यामाहात्म्यम्, वैद्यनाथस्योत्पत्तिः । रामेश्वर-
माहात्म्ये नागेशमाहात्म्यम् । घुस्मेश्वरमाहात्म्यम्, वराहरूपेण हिरण्यवच-
प्रह्लादचरित्रम् । प्रह्लादहिरण्यकशिपु प्रस्तावः । हिरण्यकशिपुवचः नृसिंहचरित्रम् ।
नरजम्भान्तरकथा । पाण्डवगणकर्तृकदुर्वाससः प्रीत्युत्पादनम् । व्यासादेशेन
हृन्द्रकीलपर्वते अर्जुनस्य तपः इन्द्रसमागमम् । भिन्नरूपस्य शिवस्यागमनम् ।
भिन्नवेपथारिशिवस्य अर्जुनेन सह युद्धम् । अर्जुनस्य वरदानम् । पार्थिवशिवपूजा-
विधिः । विश्वेश्वरमाहात्म्यम् । विष्णुकर्तृकसहस्रकमलशिवपूजा । शिवकृपया
सुदर्शनचक्रलाभः । शिवसहस्रनामवर्णनम् । विष्णुप्रभृतीन् शिवस्य शिवरात्रिप्रत-
कथनम् । शिवरात्रिप्रतस्योद्यापनविधिः । व्याघ्रास्येतिहासकथनम् । अशुनेन
कृतस्य शिवरात्रिप्रतस्य प्रशंसा । शिवरात्रिप्रतकरणेन पापिनो वेदनिधेर्मुक्तिः ।
चतुर्विधमुक्तिवर्णनम् । शिवकर्तृकविष्णुप्रभृतीनामुत्पत्तिकथनम् । एकमात्रभक्ति-
साधनेन शिवभक्तेर्लाभकथनम् ।

विद्येश्वरसंहितायाम्—

साध्यमाधननिरूपणम् । मननादिस्वरूपवर्णनम् । अथगायत्र्यादिकीनां
लिङ्गपूजनसाधनकथनम् । ब्रह्मविष्णोः युद्धं दृष्ट्वा शिवसमीपे देवतानां गमनम् ।
ज्योतिर्मयलिङ्गप्रादुर्भावस्तद् दृष्ट्वा ब्रह्मविष्णोर्विवादशान्तिः । भैरवकर्तृक-
मक्षणः शिररद्धेदनम् । ब्रह्माणं प्रति शिवस्यानुग्रहः । ब्रह्मविष्णुकृता शिवपूजा लिङ्ग-
निर्माणं लिङ्गप्रतिष्ठा । लिङ्गपूजायाः नियमकथनम् । शिवतीर्थसेवामाहात्म्यम् ।
विमलसिद्धाचारस्य नित्यकृत्यता । पञ्चमहायज्ञकथनम् । दिनविशेषे देवपूजायाः
कर्तव्यताकथनम् । देशकालादिविशेषे पूजाफलकथनम् । पार्थिवप्रतिमापूजा-
विधिः । प्रणवमाहात्म्यम् । शिवभक्तपूजाकथनम् । पट्टलिङ्गमाहात्म्यम् । वन्दन-
मुत्पत्त्योः स्वरूपकथनम् । लिङ्गक्रमकथनम् ।

कैलाशसंहितायाम् :—

घाराणसीघाम्नि सूक्तवृत्कमुनीनां निकटे प्रणवार्थकथनारम्भः । कैलाशघाम्नि देवीकृता शिवं प्रति प्रणवार्थजिज्ञासा । प्रणवोक्तमन्त्रदीपादिकथनम् । प्रणवोद्धारः, विविधपूजा एवं न्यासान्तरादिविधिः ।

कार्तिद्वयं प्रति वामदेव श्रयेः प्रणवस्य कृते प्रश्नः । कुमारकनूकं वामदेवं प्रति प्रणवोपासनाकथनम् । षड्विधार्थपरिज्ञानं । विस्तृतप्रणवार्थः कलातन्त्रादि विवर्णकथनम् ।

सनत्कुमारसंहितायाम् :—

नैमिषारण्ये सनत्कुमारस्थागमनम् । श्यासाविभिमिलनम् । शिवपूजाविषये ऋषीणां प्रश्नः । सनत्कुमारस्य पृथग्यादेः संस्थानक्रमप्रभृतीनां कथनम् । प्रकृतितः महदादिक्रमे जगतः सृष्टिः सप्तद्वीपवर्णनञ्च । भरकादिवर्णनम् । ऊर्ध्वलोकयोग-माहात्म्यकथनम् । सविस्तरं रुद्रमाहात्म्यं, पञ्चमूर्तिकथनम् । रुद्रकीर्तनफलम् । रुद्रस्तवः । सनत्कुमारस्य चरित्रम् ; परमसिद्धिश्च । शिवसर्वज्ञादिकथनम् । रुद्र-लोकप्रहलोकविष्णुलोकानां कथनम् । रुद्रस्थानस्य सर्वश्रेष्ठत्वकथनम् । विभीषण-महेश्वरसंवादः । लिङ्गपूजा शिवनामकीर्तनफलञ्च । स्थानमाहात्म्य-कथनम् । प्रह्वविष्णुमहेश्वराणां मध्ये कस्य ज्येष्ठत्वम् इति श्वासप्रश्ने सन-त्कुमारसमुत्तरदानं शिवलिङ्गमाहात्म्यादिकथनञ्च । लिङ्गरथापनं शिवशक्तयोः पूजनविधिः शिवपूजायां पुष्पनिरूपणम् । अन्नदानविधिः । शिवप्रीतिकरः धर्मस्य संक्षिप्त उपदेशः । लक्ष्मणाष्टमीव्रतकथनञ्च । अन्नदानमाहात्म्यं भिक्षु दानानां प्रशंसा च । विविधधर्मकार्याणामुपदेशः । सविस्तरं नियमफलकथनम् । पार्वत्याः शिवस्य शिरसि चन्द्रधारणे विषमचणविषये च प्रश्नः । भस्मप्रशस्ता भस्मधारणस्य फलकथनम् । शिवस्य रम्यज्ञानवासहेतुः । शिवपूजायाः फलकथनम् । शिवविभूति-कथनम् । शिवस्थाननिर्देशः । प्रणवस्योपासनाः । प्रणवदेवताकथनम् । श्यामयोग-कथनम् । दुर्गासप्तः महादेवं प्रति पुनर्भ्यानिवर्णनम् तदर्थं काशीवासनिर्देशश्च । घायुनाडिकादिनिरूपणम् । श्यामनिधेः प्रशंसा । प्रणवोपासना निरूपणम् । दारी-रस्य सधंदेवमयत्वकथनम् । नार्दाविस्तारकथनम् । हरपार्वतीसंवादः काशीमाहात्म्य-कथनञ्च । मधूकरस्योपासयानम् । सपुत्रस्य प्रतापमुकुटराज्य ओंकारेश्वरदर्शनम् । ओंकारस्तवः । नन्दीश्वरस्य तपस्या । नन्दिनं प्रति शिवस्य धरदानम् । महादेवस्य स्मरणम् । देवानामागमनम् । शिवस्यादेशेन देवानां नन्दिनः गाणपत्याभिषेक-करणम् । नन्दिनः स्तवः नन्दिविद्याहृत् । नीलकण्ठमाहात्म्यं, स्तोत्रञ्च, त्रिपुर-पृत्तान्तम् । देवानां सुखं दृष्ट्वा महादेवस्य सन्तोषः । त्रिपुरनाशस्योद्योगः ।

त्रिपुरादाहः । पार्वत्याः प्रश्नः । शिवस्य ब्रह्मगश्च माहात्म्यकीर्तनम् । पाशुपत-
योगः । देहरयनादीनां विवरणम् । विमलज्ञानेन ईश्वरपदप्राप्तिः । शिवस्थितिलोक-
कथनम् ।

चायचीयसंहितायाम् :—

महादेवकृतया श्रीकृष्णस्य पुत्रलामकथनम् । वेदादिभ्यवस्था । पुराणसंख्या-
कथनम् । ब्रह्मणो निरुद्धे ऋषीणां शिवतत्त्वकथनम् । ब्रह्मण आदेशेन नैमिषारण्ये
यज्ञाय गमनम् । नैमिषारण्ये ऋषीन् प्रति वाचोः कुक्षलप्रश्नोक्तिः । शिवतत्त्वम्
मायास्वरूपकथनम् । शिवस्य कालरूपत्वप्रकटनम् । सविस्तरं कालमात्रकथनम् ।
प्रकृतिसृष्टिकथनम् । ब्रह्मकर्तृत्ववराहरूपे ब्रह्मणि जगद्भवव्यवस्थारणम् । शिवप्रमा-
दाद् ब्रह्मणः सृष्टिकरणम् ।

ब्रह्मविष्णुमहेश्वराणां परस्परं वक्षस्वित्वम् । ब्रह्मगश्च महादेवादुरासिकथनम् ।
ब्रह्माणं प्रति सृष्टिकरणार्थं रत्नरथादेशः । प्रजातृद्वयं ब्रह्मणः अर्धनारीश्वरप्रमादनम् ।
रत्नकर्तृत्वस्त्रियाः सृष्टिः मैथुनसृष्टिरथ । दक्षयज्ञकथनम् । देव्याश्च देहत्यागः । धीर-
भद्रनिरूपणम् । कादियाः सृष्टिः । दक्षयज्ञनाशः । वीरभद्रस्य शिवनिकटे देवानप-
नम् । दक्षस्य द्वागमुत्पत्तिश्च । व्याघ्रं प्रति पार्वत्या अनुग्रहः । शिवममीपे देव्यागम-
नम् । व्याघ्रस्य सोमन्ददीनामकरणम् । देव्याः ममीपे शिवकर्तृत्वम् । अग्निष्टोमामक-
विशेषप्रपञ्चकथनम् । त्रिविधस्तदार्थकथनम् । जगत्तः द्वादशरूपविचकीर्तनम् । मह-
र्षीणां शिवशक्तयोः कीर्तनम् । नास्तिकताविनाशाय तयोर्जन्म । चायुना सविस्तरं
शिवतत्त्वकथनम् । मुक्त्यर्थं ज्ञानस्य चोपदेशः । पाशुपतयोगे मुक्तिलामकथनम् ।
पाशुपतमन्त्रकथनं भरममाहात्म्यकथनम् । दुग्धप्राप्यर्थमुपमन्व्यो महादेवस्य प्रसा-
देन दुग्धसमुद्गमाप्तिः ।

उत्तरभागे :—

श्वेतकदम्बे प्रयागे मुनिगणैर्निर्गतासितं प्रश्नं प्रति शून्यस्य वायुकथित-शिवमा-
हात्म्यकथनरूपमुत्तरम् । श्रीकृष्णप्रति उपमन्व्योः पाशुपतज्ञानकथनम् । सुरेन्द्रादि-
परीक्षा । ब्रह्मविष्णुप्रकृतिभिः शिवस्वरूपकथनम् । श्रीपुराणक उन्नामहेश्वरयो-
र्भगवत्प्रपञ्चकथनम् । परब्रह्मपरब्रह्मगारेकत्वकथनम् । महादेवस्य अमाहृतम्प-
स्य प्रगवात्मकारकथनं प्रगवत्स्वरूपकथनम् । भक्त्यादिद्वारा मानवानां शिव-
प्राप्तियोग्यता । ब्रह्मादिदेवान् देवीमयात्रि च शिवस्य वेदमारजानोपदेशः । शिव-
तारस्य कश्यपगोेश्वरस्य च कथनम् । शिवब्रह्मपरमन्त्रस्वरूपम् माहात्म्यम् । शैव-
मन्त्रप्रदगस्य कथा । शीघ्राययोगः । पदस्वशुद्धिप्रकृतिकथनम् । शिवनाम्नः शिव-
मन्त्रस्य च माघनविधिः । आचार्यैर्विद्वेदमिषेकादीनां संस्काराणाञ्च कथनम् ।

शैवादीनामाह्निककर्मकथनम् । अन्तर्याग बहिर्याग कथनक्रमश्च । नानाविधानेषु
हरपार्वत्यो पूजाविधि । होमकुण्डाना परिमाणादीनां निर्णय । मासादिविशेषेषु
नैमित्तिकशिवपूजाकथनम् । काम्यशिवपूजाकथनम् । शिवस्तोत्रम् प्रकारान्तरेण
लिङ्गपूजा च । शिवपूजाफले ब्रह्मादीना स्वीयस्वीयपदप्राप्ति । ब्रह्मविष्णो लिङ्ग
दर्शनम् । शिवप्रतिष्ठा शिवप्रोक्षणविधिरच । योगोपदेश । मुनीनां समीपे शिव
चरितपूर्वकवायोरन्तर्धानम् । यज्ञसमाप्तौ ब्रह्मणो निकटे मुनीनामागमनम् ।
ब्रह्मण आदेशेन सुमेरुपर्वते सनत्कुमारसमीपे मुनीनामागमनम् । नन्दिसमागम ।
नन्दिकर्तृकशिवकथावर्णनम् ।

धर्मसंहितायाम् —

शिवमाहात्म्यनिरूपणम् । उपमन्यो समीपे श्रीकृष्णस्य शिवमन्त्रे दीक्षाग्रह
णम् । रुद्रदैत्यवध । गोपीप्रभृतिरूपमहादेवेन सह अप्सरसा विहार । उपाऽनिर
द्वयो समागम । वाणराज्ञो युद्धादिकथनम् । काश्यास्तपस्या, भाङ्गीदैत्यवृत्तान्त ।
धीरकस्य नन्दिरूपेण जन्मकारणम् शिवस्य कामाचारो विज्ञोद्भवकथा च । शक्रा-
दीनां कामकिकरत्वकथनम् । महात्मनां कामचोभ । विरवामित्रप्रभृतीनां काम
वरयत्नाकथनम् । श्रीरामस्य कामाधीनत्वकथनम् । निरपनैमित्तिकशिवपूजा
विधि । शङ्करक्रियायोगस्तत्फलश्च । शिवभक्तपूजा तत्फलश्च । विविधपापकथनम्
पापफलानि च । धर्मप्रसङ्ग । भक्तदानविधि । जलदानमाहात्म्यम् । पुराण
पाठस्य माहात्म्यम् धर्मश्रवणमाहात्म्यश्च । महादानकथनम् । सुवर्णवृषि
दानम् । काम्तरहस्तिदानम् । एकदिनस्याराधनेनैव शङ्करस्य कृपा । शिवसहस्र
नामवर्णनम् धर्मोपदेशस्तुत्यापुरुषदानश्च । परशुरामस्य तुलापुरुषदानम् । ब्रह्मण
प्रसङ्ग । नरकादिकीर्तनम् । द्वीपादिकथनम् । भारतवर्षादिकथनम् । ग्रह दीनां कथा
गृध्रपुत्रयोद्धारश्च । मन्त्रप्राप्तप्रभावकीर्तनम् । पद्मब्रह्मकथन पद्मब्रह्मविधानश्च ।
तत्पुरुषविधानम् । अघोरकत्व वामदेवकत्व सद्योजातकथादिकथनम् । ससार
कथा स्त्रीस्वभावादिकथनश्च । अदृग्पतीदेवानां सबाद् । विवाहकथा । गृध्रपुच्छ
स्य आपुप प्रमाणम् । कालत्रय । छायापुरुषलक्षणम् । धार्मिकगता गतिर्लिङ्गपू
जाया कारणश्च । विष्णुशृङ्ग शिवरतय लिङ्गपूजायाः परत्वं । गृहिकथनम् ।
प्रजापतिशृङ्गगृहिकथनम् । शृङ्गराजः पूजायाः कथा । देवदानवादीनां गृह
विरगारः । आधिपत्यनिर्णयः । शृङ्गचरितवर्णनम् । सम्बन्तरत्नदिवर्णनम् । सन्धा
द्यादीनां कथनम् । सूर्यवशावर्णनम् । सत्यमन सगरराज्ञोश्च विवरणकथनम् विष्णु
वरपराय धातृस्य च कथा, विष्णुसहस्रवर्णनम् । मुनीनां ज्ञानवन्तरप्राप्ति । साधुसङ्गेन
मुनिराप्तकृत्य गङ्गाप्रतिष्ठाभाः । श्वासपूजा ।

विधानसहितं सम्यक् पुराणं फलदं श्रुतम् ।

तस्माद्विधानयुक्तं पुराणं फलमुत्तमम् ॥

(६) देवीभागवतम्

तत्प्रतिपादितविषयाश्च

प्रथमस्कन्धे :—

देवीभागवतस्य महापुराणत्वादिसिद्धान्तनिर्णयः । ग्रन्थारम्भमंगलम्, श्रुतीनां पुराणविषयप्रश्नः ग्रन्थसङ्ख्या विषयश्च । समंदयाह-पुराणाख्या तत्तत्प्रगीयस्या-सानुकथनञ्च । देवीसर्वोत्तमेनिकथनं प्रसङ्गतः शुकग्रन्थश्च । द्रव्याऽमहोत्कर्षः । मधुकैटभयोर्बुद्धोद्योगः । ब्रह्मणा मधुकैटभमीतेन पराग्विद्यायाः स्तुतिः । आराध्य-निर्णयः । द्वयोः प्रमाद्वान्मधुकैटभयोर्हरिणा वचः । शिवस्य वरदानम् । बुधोत्पत्तिः । पुरुरवस्य उत्पत्तिः । पुरुरवस्य उर्वरयाश्चरेणम् । शुकस्योत्पत्तिः । शुकवैराग्यम् । शुक-यैतपुराणोपदेशः । जनकस्य परीक्षार्थं शुकस्य मिथिलागमनम् । शुकस्य जनको-पदेशः । शुकस्य विजाहादिकम् । शुकनिर्गमनोत्तरं व्यासकृत्योपवर्णनम् ।

द्वितीयस्कन्धे :—

व्यासजन्मवृत्तान्तवर्णनम् । पराशराहाद्यकन्योदरे व्यासस्य जन्म । शन्तनोः सत्यवत्या गङ्गाया च सह विवाहः वसूनामुत्पत्तिश्च । शन्तुना सत्यवत्या वरणम् । व्यामात् पुत्रप्रयोत्पत्तिः पाण्डवोत्पत्तिश्च । पाण्डवानां यथानकं मृतानां दर्शनञ्च । यदुकुलस्य नाशः उत्तरासूनोर्युत्तञ्च । हरपुरावृत्तकथनपूर्वको गुप्तगृहे राज्ञो वासः । तच्चकद्विजयोः सम्भाषणं तच्चक्रेण राज्ञो दर्शनञ्च सर्पसत्राय बद्धपरिकरस्य जनमेज-यस्यास्तीकेन निवारणम् । आरतीकृत्योद्भवो भागवतमाहात्म्यञ्च ।

तृतीयस्कन्धे :—

सुवनेरवरीनिर्णयः । विमानेन ब्रह्मादीनां गतिः । विमानस्यैर्हरादिभिर्देवी-दर्शनम् । विष्णुना कृतं देवीस्तोत्रं तद्दृश्यं हरस्तुतिर्महस्तुतिश्च । मरुणे धीदेव्या उपदेशः । सत्यनिरूपणम् । गुणानां रूपसंस्थानादि । पुनरपि गुणानां लक्षणमचि-हृत्य नारदप्रश्नः । सत्यव्रतकथा । कामबीजोच्चारणात् सत्यव्रतस्य सिद्धिर्लभः । अश्वापञ्चयिधिः । अश्विकामरस्य विष्णुनानुष्ठानम् । राजप्रश्नोत्तरं वैभववर्णनञ्च । युधाजिह्वोरसेनयोर्दीहिप्रार्थयुद्धम् । युधाजितः सुदर्शनजिघांसया भरद्वाजाधमं प्रति गमनम् । विद्यामित्रकथोत्तरं राजपुत्रस्य कामबीजप्राप्तिः काशीराजस्य स्वमुताविवाहोद्योगः । सुदर्शनेन सह राज्ञां स्वयम्भरागमनम् । राजसंवाद-निवृत्तिपूर्वकं कन्याबोधः । राज्ञां कोलाहले कन्यासम्मत्तस्य राज्ञः स्थानम् । सुदर्शन-

विवाहः सुमाहोः कन्याया विवाहश्च । महारणे शत्रूणां देव्या व्यापादनम् । देवी-
महिमा कारया दुर्गावासश्च । अंधिकातोषणं सत्पुरे देवीस्थापनञ्च । नयरात्रविधे-
नृपाय व्यासेन कथनम् । कुमारिकाकथनम् । रामायणकथाप्रश्नः । रामशोकः ।
नारदेन व्रतकथनम् ।

चतुर्थस्कन्धे :—

कृष्णाघतारप्रश्नः । कर्मणो जन्मादिशरणत्वनिरूपणम् । अदितेः स्तापकथनम् ।
अधमजगतः स्थितिः । नारायणकथा । नराम्रजेनोर्वशीकृष्टिः । अहंकारावर्तनम् ।
प्रह्लादनारायणयोः समागमः प्रह्लादनारायणयोर्युद्धम् । हरये भृगुणा स्तापदानम् ।
शुकस्य भक्तलाभार्थं गमनं शुकमातुर्वधश्च । भृगुणा शुकमातुस्तुष्टीवनम् । जयन्त्याः
शुकसेवार्थं प्रेषणम् । शुकरूपेण देवानां गुरुणा दैत्यवञ्चना । दैत्यानां शुकसम्प्राप्तिः ।
देवदानवयोर्युद्धसाम्प्राप्तिः । हरेर्नानावताराः । सुराङ्गनानां नारायणाधमे गमनम् ।
दुष्टराजभाराक्रान्ताया मेदिन्या ब्रह्माणं प्रति गमनम् । देवैः शक्तिस्त्वचनम् । वासुदे-
वशावतारकथा । देवस्याः सप्तानां पुत्राणां वधः । देवानामंशावतारणम् । कृष्णकर्म-
कथनम् । कृष्णकथा । पराशक्तेः सर्वज्ञत्वकथनम् ।

पञ्चमस्कन्धे :—

विष्णोरपेक्षया रुद्रस्य श्रेष्ठत्वम् । देवीमाहात्म्यवर्णनम् महिषोरपत्तिः । देवेन्द्रेण
सह समरोद्योगः । देवानां संसर्गविमर्शः । देवसेनापराजयाः देवदानवयुद्धम् । परा-
भूतानां देवानां कैलासगमनम् । जगदम्बायाः पलाशसमिधां उवाचनयोरपत्ति-
कथनम् । देवैर्महापुत्रैर्देव्यर्चनम् । रक्तदूतसंवादकीर्तनम् । महिषासुरसंसर्गवि-
शयानाम्नो दूतस्य प्रेषणम् । ताम्रस्यागमनोत्तरं बाष्कल-दुर्मुखयोः प्रेषणम् । बाष्कल-
दुर्मुखयोर्वधः । ताम्रचिह्नुरयोर्देव्या वधः । महारणेऽसिलोमादीनां निधनम् । महिषा-
सुरस्य देव्या सवादः । मंदोदर्या कथानकम् । महिषस्य वधः । देवैः कृता महादेवीस्तु-
तिः अन्तर्धानोत्तरं वृत्तकथनम् । शुम्भासुरकर्मणः । परादेव्याः सुरकार्यार्थं प्रादुर्भावः ।
कौशिकीतिप्रसिद्धाया देव्या गिरौ प्रादुर्भावः । दूतसवादकीर्तनम् । भूषणलोचनवधः ।
चण्डमुण्डयोः श्रीदेव्या सह युद्धम् । रक्तपीत्रयुद्धम् । रक्तवीधवधः शुम्भस्य युद्धस्य-
विस्तारः । शुम्भस्य युद्धोद्योगः । निशुम्भवधः । शुम्भासुरवधाश्रितकथा । राजवै-
श्वरित्रप्रव सेपकयोर्वार्ता । सुवनसुन्दर्या राज्ञे कथनम् । राज्ञे स्तापसोपदेशः । राजवै-
श्वयोर्देव्याः प्रत्यक्षदर्शनम् ।

षष्ठस्कन्धे :—

वृषदैत्यवधकथारम्भः । त्रिशिरोवधवर्णनम् । विभ्राजया वृषस्य तपोर्धं वनग-
मनम् । वृत्रेण वरगर्वेण पराभूतानां देवानां शंकरसमीपे गमनम् । देवीस्तुत्या

देवैर्वैरापणम् । वृद्धैर्यवधाश्रिता कथा । वासवस्य सुतवासो नहुपस्य चेन्द्रप-
 र्देमिपेरुः । नहुपेण प्रार्थितायाः शय्याश्रिन्ता, देवीप्रसादतस्तस्या इन्द्रदर्शनम् ।
 नहुपस्याधःपातः त्रिविधस्य कर्मणो रूपकथनम् । युगोद्भवानां धर्माणां कथनं
 सदसदमविनिर्णयश्च । आदीचक्रमहायुद्धस्य तीर्थयात्राप्रसङ्गत उपवर्गनम् शुनः-
 शोपकथान्ते युद्धस्य स्मरणम् । वसिष्ठस्य मिश्रावस्थापत्यत्वविस्तरः । निमैर्दे-
 हान्तरे गतिः हैहयानां कथा । हैहयेन भार्गवाणां वधः । देवीकृपया भृगुवंशस्तुतिः ।
 हैहयस्यकथा । हरेरश्विन्यां जन्म । हयीजातस्य हरेः कथानकम् । एकवीरामिपेचनो
 दुर्वृत्तकथनम् । एकावस्थाः कथानकम् । हैहयभूमृतः कालकेतुना महायुद्धम् ।
 विष्णुपक्षिकथनम् । व्यासेन स्वमोहोपपादनम् । नारदेनापि तथाकरणम् ।
 नारदस्य विवाहः । पुनरपि तस्यैव विस्तरः । श्रीमातृं गनस्य नारदस्य पुनः पुर-
 त्वप्राप्तिः । हरिणः महामायाप्रभावकथनम् । भगवतीभ्यानादिकम् ।

सप्तमस्कन्धे :—

सूर्यसोमोद्भवानां कथारम्भः । तदन्वयस्य विस्तरः । सुकन्यकापारस्यवनाय
 प्रदानम् । सुकन्यादेवमिपन्नोः संवादः । रविपुत्रप्रमादजा प्यवनस्य युवावस्था ।
 शपातिर्यज्ञकरणम् । तन्नाशिनोः सोमपानम् । तद्वंशकथनम् । ककुत्स्थादीनां
 सुत्पत्तिः । मारुतकथा । त्रिशङ्खोः कथानकम् । त्रिशङ्खोः स्वर्गवासः । हरिरश्मिरे नृपे
 सति त्रिशङ्खे विश्वामित्रेण समागमः । हरिरश्मिरेकथा । राज्ञः पुत्रोत्सवः । शुनःशोप-
 कथाश्रया कथा । विश्वामित्रेण शुनःशोपस्य मोचनम् । हरिरश्मिरेण विश्वामित्रैरम् ।
 हरिरश्मिरेस्य शत्रुविषयसः । नृपस्य दक्षिणादानयानः । तत्कृतः शोकः । हरिरश्-
 मिरेणात्मविषयः । चाण्डालेन हरिरश्मिरेकथा । हरिरश्मिरेस्य चाण्डालगृहेऽवस्था-
 नम् । भूमृतः पुत्रमार्थाकथा । परनीमिश्राय हरिरश्मिरेस्य शोकः । हरिरश्मिरेस्य
 स्वर्गवासः । शतादी महिमा । राजवानांयाः प्रश्नः । गौरीब्रह्म नानापीडोद्भवश्च ।
 पार्वत्या हिमालयाजन्म । आत्मतत्त्वरूपवर्णनम् । विश्वरूपदर्शनम् । ज्ञानस्य
 मोक्षार्थत्वम् । मन्त्रमिदं साधनम् । ब्रह्मतत्त्वम् । अक्षिमहिमा । देव्या महोत्सव-
 मर्थां स्थानानि च । भगवतीपूजनम् । ब्रह्मपूजाविधानम् ।

अष्टमस्कन्धे :—

मनये देव्या वरदानम् । वराहेण धरोद्धरणम् । भृगुवंशवर्णनम् । प्रियव्रतकथा-
 नम् । भूमण्डलस्य विस्तरः । देवीवर्णनं देवपुत्रास्तम् । मूलादूर्ध्वमहापर्वणनम् ।
 दशरूपवर्णनम् । यर्षाभर्गतमेवसेवकवर्णनम् । मन्त्र मेवमेवसेवका-
 नम् । यर्षाभर्गते मन्त्रप्राप्ता मेवमेवसेवका । द्वीपान्तरसमाचारः । निहर्षीप-
 समाचारः । छोकाळोकिरिष्यवरथा । स्वर्गमनमान्दादिप्रहारः । सोमादीनां गत्यनु-

सारेण त्रिविध फलम् । भ्रवमण्डलमस्थानम् । राहुमण्डल सूर्यचन्द्रोपरागश्च । तथा
देवर्णनम् । तलातलस्थिति । नरकस्वरूपम् । पातकोपपादनम् । शिष्टानां नरकाणां
वर्णनम् । देव्याराधनम् ।

नवमस्कन्धे —

संक्षेपेण शक्तिवर्णनम् । पञ्चप्रकृतिसमव देवतादिसृष्टिः । सरस्वतीस्तोत्रपूजादि ।
धर्ममतेन नारदाय सरस्वतीमहास्तोत्रकथनम् । लक्ष्मीगणाभारतीनां जन्म पृथ्वी
लोके । तासां शापोद्धारप्रकारः । गङ्गादीनां समुत्पत्तिः कलीवर्तनञ्च । दाक्षयुत्पत्तिः
प्रसङ्गतो भूमिशक्तेः समुत्पत्तिः । धरादेव्या अपराधे कृते सति नरकादिकलप्राप्तिः
कथनम् । गङ्गोत्पत्तिः । राधाकृष्णाऽङ्गसमवाया गङ्गाया गोलोके समुत्पत्तिः । जाह्नवी
नारायणप्रिया जातेति कथनम् । गङ्गाविष्णो परस्परसम्बन्धकरणम् । तुलस्युपा-
ख्यानप्रश्नः । महालक्ष्म्या राजगृहे जन्म । धर्मध्वजस्तुतायास्तुलस्या कथा । शङ्ख
चूडेन तुलस्या सङ्गतिः सवादक्षः । तयोर्विवाहानन्तरं देवानां वैकुण्ठगमनम् । शङ्ख
चूडस्य देवैः सह सम्प्राप्तम् । शङ्खचूडमहोत्सवोयुद्धम् । युद्धारम्भे जनार्दनेन शङ्खचूड-
स्य कवचहरणम् । तुलसीसगमवर्णनं तन्महालक्ष्म्यञ्च । महामन्त्रसहितं तुलसीपूजनम् ।
सावित्र्याख्यानम् । तस्या राजगृहे जन्म । अध्यात्मप्रश्नः । दानधर्मफलम् । ज्ञाना-
दानफलम् । सावित्र्यै मूलशक्तिमहामन्त्रप्रदानम् । पातकानां फलानि । कुण्डेषु ये
पतन्ति तेषां लक्षणम् । अवशिष्टानां कण्डानां कथनम् । पुनरपि शिष्टानां कण्डानां
कथनम् । देवीभक्त्या यमपुरीप्रयनाशकथनम् । कण्डानां लक्षणम् । देवीमहोत्सवः ।
महालक्ष्म्याख्यानम् । लक्ष्मीञ्च भादेर्नारदाय कथनम् । शकस्य ब्रह्मलोकं प्रति गम-
नम् । महालक्ष्म्यर्चनक्रमादि । स्वाहासक्तरूपाख्यानम् । स्वधाया समुपाख्यानम् ।
दक्षिणाया उपोख्यानम् । पद्मीदेव्या उपोख्यानम् । भगलक्ष्म्या कथा । ममसाया
कथास्तोत्रादि । सुरभ्याख्यानम् । राधाया दुर्गायाश्च चरित्रम् ।

दशमस्कन्धे —

मनो स्वायम्भुवस्याख्यानम् । भगवत्त्वा विष्ण्वादिगमनम् । विष्णवेन
भानुमार्गनिरोधः । धृष्टध्वजस्तुतिस्तस्मै वृत्ता त्कथनञ्च । महाविष्णुस्तोत्रम् ।
अगरस्येन देवीप्रार्थनातो विष्ण्वाग्नेर्वृद्धिकुण्डनम् । मुनिना विष्ण्वृद्धिकुण्डनम् ।
रघारोचिपत्न्य मनो कथा । चाप्तिपत्न्य मनो कथा । सावर्णेर्मनो कथा । महा-
कालीचरितम् । महालक्ष्मीमहासरस्वत्योश्चरितम् । नवमादिमनूनां चरित्रवर्णनम् ।

एकादशस्कन्धे —

प्रातः पूज्यम् । शौचादिविधिः । स्नानादिविधिः रुद्राष्टधारणमहिमा च ।
रुद्राष्टाणां बहुविधावकथनम् । जपमालाविधानम् । रुद्राष्टमहिमा । एकवक्त्रादि

रुद्राद्यानां वर्णनम् । भूतशुद्धिः । शिरोव्रतविधानम् । गौणभस्मादिवर्णनम् ।
तस्य त्रिविधत्वं माहात्म्यञ्च । भस्मधारणविस्तरः । भस्मनो-महिमा । विभूति-
धारणमाहात्म्यम् । त्रिपुट्टोर्ध्वपुण्ड्रयोर्महिमा । सन्ध्योपासनम् । सन्ध्यादि-
कृत्यम् । पूर्णोपचारादिकथनम् । मध्याह्नमध्याकरणम् । ब्रह्मयज्ञादिकम् । गायत्री-
पुरश्चरणम् । वैश्यदेवादिकम् । भोजनान्ते करणीयं तप्तकृच्छ्रादिलक्षणञ्च । काम्यकर्म-
संग्रहणं प्रायश्चित्तविधानञ्च ।

ब्राह्मन्कण्ठे :—

गायत्र्या ऋष्यादिकथनम् । वर्णानां शक्त्यादि । जगन्मानुः कवचम् । गायत्री-
हृदयम् । गायत्रीस्तोत्रम् । गायत्रीनामसहस्रम् । दीक्षाविधिः । केनोपनिषत्कथा ।
गौतमशापेन ब्राह्मणानामन्यदेवतोपासनग्रहः । द्वीपवर्णनम् । पद्मरागादिनिर्मित-
प्राकारवर्णनम् । चिन्तामणिगृह्यणनम् । जनमेजयेन देवीमरुकरणम् । उपसंहारः
पुराणकलङ्कनञ्च ।

(७) भविष्यपुराणम्

तत्प्रतिपाद्यविषयाश्च भारद्वाजपुराणे ४ पा० १०० अ० उक्ता यथा :—

- अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि पुराणं नर्वसिदिदम् ।
भविष्यं भवतः सर्वलोकानीष्टप्रदायकम् ॥
तत्राहं सर्वदेवानामादिकर्ता समुद्यतः ।
सृष्टयर्थं यत्र सञ्जानो मनुः स्वायम्भुवः पुरा ॥
स मां प्रणम्य पश्यद्भ्य धर्मं सर्वार्थसाधकम् ।
अहं तस्मै तदा प्रीतः प्राबोधं धर्मसंहिताम् ॥
पुराणानां यदा श्वासो श्वासश्चक्रे महामतिः ।
तदा तां संहितां सर्वा पद्मधा स्वमन्त्रमुनिः ॥
अघोरकल्पवृक्षान्तनानाश्रयंकथाक्षिताम् ॥

तत्र प्रथमपर्वणि :—

- “तत्रादिमं स्मृतं पर्वं ब्राह्मं यत्रास्त्युपक्रमः ।
सूतज्ञानकरुवादे पुराणप्रवरुक्रमः ॥
भाद्रिपञ्चरितप्रायः सर्वावयानममाक्षितः ।
सृष्ट्यादिलक्षणोपेतः शास्त्रमवेसरूपकः ॥
पुस्तलेनकलेस्तानां लक्षणञ्च ततः परम् ।
संस्काराणाञ्च सर्वेषां लक्षणञ्चात्र कीर्तितम् ॥
पञ्चपादिनिधीनाञ्च कवराः सप्त च कीर्तिताः ।
अष्टमाधाः शेषकवरा वेत्त्येवै पर्वणि स्मृताः ॥

शैवे च कामतो मित्रा सौरे चान्यकथाचयः ।
 प्रतिसर्गाद्वयं पञ्चाष्टानाकथानसमाधितम् ॥
 पुराणस्योपसंहारः सहितः पर्व पञ्चमम् ।
 एषु पञ्चसु पूर्वस्मिन् ब्रह्मणो महिमाधिकः ॥

द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-पञ्चमपर्वसु :—

“धर्मे कामे च मोक्षे तु विष्णोश्चापि शिवस्य च ।
 द्वितीये च तृतीये च सौरो वर्गचतुष्टये ॥
 प्रतिसर्गाद्वयमव्ययं प्रोक्तं सर्वं कथाचितम् ।
 एतद्भविष्यं निर्दिष्टं पर्व कथासमेधमता ॥
 चतुर्विंशसहस्रं तु पुराणं परिकीर्तितम् ।
 भविष्यं सर्वदेवानां साम्यं यत्र प्रकीर्तितम् ।
 गुणानां तारतम्येन समं ब्रह्मेति हि श्रुतिः” ॥

तत्फलश्रुतिः :—

तद्विस्तिष्ठा तु यो दद्यात्पौष्पां विद्वान्धिमत्सरः ।
 पुरुषेणुयुत हेम वस्त्रमावयविभूषणैः ॥
 वाचकम्पुस्तकञ्चापि पूजयित्वा विधानतः ।
 गन्धाद्यैर्भोज्यभक्ष्यैश्च कृत्वा नीराजनादिरुम् ॥
 यो वै जितेन्द्रियो भूत्वा सोपवाप्तः समाहितः ।
 जयवा यो नरो भक्त्या कीर्तयेच्छृणुयादपि ॥
 स मुक्तः पातकैर्घोरैः प्रयाति ब्रह्मणः पदम् ।
 योऽभ्यनुक्रमणीमेतो भविष्यत्य निरूपिताम् ।
 पठेद्वा शृणुयाच्चैतौ भुक्तिं मुक्तिञ्च विन्दतः ॥

(८) नारदीयपुराणम्

तद्विषयाश्च :—

“शृणु विप्र ! प्रवक्ष्यामि पुराणं नारदीयकम् ।
 पञ्चविंशतिसहस्रं बृहद्विप्रकथाध्रमम् ॥ १ ॥

तत्र पूर्वभागे प्रथमपादे :—

“सूत जैनकर्मवादः शृष्टिसंक्षेपवर्णनम् ।
 भानाधर्मकथा पुण्याः प्रवृत्तेः समुदाहृताः ।
 प्रागभागे प्रथमे पादे सनकेन महात्मना ॥”

पूर्वभागे द्वितीयपादे :—

“द्वितीये मोक्षधर्मादये मोक्षध्यायनिरूपणम् ।
 वेदाह्वायाश्च कथनं शृङ्गोत्पत्तिश्च विस्तरात् ।
 सप्तम्युगेन तदिना नारदाय महात्मने ॥”

पूर्वभागे तृतीयपादे :—

महातन्त्रे समुद्दिष्टं पशुपाशविमोक्षणम् ।
मन्त्राणां शोधनं दीक्षा मन्त्रोद्धारश्च पूजनम् ॥
प्रयोगाः कवचं चैव सहस्रं स्तोत्रमेव च ।
गणेशसूर्यविष्णूनां शिवशक्त्योरनुक्रमात् ।
सनत्कुमारमुनिना नारदाय तृतीयके ॥”

पूर्वभागे चतुर्थपादे :—

पुराणलक्षणञ्चैव प्रमाणं दानमेव च ।
पृथक् पृथक् समुद्दिष्टं दानकालपुरःसरम् ॥
चैत्रादिसर्वमासेषु तिथीनां च पृथक् पृथक् ।
प्रोक्तमतिपदादीनां मतं सर्वाधनाशनम् ॥
सनातनेन मुनिना नारदाय चतुर्थके ।
पूर्वभागोऽयमुद्दिष्टो बृहदाख्यानसम्प्लुतः ॥”

तदुत्तरभागे :—

अस्योत्तरे विभागो तु प्रश्न पञ्चादशीधत्ते ।
वशिष्टेनाथ संवादो मान्धातुः परिकीर्तितः ॥
रत्नमाङ्गदकथा पुण्या मोहिन्युत्पत्तिकर्म च ।
षष्ठुत्तापञ्च मोहिन्यै परचातुर्दरणाक्रिया ॥
गंगाकथा पुण्यतमा गयायात्रानुकीर्तनम् ।
कारया माहात्म्यमतुलम्पुरुषोत्तमवर्णनम् ॥
यात्राविधानं क्षेत्रस्य ब्रह्माख्यानसमन्वितम् ।
प्रयागस्याथ माहात्म्यं कुरुक्षेत्रस्य तत्परम् ॥
हरिद्वारस्य चाख्यानं कामोदाख्यानकन्तया ।
यदरीतीयमाहात्म्यं कामाख्यायास्तथैव च ॥
प्रभासस्य च माहात्म्यं पुराणाख्यानकन्तया ।
श्रीतमाख्यानकम् पश्चाद् वेदपादस्नवस्ततः ॥
शोर्कणक्षेत्रमाहात्म्यं लक्ष्मणाख्यानकं तथा ।
सेतुमाहात्म्यकथनं नर्मदातीर्थवर्णनम् ॥
अवनयारचैव माहात्म्यं मथुरायास्ततः परम् ।
बृन्दावनस्य महिमा वसोमहान्तिके गतिः ।
मोहिनीचरितम् पश्चादेवं वै नारदीयकम् ॥

तत्फलश्रुतिः :—

यः शृणोति नरो भक्त्या श्रावयेद्वा समाहितः ।
स याति ब्रह्मणो धाम नात्र कार्या विचारणा ॥

यस्त्वेतदिपपूर्णाया धेनूनां सप्तकाचितम् ।
प्रदद्याद् द्विजवर्याय स लभेन्मोक्षमेव च ॥
यश्चानुक्रमणीमेतां नारदीयस्य वर्णयेत् ।
शृणुयाद्द्वैकचित्तेन सोऽपि स्वर्गगतिं लभेत् ॥

(९) मार्कण्डेयपुराणम्

सप्तप्रतिपाद्यविषयाश्च भारद्वाजपुराणे पूर्वभागे ८७ अ० उक्ता यथा :—

“यत्राधिकृत्य शकुनीन् सर्वधर्मनिरूपणम् ।
मार्कण्डेयेन मुनिना जैमिनेः प्राक् समीरितम् ॥
पद्मिनां धर्मसंज्ञानां ततो जन्मनिरूपणम् ।
पूर्वजन्मकथा चैषां विक्रिया च दिवस्पतेः ॥
तीर्थयात्रा यलस्यातो द्वीपदेयस्यानकम् ।
हरिश्चन्द्रकथा पुण्या युद्धमासीदकाभिधम् ॥

पितापुत्रसमाख्यानं दत्तात्रेयकथा ततः ।
दैहयस्याय चरितं महाख्यानसमाचितम् ॥
मदारसाकथा मोक्षो द्यौर्लोकचरितादिता ।
सृष्टिसंकीर्तनं पुण्यं भवधा परिकीर्तितम् ॥
ब्रह्मपान्तकालनिर्देशो धर्मसृष्टिनिरूपणम् ।
रुद्रादिसृष्टिरप्युक्ता द्वीपवर्षानुकीर्तनम् ॥
मनूनां च कथा माना कीर्तिताः चापहारिकाः ।
तासु दुर्गाकथायुक्तं पुण्यदा चाष्टमेऽंशतरे ॥
तत्पश्चात्प्रणवोत्पत्तिर्यथैतेन समुद्भवः ।
मार्कण्डेयश्च अस्मादस्या तस्मादात्म्यसमाश्रिता ॥
वैवस्वताम्बवन्नापि सप्तम्याश्चरितं ततः ।
अनित्रय ततः प्रोक्ता कथा पुण्या महात्मनः ॥
भविष्यच्चरितं यैव किमिन्द्रमतकीर्तनम् ।
नरिष्यन्तस्य चरितमिन्द्रशकुचरितं ततः ॥
तुलस्याश्चरितं पद्माद्रामचन्द्रस्य साकथा ।
कुसुमाक्षसमाख्यामं सोमयज्ञानुकीर्तनम् ॥
पुरुषवचनं पुण्या बहुवर्य कथातृता ।
यथानिचरितं पुण्यं यदुसंज्ञानुकीर्तनम् ॥
भीमकाण्डचरितं मायुरं चरितं ततः ।
हृमकाचरितञ्च कथा सर्वावतारजा ॥
ततः शक्तिवत्सुरेशः प्रपञ्चात्मवकीर्तनम् ।
मार्कण्डेयश्च चरितं पुराणवदने चरम् ॥

यः शृणोति नरो भवत्या पुराणमिदमादरात् ।
मार्कण्डेयाभिधं वरस स लभेत्परमां गतिम् ॥
यस्तु व्याकुरुते चेतश्चैव स लभते पदम् ।
तत्प्रयच्छेद्विभित्वा यः मौर्वर्गकरिमंयुतम् ॥
कार्तिक्यां द्विजय्याय स लभेद् ब्रह्मणः पदम् ।
शृणोति श्रावयेद्वापि यश्चानुक्रमणीमिमाम् ॥
मार्कण्डेयपुराणस्य स लभेद्ब्रह्मैवतम्फलम् ।

(१०) अग्निपुराणम्

तत्प्रतिपाद्यविषयाश्च :—

भगवतोऽयतारः, सृष्टिप्रकारः, रिप्युपजा, अग्निपूजा, मुद्रादिलक्षणम्, द्वीपा, अमिपेकः, मण्डपलक्षणम्, कुसुमार्जनविधिः, पवित्रारोपः, देवतायतनादिनिर्माण-प्रकारः, दालप्रामलक्षणपूजे, देवप्रतिष्ठानियामरुद्वीपा, देवप्रतिष्ठाविधिः, ब्रह्माण्ड-स्वरूपः, गङ्गादिनीर्यमाहात्म्यं, द्वीपवर्णनम्, ऊर्ध्वरांघ्रोलोकवर्णनम्, उद्योतिश्चक्र-स्वरूपम् । युद्धजयोपायपट्टकर्मविधानम्, यन्त्रमन्त्रोपघप्रकारः, कुञ्जिकाचर्चनविधिः, कोटिहोमविधानम्, ब्रह्मचर्यधर्मः, आरुक्कपः, ग्रहयज्ञः, वैदिकस्मार्तकर्मणी, प्रायश्चित्तम्, तिथिमेवे ब्रतमेदः, वारप्रणनचप्रवृत्ते, मासव्रतम्, द्वीपदानविधिः, नूतनस्पृहारम्मादि, नरकरुपणम्, दानव्रतम्, नाहोचक्रम् । सन्ध्याविधिः, गायत्र्यर्थः, शिवस्तोत्रं, राज्यामिपेकः, राजधर्मः, राजास्पेयशारप्रम्, शुभाशुभ-पाकुनादि, मण्डलादि, रमणद्वीपाविधिः, श्रीरामनतिः, रत्नलक्षणम्, धनुर्विद्या, स्ववहारविधिः, देवासुरयोर्मुद्रम्, आयुर्वेदः, गङ्गादिचिकित्सा, पूजाप्रकारः । शांतिविधिः, छन्दः शास्त्रम्, साहित्यम्, सिद्धानुशासनम्, सृष्ट्यादिप्रलयवर्णने, पारीरिकरूपम्, नरकवर्णनम्, योगः, ब्रह्मज्ञानम्, पुराणमाहात्म्यम् ।

(११) ब्रह्मवैवर्तपुराणम्

तत्प्रतिपाद्यविषयाश्च बृहद्भारदीये ४ पा० १०१ अ० उक्ता यथा—

शृणु वरस प्रवक्ष्यामि पुराणं वक्ष्ये तव ।
ब्रह्मवैवर्तकं नाम वेदमार्गानुदर्शकम् ॥
साधर्जियं भगवान् साधारण्येऽतिथिः ।
नारदाय पुराणार्थं प्राह सर्वमलौकिकम् ॥
धर्मार्थकाममोक्षाणां सारं प्रीतिहरी हरे ।
तपोरमेदसिद्धयर्थं ब्रह्मवैवर्तमुत्तमम् ॥
रघुन्तरस्य कथस्य वृत्तान्तं यम्योदिनम् ।
शतकोटिपुराणं तत् संचिप्य प्राह वेदविद् ॥

स्थासन्ननुर्द्धा सभ्यस्य ब्रह्मवैवर्तसंज्ञितम् ।

अष्टादशसहस्रन्तत्पुराणं परिकीर्तितम् ।

ब्रह्म १ प्रकृति २ विघ्नेश ३ कृष्ण खण्ड ४ समावितम् ।

तत्र सूतपिसवाद् पुराणोपक्रमो मतः ॥

तत्र प्रथमे ब्रह्मखण्डे —

सृष्टिप्रकरणं त्वाद्य ततो नारदवेधसो ।

विवादं सुमहान् यत्र द्वयोरासीत्पराभयः ॥

शिवलोकगतिं पश्चाज्ज्ञानलाभं शिवाम्मुने ।

शिववाक्येन तत्पश्चात् मरीचेर्नारदस्य तु ॥

ममनश्चैव सावर्णिज्ञानार्थं सिद्धसेविते ।

आश्रमे सुमहापुण्ये त्रैलोक्याश्रयकारिणि ॥

एतद्विब्रह्मखण्डं हि श्रुतं पापविनाशनम् ।

द्वितीये प्रकृतिकण्डे —

‘ततः सावर्णिसंवादो नारदस्य समीरितः ।

कृष्णमाहात्म्यसमुक्तो मानाख्यानकथोत्तरः ॥

प्रकृतेरशभूतानां कलानाञ्चापि वर्णितम् ।

माहात्म्यं पूजनाद्यञ्च विस्तरेण यथास्थितम् ॥

एतद्विब्रह्मखण्डं हि श्रुतं भूतिविधायकम् ।

तृतीये गणेशखण्डे —

गणेशजन्मसम्प्रदानं संपुण्यकमहात्म्यम् ।

पायण्या फालिकवेन सह विघ्नेशसम्भवः ॥

अरितं फाल्गुनीयस्य आश्विन-वस्य चाङ्गुतम् ।

विवादं सुमहा पश्चाज्ज्ञानदम्भगणेशयोः ॥

एतद्विब्रह्मखण्डं हि सर्वं विघ्नविनाशनम् ।’

चतुर्थे धातृखण्ड-मखण्डे —

“धीकृष्णजन्मसम्प्रदानं जन्माख्यानं ततोऽद्भुतम् ।

गोकुले गमनं पश्चात्पूतनादिवधोऽद्भुतः ॥

बाण्यकौमारजा स्त्रीला विविधास्तत्र वर्णिता ।

रासवीटा च गोपीभिः शारदा समुदाहृता ॥

रदस्य राघया स्त्रीटा वर्णिता बहुविस्तरा ।

सहाङ्गूरणं तत्पश्चात्-मधुरागमनं हरे ॥

कसादीनां यथेष्टे सदस्यद्विजसंसृतिः ।

कारयत्ता-दीपनं परत्वाद् विद्योपादानमद्भुतम् ॥

यवनस्य वधः पश्चाद् द्वारकागमनं हरेः ।
नरकादिवधस्तत्र कृष्णेन विहितोऽद्भुतः ॥
कृष्णरुण्डमिदं विप्र ! नृणां संसारम्वन्धनम् ।

तरफलश्रुतिः :—

“पठितश्च श्रुतं ध्यातं पूजितं चाभिवर्णितम् ।
द्रूपेतद् ग्रहचैवर्त्तं पुराणं चात्यलौकिकम् ॥
स्यामोक्तं चादिसम्भूतं पटञ् शृण्वन् विभुश्चरते ।
विज्ञानज्ञानशमनाद् घोरात्ममारसागरात् ॥
लिखित्वेदं च यो दद्यान्माध्यां घेनुसमाचितम् ।
ब्रह्मलोकमवाप्नोति स सुखोऽज्ञानबन्धनात् ॥
यश्चानुक्रमणीं वाऽपि पठेद् वा शृणुयादपि ।
सोऽपि कृष्णप्रसादेन लभते वाम्बितम्फलम् ॥

(१२) लिङ्गपुराणम्

व्यासप्रणीते महापुराणे प्रतिपाद्यविषयाः भारद्वाजाणे १०२ अ० उक्ता यथा—

ब्रह्मोवाच :—

शृणु पुत्र ! प्रवक्ष्यामि पुराणं लिङ्गसंज्ञितम् ।
पठतां शृण्वताञ्चैव मुक्तिमुक्तिप्रदायकम् ॥
यच्च लिङ्गाभिधे तिष्ठन् बह्विलिते हरोऽभ्यधात् ।
मह्यं धर्मादिसिद्धयर्थमग्निकल्पकथाश्रयम् ॥
तदेव व्यासदेवेन भागद्वयसमाचिनम् ।
पुराणं लिङ्गमुदितं ब्रह्मख्यानविचित्रितम् ॥
तदेकादशसाहस्रं हरमाहात्म्यसूचकम् ।
परं सर्वपुराणानां सारमूतं जगन्त्रये ।
पुराणोपक्रमे प्ररनः सृष्टिसंश्लेषतः पुरा ॥

तत्र पूर्वभागे—

योगख्यानं ततः श्रोक्तं कण्ठपाख्यानं ततः परम् ।
लिङ्गोद्गमस्तदर्शा च कीर्तिता हि ततः परम् ॥
सनत्कुमारशैलादिसंवाद्दरचाय पावनः ।
ततो दधीचिचरितं दुग्धधर्मनिरूपणम् ॥
ततो भुवनकोपाख्या सूर्यसोमान्वयस्तनः ।
ततश्च विस्तरात्मगंरिशपुराख्यानवस्तथा ॥
लिङ्गप्रतिष्ठा च ततः पशुपादाविमोचणम् ।
नियमतानि च तथा सद्वाचारनिरूपणम् ॥

भायश्चिस्तान्परिष्टानि काक्षीश्रीशैलवर्णनम् ।
 अन्धकाख्यानकं पश्चाद् वाराहचरितं पुनः ॥
 नृसिंहचरितं पश्चाज्जलम्धरवपस्तनम् ।
 शैवं सहस्रनामाय दक्षयज्ञविनाशनम् ॥
 कामस्य दहनं पश्चाद् गिरिजायाः करग्रहः ।
 ततो विनायकाख्यानं नृत्याख्यानं शिवस्य च ॥
 उपमन्युकथा चापि पूर्वभाग इतीरितः ।"

उत्तरभागे -

विष्णुमाहात्म्यकथनमम्बरीषस्याः ततः ।
 सनत्कुमारमन्दीशमन्वाद्वा पुनर्मुने ॥
 शिवमाहात्म्यसंयुक्तस्नानयागादिकं ततः ।
 सूर्यपूजाविधिरथैव शिवपूजा च मुक्तिदा ॥
 दानानि बहुषोक्तानि श्राद्धप्रकरणन्ततः ।
 प्रतिष्ठा तत्र गदिता ततोऽचोरस्य कीर्तनम् ॥
 ब्रह्मेश्वरी-महाविद्या-गायत्रीमहिमा ततः ।
 श्वम्भकस्य च माहात्म्यं पुराणध्वजस्य च ॥
 एतस्योपरिभागस्ते लैंगस्य कथितो मया ।
 ध्यासेन हि निबद्धस्य रुद्रमाहात्म्यसूचिनः ॥
 लिखितैतत्पुराणस्तु तिलधेनुसमाधितम् ।
 काव्यगुण्यां पूणिमायां यो दद्याद्भक्त्या द्विजातये ॥
 यः पठेच्छृणुयाद्वापि लैङ्गं पापापहं नरः ।
 स भुक्तभोगः लोकेऽस्मिन्नुन्ते शिवपुरस्त्रजेत् ॥
 लिङ्गानुक्रमणीमेतां पठेत्तः शृणुयात्तथा ।
 तद्युभौ-।।शिवभक्तौ तु लोकेद्वितीयभोगिनौ ॥
 ज्ञायेतां गिरिजामर्तुं प्रसादाच्चात्र संशयः ।

(१३) वाराहपुराणम्

तद्विषयाश्च नारदीयपुराणे पूर्वभागे नृहृदुपाख्याने चतुर्थभागे १०३ अध्याये
 उक्ता यथा—

धीमहोवाच :—

"शृणु वरस ! प्रवक्ष्यामि वाराहं वै पुराणकम् ।
 भागद्वयपुत्र शरवद्विष्णुमाहात्म्यसूचकम् ॥
 मानवस्य तु वरसस्य प्रसङ्गं मल्लतं पुरा ।
 शिवस्य च पुराणं श्रीमन्नृग्यज्ञसहस्रके ॥

व्यासो हि विदुषां श्रेष्ठः साक्षाच्चारायणो भुवि ।
तत्रादौ शुभसवाद- स्मृतो भूमिवराहयोः ॥

तत्र पूर्वभागे :—

“अथादिकृतवृत्तान्ते रम्यस्य चरितं ततः ।
हुज्जंयाय च तत्पश्चाद्ग्राहकत्वं उदीरितः ॥
महातपस आख्यानं गौर्युत्पत्तिस्ततः परम् ।
विनायकस्य नागानां सेमान्यादित्ययोरपि ॥
गणानाञ्च तथा देव्या घनदस्य वृषस्य च ।
आख्यानं सत्यतपसो व्रताख्यानसमन्वितम् ॥
भगवत्सगीता तत्पश्चाद्गुह्यगीता प्रकीर्तिता ।
महिषासुरविष्यसे माहात्म्यञ्च त्रिशक्तिजम् ॥
पञ्चाध्यायस्ततः श्वेतोपाख्यानं गोप्रदानिकम् ।
हस्यादिकृतवृत्तान्तं प्रथमोद्देशनामकम् ॥
भगवद्घर्मके पश्चाद्ब्रततीर्थख्यानकम् ।
द्वात्रिंशदपराधानां प्रायश्चित्तं शरीरकम् ॥
तीर्थानाञ्चापि सर्वेषां माहात्म्यं धृषणीरितम् ।
मधुराया विदोषेण ध्यादादीनां विधिस्ततः ॥
घर्णनं यमलोकास्य ऋषिपुत्रप्रसङ्गतः ।
विपाकः कर्मणाञ्चैव विष्णुव्रतनिरूपणम् ॥
गोकर्णस्य च माहात्म्यं कीर्तितं पापविनाशनम् ।
इत्येष पूर्वभागोऽस्य पुराणस्य निरूपितः ॥

उत्तरभागे :—

उत्तरे प्रविभागे तु पुष्टस्यकुरराजयोः ।
संवादे सर्वतीर्थानां माहात्म्यं विस्तरात्पृथक् ॥
अदोपधर्माश्चाख्याताः पौष्करं पुण्यपर्वं च ।
इत्येवं तत्र वाराहं प्रोक्तं पापविनाशनम् ॥

सत्फलधुतिः :—

पटनां शृण्वनाम्बुव भगवद्भक्तिचर्दनम् ।
बाह्वनं गच्छ कृत्वा तिलधेनुमनाधितम् ॥
लिङ्गित्वैव च यो ददाच्छ्रद्धया त्रिषाय भक्तिनः ।
स लभेद्भूयस्य धाम देवर्षिगणवन्दिनः ॥
यो धानुक्रमगोत्रेण शृणोत्यपि पठत्यपि ।
सोऽपि भक्तिं लभेद्भूयः संसारोच्छेदकारिणीम् ॥

(१४) वामनपुराणम्

तत्प्रतिपाद्यविषयाश्च नारदपुराणे उक्ता यथा —

ब्रह्मोवाच :—

“शृणु वत्स ! प्रवक्ष्यामि पुराण वामनाभिधम् ।
त्रिविक्रमचरित्रात् दशसाहस्रसहस्रकम् ॥
वृष्मन्कल्पसमाख्यानं वर्गत्रयकथानवम् ।
भागद्वयसमायुक्तं षड्वत्-श्रोतृशुभावहम् ॥”

तत्र पूर्वभागे —

“पुराणप्रश्नं प्रथमं ब्रह्मशीर्षं पृथक्दातत ।
कपालमोचनारुख्यानं द्वायशुश्रूषितसनम् ॥
हरस्य कालरूपाख्यां कामस्य दहनस्ततः ।
ब्रह्मादनाशायणयोर्युद्धं देवासुराह्वयम् ॥
सुकैश्यकंसमाख्यानं ततो भुवनकोपनम् ।
ततः काम्यमताख्यानं श्रीदुर्गाचरितं ततः ॥
तपतीचरितं पञ्चाश्वकुलसेनस्य वर्णनम् ।
सरोमाहृत्यमनुल पार्वतीजम्भकीर्तनम् ॥
तपस्तरया विवाहश्च गौर्युपाख्यानकन्ततः ।
ततः कौशिकयुपाख्यानं कुमारचरितं ततः ॥
ततोऽन्यकथधारुदामं साव्योपाख्यानकन्ततः ।
जाबालिचरितं पश्चादजाया कथानुना ॥
अम्भकेश्वरयोर्युद्धं गणत्वं चान्धकस्य च ।
मरुतां जम्भ कथनं बलेष्ठ चरितं ततः ॥
ततस्तु लक्ष्म्यारचरितं त्रैविक्रममतं परम् ।
ब्रह्मादतीर्थयात्रायां शोच्यन्ते तत्कथा शुभा ॥
ततश्च पुन्यचरितं प्रेतोपाख्यानकं ततः ।
नक्षत्रपुरुषाख्यानं श्रीदामचरितं ततः ॥
त्रिविक्रमचरित्रान्ते ब्रह्मपोषः सार्वोत्तमः ।
ब्रह्मादवलिसंवादे सुतले हरिश्चसनम् ॥
इत्येष पूर्वभागोऽस्य पुराणस्य तथोदितः ॥”

तदुत्तरे भागे बृहद्ब्रह्मनाम्नये .—

शृणु तस्योत्तरं भागं बृहद्ब्रह्ममनसज्जकम् ।
माहेश्वरी भगवती मौरी गान्धर्वी तथा ॥
चतस्रं भदितारचात्र पृथक् साहस्रसहस्रया ।
माहवर्षान्गु कृष्णस्य तज्जतायाश्च कीर्तनम् ॥

भागवत्यां जगन्मातुरवतारकथाद्भुता ।
 मीर्यां सूर्यस्य महिमा गदितः पापनाशनः ॥
 गणेश्वर्यां गणेशस्य चरितञ्च महेशितुः ।
 इत्येतद् वामनं नाम पुराणं सुविचित्रकम् ॥
 पुलस्त्येन समाख्यातं नारदाय महात्मने ।
 ततो नारदनः प्राप्तं व्यानेन सुमहात्मना ॥
 यामातुं लब्धवान् वरम् तच्छिष्यो रोमहर्षगः ।
 स चाख्यास्यति त्रिमेभ्यो नैमिषीयेभ्य एव च ॥
 एवं परम्पराप्राप्तं पुराणं वामनं शुभम् ॥”

नरकलधुनिः :—

“ये पतन्ति च शृण्वन्ति तेऽपि गच्छन्ति परां गतिम् ।
 शिष्टिर्नैव नरपुराणस्तु यः क्षरद्विषुमेऽप्येते ॥
 विप्राय वेदविदुषे घृनयेनुषमाक्षितम् ।
 स समुद्रं पृथग् नरकान्नयेत्स्वर्गं पितॄन् स्वकात् ॥
 देहास्ते भुङ्क्ष्यन्ते गोऽसौ यानि विष्णोः परम्पदम् ।

(१५) मत्स्यपुराणम्

सप्तविंशतिविधयाश्च तत्रैव ३९० अध्याय उक्ता यथा—

पुराणकीर्तनं तद्वत् क्रियायोगस्तथैव च ।
 व्रतं न च ग्रसंस्वाकं मार्कण्डेयनं तथा ॥
 कृष्णाष्टमीव्रतं तद्वद्गोहिणीचन्द्रसञ्ज्ञितम् ।
 तद्भागविधिमाहात्म्यं पादपोस्तर्गं पृथक् च ॥
 सौभाग्यशायनं तद्वद्गस्त्यव्रतमेव च ।
 तथानन्तवृत्तीया तु रसकल्याणिनी तथा ॥

आर्द्रानन्दकरी तद्वद्व्रतं सारस्वतं पुनः ।
 उपरागाभिषेकरश्च सप्तमीस्नपनं पुनः ॥
 भीमाख्या द्वादशी तद्वद्व्रतं दशयनं तथा ।
 अश्विन्यशायनं तद्वत्तथैवागारव्रतम् ॥
 सप्तमीसप्तकं तद्वद्विंशौकद्वादशी तथा ।
 मेरुप्रदानं दशधा ग्रहशान्तिस्तथैव च ॥
 ग्रहस्वरूपकथनं तथा शिवचतुर्दशी ।
 तथा सर्वफलत्यागः सूर्यवारव्रतं तथा ॥
 संक्रान्तिस्नपनं तद्वद्विभूतिद्वादशी व्रतम् ।
 षष्टिव्रतानां माहात्म्यं तथा स्नानविधिकम् ॥

प्रयागस्य तु माहात्म्यं सर्वतीर्थानुकीर्तनम् ।
 पैलाश्रमफलं तद्वद् द्वीपलोकानुकीर्तनम् ॥
 तथान्तरिक्षचारश्च भुवमाहात्म्यमेव च ।
 भवनानि सुरेन्द्राणां त्रिपुरायोधनं तथा ॥
 पितृविण्ढदमाहात्म्यं मन्वन्तरविनिर्णयः ।
 वज्राङ्गस्य तु सम्भूतिः तारकोत्पत्तिरेव च ॥
 तारकासुरमाहात्म्यं ब्रह्मदेवानुकीर्तनम् ।
 पार्वतीसम्भवस्तद्वत् तथा शिवतपोवनम् ॥
 भनङ्गदेहदाहस्तु रसिधोकस्तथैव च ।
 गौरीतपोवनं तद्वद्विस्वनाथप्रसादनम् ॥
 पार्वतीश्रपिसंवादस्तथैवोद्वाहमन्त्रलम् ।
 कुमारसम्भवस्तद्वत् कुमारविश्वस्तथा ॥
 तारकस्य वधो घोरो नरसिंहोपवर्णनम् ।
 पद्मोद्भवविसर्गस्तु तथैवान्धरुघाननम् ॥
 वाताणस्यास्तु माहात्म्यं नर्मदायाम्स्तथैव च ।
 प्रवरानुक्रमस्तद्वत् पितृनाथानुकीर्तनम् ॥
 ततोभयमुखीदानं दानं कृष्णाग्निस्तथैव च ।
 तथा स्वाविभ्युपाख्यानं राजभर्मास्तथैव च ॥

याथानिमित्तकथनं स्वप्नमाद्भुतकीर्त्तनम् ।
 वामनस्य तु माहात्म्यं तथैवादिबराहकम् ॥
 श्रीरोदमयनं तद्वत्कालकृतानिनामनम् ।
 प्रासादलक्षणन्तद्वन्मण्डपानान्तु लक्षणम् ॥
 पुरुवंसे तु सम्प्रोक्तं भविष्यद्राजवर्जनम् ।
 तुलादानादि बहुशो महादानानुकीर्त्तनम् ॥
 कल्पानुकीर्त्तनं तद्वद्ग्रन्थानुक्रमणी तथा ।
 एतत्पवित्रमायुष्यमेतत्कीर्त्तिविवर्धनम् ॥
 एतत्पवित्रं कल्याणं महापापहरं शुभम् ।
 अस्मान् पुराणादपि पादमेकं पठेत्तु यः सोऽपि विमुक्तपापः ।
 नारायणारण्यं पदमेति नूनमनन्तवह्निषसुग्गानि शुद्धके ॥

(१६) कूर्मपुराणम्

व्यासप्रगीतेषु अष्टादशमहापुराणेषु पञ्चदशे पुराणे तत्प्रतिपाद्यविषयाश्च
 वृद्धभारदीये दर्शिता यथाः—

श्रीधर्मोवाच :—

शृणु वास ! मरीचिऽथ पुराणं कूर्मसंज्ञितम् ।
 लक्ष्मीकण्ठपानुचरितं यत्र कूर्मवपुर्हरिः ॥
 धर्मार्थकाममोक्षार्णो माहात्म्यस्तु वृथक्पृथक् ।
 इन्द्रद्युम्नप्रसङ्गेन ग्राह्यिभ्यो दयाचिक्वम् ॥
 तासस्तद्वत्तमाहसं सचतुःसहितं शुभम् ।
 यत्र ग्राह्या (मंहिताया)पुरा मोक्षा धर्मा नानाविधा मुने ॥
 नानाकथाप्रसङ्गेन नृणां भद्रगतिदायकाः ।”

तत्पूर्वभागो :—

“तत्र पूर्वविभागे तु पुराणोपक्रमः पुरा ।
 लक्ष्मीप्रद्युम्नसंज्ञादः कूर्मविगणसंज्ञया ॥
 वर्णाश्रमाचाररूपा जगदुत्पत्तिकीर्त्तनम् ।
 कालसंख्या ममामेन लयान्ते स्तवनं विभोः ॥
 ततः सहस्रेषुतः सर्गः शास्त्रं चरितं तथा ।
 महामनाम पार्वत्या योगस्य च निरूपणम् ॥
 शृगुवंशसमाख्यानं ततः स्वायम्भुवम् च ।
 देवादीनां समुत्पत्तिर्दशयज्ञादतिस्ततः ॥
 दक्षसृष्टिकथा पद्मात् परमपान्त्रयर्कं संनम् ।
 आग्नेयवंशकथनं कृष्णाथ चरितं शुभम् ॥

मार्कण्डेयमंवाद्यो व्यामपाण्डवसंज्ञया ।
 युगधर्मनिकथनं व्यामजैमिनिर्वाच्यया ॥
 वाराणस्याश्रमाहात्म्यं प्रयागरथ ततः परम् ।
 शैलेश्वरवर्णनञ्चैव वेदनाम्बानिरूपणम् ॥”

तदुत्तरभागे :—

उत्तरेऽस्य विभागे तु पुरा गीतेश्वरी ततः ।
 श्यासगीता ततः प्रोक्ता नाना धर्मप्रबोधिनी ॥
 नावाविधानां तीर्थानां माहात्म्यञ्च पृथक् ततः ।
 नानाधर्मप्रकथनं ब्राह्मीयं सहिता स्मृता ॥
 अतः परं भगवती महितार्थनिरूपणे ।
 कथिता यत्र वर्णना पृथग् वृत्तिरुदाहृता ॥

तदुत्तरभागे भगवत्याश्चद्वितीयसंहितायाः पञ्चमु पादैषु—

“पादेऽस्या प्रथमे प्रोक्ता ब्राह्मणानां व्यवस्थितिः ।
 सहाचारात्मिका वासः । भोगसौख्यविवर्द्धिनी त
 द्वितीये च त्रियोगान्तु वृत्तिः सम्यक्प्रकीर्तिता ।
 यथा स्वाश्रितया पाप विधूयेद् मजेद्विषम् ॥
 तृतीये वैश्यजातीनां वृत्तिरुक्ता चतुर्विधा ।
 यथा चरितया सम्यग् लभते गतिमुत्तमाम् त
 चतुर्थेऽस्यास्तथा पादे शूद्रवृत्तिरुदाहृता ।
 यथा सन्तुष्यति श्रीशो नृणां श्रेयोऽविदग्धनः ॥
 पञ्चमेऽस्यास्ततः पादे वृत्तिः मङ्गरजन्मनाम् ।
 यथा चरितयाऽऽप्नोति भाविनीमुत्तमा जनिम् ॥
 इत्येषा पञ्चपादुक्ता द्वितीया सहिता मुने ।
 तृतीयात्रोदिता सौरी नृणां कामविधायिनी ॥
 षोढा षट्कर्मसिद्धिं सा बोधयन्ती च कामिनाम् ।
 चतुर्थी वैष्णवी नाम मोक्षदा परिकीर्तिता ॥
 चतुष्पदी द्विजायीनां साहाय्यदास्वरूपिणी ।
 तां समात् षट्चतुर्दशसहस्रा परिकीर्तिता ॥

सत्फलधृतिः :—

“एतस्मिन्पुराणन्तु चतुर्वर्गफलप्रदम् ।
 पटनां शृण्वतां नृणां मर्जेत्कृष्टगतिप्रदम् ॥
 लिखित्वेतद्यु यो भक्त्या देमस्मिन्समन्वितम् ।
 ब्राह्मणाद्यायने दद्यात् स याति परमां गतिम् ॥

(१७) स्कन्दपुराणम्

तत्प्रतिपाद्यविषयाश्च

श्रीनारदीयपुराणे पूर्वभागे बृहदुपाख्याने चतुर्थपादे १०४ अध्याये उक्ता यथा—

ब्रह्मोवाच :—

शृणु वक्ष्ये मरीचे च पुराणं स्कन्दसंज्ञितम् ।
 यस्मिन् प्रनिपदं साङ्गान्महादेवो व्यवस्थितः ॥
 पुराणे शतकोटौ नु यच्छेवं वर्णितं मया ।
 लक्षितस्यार्थज्ञानस्य सारो व्यासेन कीर्तितः ॥
 स्कन्दाद्वयस्यात्र खण्डाः सप्तैव परिकल्पिताः ॥
 एकाशीतिसहस्रगुत्स्कान्त्सर्वाघट्टन्तनम् ॥
 यः शृणोति पठेद्वापि स तु साङ्गश्चिद्वः स्थितः ।
 यत्र माहेश्वरा धर्माः यण्मुखेन प्रकाशिताः ।
 कल्पे सांपुरणे कृताः सर्वसिद्धिनिधायिकाः ॥

तत्र माहेश्वरखण्डे :—

“तस्य माहेश्वरश्चायः खण्डः प्रापप्रगासनः ॥
 किञ्चिन्नयूनां साहस्रो बहुपुण्यो बृहत्कथः ।
 सुचरित्रघर्तैर्युतः स्कन्दमाहात्म्यसूचकः ॥
 यत्र केदारमाहात्म्ये पुराणोपक्रमः पुरा ।
 दक्षपञ्चकया पञ्चाशच्चिद्वलिङ्गाचने फलम् ॥
 समुद्रमथनाख्यानं देवेन्द्रचरितं ततः ।
 पार्वत्याः समुपायथानं विवाहस्तदनन्तरम् ॥
 कुमारोत्पत्तिकथनं ततस्तारकसङ्गरः ।
 ततः पशुपताख्यानं खण्डाख्यानसमाधितम् ॥
 धनुप्रवर्तनाख्यानं नारदेन समागमः ।
 ततः कुमारमाहात्म्ये पञ्चवीर्यकथानकम् ॥
 धर्मदग्धनृपाख्यानं नदीसागरकीर्तनम् ।
 इन्द्रधुम्नकथा पञ्चाब्जादीजह्नुकथाचिता ॥
 प्रादुर्भासिनो महा कथा दमनकस्य च ।
 महीसागरस्योग कुमारेशकथा ततः ॥
 ततस्तारकयुद्धञ्च नानाख्यानसमाधितम् ।
 यद्यत्र तारकस्याय पञ्चलिङ्गनिवेशनम् ॥
 द्वीपाख्यानं ततः पुण्यमूर्ध्वलोकव्यवस्थितः ।
 महागदरित्यतिमानञ्च वर्करेशकथानकम् ॥

महाकालसमुद्भूतिः कथा चास्य महाद्भुता ।
वासुदेवस्य माहात्म्यं कोरितीर्थं ततः परम् ॥
नानातीर्थसमाख्यानं गुप्तघेत्रे प्रकीर्तितम् ।
पाण्डवानो कथा पुण्या महाविद्याप्रसाधनम् ॥
तीर्थयात्रासमाप्तिश्च कौमारमिदमद्भुतम् ।
अरुणाचलमाहात्म्ये सनकब्रह्मसंनया ॥
गौरीतपःसमाख्यानं तत्ततीर्थनिरूपणम् ।
महिषासुरज्जाख्यानं वषट्कास्य महाद्भुतः ॥
शोणाचले-निवास्यानं नित्यदा परिकीर्तितम् ।
इत्येष कथितः स्कान्दे खण्डो माहेश्वरोऽद्भुतः ॥

द्वितीये वैष्णवखण्डे :—

द्वितीयो वैष्णव खण्डस्तस्याख्यानानि मे शृणु ।
मधमे भूमिवाराहं समाख्यानं प्रकीर्तितम् ॥
पन्न घोषककुग्रस्य माहात्म्यं पापनाशनम् ।
कमलाया कथा पुण्या श्रीनिवासस्थितिस्ततः ॥
कुलालाख्यानकञ्जात्र सुवर्णमुखरीकथा ।
नानाख्यानसमायुक्ता भगवद्वाक्यकथाद्भुता ॥
भक्तहृज्जनसंवादः कीर्तितः पापनाशनः ।
पुरुषोत्तमममाहात्म्यं कीर्तितं चोरकले ततः ॥
मार्कण्डेयसमाख्यानमम्बरीषस्य भूपतेः ।
इन्द्रद्युम्नस्य चाख्यानं विद्यापतिकथा शुभा ॥
जैमिनेः समुपाख्यानं नारदस्यापि घाटव ।
मीलकण्ठसमाख्यानं नारसिंहोपवर्णनम् ॥
भरवमेघकथा राज्ञो ब्रह्मलोकगतिस्तथा ।
रथयात्राविधिः पद्माञ्जल्यस्नानविधिस्तथा ॥
दक्षिणामूर्त्युपाख्यानं गुण्डिआख्यानकं ततः ।
रघुरक्षाविधानञ्च त्रयनोरत्नवकीर्तनम् ॥
रथेतां पाख्यानमत्रोक्तं बह्मसुखनिरूपणम् ।
दोष्टोत्सवो भगवतो व्रतं सांवरसराभिधम् ॥
पूजा च कामिभिर्विज्जोरहालङ्घनियोगकः ।
मोक्षसाधनमत्रोक्तं नानायोगनिरूपणम् ॥
दशावतारकथनं स्नानानिपरिहीतं नम् ।
ततो बदरिकापाश्च माहात्म्यं पापनाशनम् ॥

भग्न्यादितीर्थमाहात्म्यं चैनतेयशिलाभवम् ।
 कारणं भगवद्भासे तीर्थं कापालमोचनम् ॥
 पञ्चघाताभिधं तीर्थं मेरुसंस्थापनं तथा ।
 ततः कार्तिकमाहात्म्ये माहात्म्यं मदनालसम् ॥
 धूम्रकोशसमाख्यानं दिनकृत्यानि कार्त्तिके ।
 पञ्चभोष्मवनाख्यानं कीर्त्तिदं भुक्तिमुक्तिदम् ॥
 तद्वनस्य च माहात्म्ये विधानं स्नानजं तथा ।
 पुण्ड्रादिकीर्त्तनञ्चात्र भालाधारणपुण्यम् ॥
 पञ्चामृतस्नानपुण्यं घण्टानादादिजं फलम् ।
 नानापुष्पाश्चमफलं तुलसीदलजम्फलम् ॥
 नैवेद्यस्य च माहात्म्यं हरिवासन (१) कीर्त्तनम् ।
 अखण्डैकदशीपुण्यं तथा जागरणस्य च ॥
 मरस्योरस्यविधानञ्च नाममाहात्म्यकीर्त्तनम् ।
 ध्यानादिपुण्यवचनं माहात्म्यं मथुराभवम् ॥
 मथुरातीर्थमाहात्म्यं पृथगुक्तं ततः परम् ।
 चनानां द्वादशानाञ्च माहात्म्यं कीर्त्तितं ततः ॥
 श्रीमद्भागवतस्यात्र माहात्म्यं कीर्त्तितं परम् ।
 वज्रशाण्डिल्यसंवादमन्तर्हीलाप्रकाशकम् ॥
 ततो भागस्य माहात्म्यं स्नानदानजपोद्भवम् ।
 नानाख्यामसमायुक्तं दशाध्याये निरूपितम् ॥
 ततो वैशाखमाहात्म्ये शटपादानादिजम्फलम् ।
 जलदानादिविधयः कामाख्याममतः परम् ॥
 श्रुतदेवस्य चरितं व्याधोपादयानमद्भुतम् ।
 तथाच्यवृतीयादेर्विशेषापुण्यकीर्त्तनम् ।
 ततस्तत्रयोध्यामाहात्म्ये चक्रवर्त्तहानीर्थके ॥
 ऋणपापविमोक्षाख्ये तथाधारसहस्रकम् ।
 स्वर्गद्वारं चन्द्रहरिधर्महृदयुपवर्णनम् ॥
 स्वर्णवृष्टेस्पाख्यानं तिलोदा-सरयूयुतिः ।
 सीताकुण्डं गुप्तहरि सरयूर्ध्वघराचयः ॥
 गोमचारञ्च दुग्धोदं गुरुकुण्डादिपञ्चकम् ।
 घोषार्कादीनि तीर्थानि त्रयोदश ततः परम् ॥
 गयाकूपस्य माहात्म्यं सन्धाधिविवर्त्तकम् ।
 माण्डव्याश्रमपूर्वाणि तीर्थानि तदनन्तरम् ॥
 अजितादिमानसादितीर्थानि गदितानि च ।
 इत्येष वैष्णवः खण्डो द्वितीयः परिकीर्तितः ॥

तृतीये ब्रह्मखण्डे :—

“अतः परं ब्रह्मखण्डं मरीचे शृणु पुण्यदम् ।
यत्र वै सेतुमाहात्म्ये फलं स्नानेषुणोद्भवम् ॥
गालवस्य तपश्चर्या राक्षसाख्यानकं ततः ।
चक्रतीर्थादिमाहात्म्यं देवीपतनसंयुतम् ॥
येतालतीर्थमहिमा पापनाशदिकीर्तनम् ।
मङ्गलादिकमाहात्म्यं ब्रह्मकुण्डादिवर्णनम् ॥
हनूमत्कुण्डमहिमागस्त्यतीर्थमयम्फलम् ।
रामतीर्थादिकथनं लक्ष्मीतीर्थनिरूपणम् ॥
शङ्खादितोर्थमहिमा तथासाध्यामृताविजः ।
धनुष्कोट्यादिनाहात्म्यं क्षीरकुण्डादिजं तथा ॥
नायक्यादिकतीर्थानां माहात्म्यं चात्र कीर्तितम् ।
रामनाथस्य महिमा तत्त्वज्ञानोपदेशनम् ॥
यात्राविधानकथनं सेतौ मुक्तिप्रदं मृणाम् ।
धर्मरिण्यस्य माहात्म्यं ततः परमुर्वारितम् ॥
रथाणुः स्वन्वाय भगवान् यत्र तत्रमुपादिशत् ।
धर्मरिण्यसुसंभूतिस्तत्पुण्यपरिकीर्तनम् ॥
धर्मसिद्धेः समाख्यानं श्रविवंशनिरूपणम् ।
अप्सरातीर्थमुख्यानां माहात्म्यं यत्र कीर्तनम् ॥
वर्णानामाश्रमाणाञ्च धर्मतत्त्वनिरूपणम् ।
देवस्थानविभागश्च वकुलार्ककथा शुभा ॥
क्षुभ्रा नन्दा तथा शान्ता श्रीमाता च मतङ्गिनी ।
पुण्यदायः समाख्याता यत्र दैव्यः समास्थिताः ॥
हृन्द्रेश्वरादिमाहात्म्यं द्वारकादिनिरूपणम् ।
छोहामुरसमाख्यानं गङ्गाकूपनिरूपणम् ॥
श्रीरामचरितश्रौतं सत्यमन्दिदवर्णनम् ।
जीर्णोद्धारस्य कथनं शासनप्रतिपादनम् ॥
जातिभेदप्रकथनं स्मृतिधर्मनिरूपणम् ।
सतस्तु वैष्णवा धर्मा नानाख्यानेरुदीरिताः ॥
• चातुर्मास्ये ततः पुण्ये मयधर्मनिरूपणम् ।
दानप्रशसा क्षत्रध्याद् यतस्य महिमा ततः ॥
तपसरश्चैव पूजायाः सत्पुद्गलकथनन्ततः ।
मृदुनीनां भिक्षाख्यानं बालग्रामनिरूपणम् ॥
तारकस्य वधोपायो स्वप्नाद्यामहिमा तथा ।
त्रिप्लोः सापश्च वृद्धस्य पार्श्वानुनयस्ततः ॥

हरस्य ताण्डवं नृत्यं रामनामनिरूपणम् ।

हरस्य लिङ्गपतनं कथा योजिवनस्य च ॥

पार्वतीजन्मचरित तारकस्य वधोऽद्भुतः ।

प्रणवरवर्यकथन तारकाचरित पुनः ॥

दधयज्ञममाप्तिश्च द्वादशाक्षररूपणम् ।

ज्ञानयोगसमाख्यान महिमा द्वादशार्गजः ॥

श्रवणादिकपुण्यञ्च कीर्तितं तन्मर्मदं नृणाम् ।

तृतीयग्रन्थपण्डस्योत्तरभागेः—

“ततो ग्रन्थोत्तरे भागे निचस्य महिमाद्भुतः ।

पञ्चाक्षरस्य महिमा शोक्पर्णमहिमा ततः ॥

शिवरात्रेश्च महिमा प्रदोषप्रतकीर्तनम् ।

सोमवारप्रतश्चापि सीमन्तिन्याः कथानकम् ॥

भद्रायूषत्तिरुचनं सदाचारनिरूपणम् ।

शिवदर्शनसमुद्देशो भद्रायूषाहवर्णनम् ॥

भद्रायुमहिमा चापि अस्ममाहात्म्यकीर्तनम् ।

शिवरात्र्यानकञ्चैव उमाभाहेस्वरप्रतम् ॥

रुद्राक्षस्य च माहात्म्यं रुद्राख्यायस्य पुण्यकम् ।

श्रवणादिकपुण्यञ्च ग्रन्थपण्डोऽयमीरितः ।”

चतुर्थे काशीखण्डेः—

“अतः परं चतुर्थ्यन्तु काशीखण्डमनुत्तमम् ।

विन्ध्यनारदयोर्यत्र संवादः परिकीर्तितः ॥

सग्यलोकप्रभावश्चागस्त्याशासे सुरागमः ।

एतिप्रतान्तरित्रञ्च तीर्थचर्याप्रशंसनम् ॥

ततश्च सप्त पुराणेषु संयमिन्या निरूपणम् ।

ग्रन्थस्य च तथेन्द्राग्रशैलौकाक्षि- शिवशर्मणे ॥

ॐने. समुद्रवरचैव मध्याह्नरुणसम्भव ।

गन्धवायलकापुर्योरिश्वर्याश्च समुद्रवः ॥

चन्द्रोद्भुतधूलोकानां कुजेत्यारम्भुना क्रमात् ।

सप्तर्षीणां भवस्यापि तपोलोकस्य वर्णनम् ॥

भ्रूलोककथा पुण्या सत्यलोकनिरूपणम् ।

रुद्रन्दागस्त्यसमालापौ भगिर्णसमुद्रवः ॥

प्रभावश्चापि गङ्गाया गङ्गानामसहस्रम् ।

वाराणसीप्रज्ञप्ता च भेरवाविर्भवस्ततः ॥

दण्डपाणीज्ञानवाप्योरज्जवः समनन्तरम् ।
 ततः कलत्रस्थस्थानं सदाचारनिरूपणम् ॥
 ग्रहचारिसमाख्यानं ततः स्त्रीलक्षणानि च ।
 कृत्याकृत्यविनिर्देशो ह्यविमुक्तेशवर्णनम् ॥
 गृहस्थयोगिनो धर्माः कालज्ञानं ततः परम् ।
 दिवोदासकथा पुण्या काशीवर्णनमेव च ॥
 योगिचर्चा च लोलाकौत्तरशाम्बार्कजा कथा ।
 द्रुपदार्कस्य तापस्याख्यारुणार्कस्योदयस्ततः ॥
 ब्रह्मरवमेधतीर्थव्या मन्दराद्य गणागमः ।
 पिनाचमोचनायनाम गणेशप्रेषणस्ततः ॥
 मायातणपतेश्चाय भुवि प्रादुर्भूतस्ततः ।
 विष्णुमायाप्रपञ्चोऽथ दिवोदासविमोचनम् ॥
 ततः पञ्चनदोत्पत्तिर्विन्दुमाधवसम्भरः ।
 ततो वैष्णवतीर्थव्या शूलिनः काशिकागमः ॥
 जैगीपथ्येण सवादो ज्येष्ठे छाया महेशितुः ।
 ऐरावतान कन्दुकेशस्याग्नेश्वरसमुद्भवः ॥
 शालेश्वरेश्वरयोः कृत्तिवासस्य चोद्भवः ॥
 देवतानामधिष्ठानं दुर्गासुरपराक्रमः ॥
 दुर्गाया विजयश्चाथ भोजारेशस्य वर्णनम् ।
 पुनरंष्टारमाहात्म्यं त्रिशोचनसमुद्भवः ॥
 केशरावपा च धर्मेशकथा विश्वभुक्तोद्भवः ।
 शारेश्वरसमायवानं गङ्गामाहात्म्यकीर्तनम् ॥
 विश्ववर्मेशमहिमा दक्षप्रभोद्भवस्तथा ।
 सतीशस्यामृतेसादेर्भुजस्तम्भः पराशरः ॥
 ऐश्वरीर्ध्वं दुग्धं मुनिमण्डपस्तथा ।
 विश्वेशविभवस्याथ ततो यात्रा परिक्रमः ॥

पञ्चमे अष्टमोऽध्याये :—

"भक्तः परं स्वयन्वाक्यं शृणु वरदस्य वदाम् ।
 महाकाण्डवनायनाम श्रद्धार्थपिङ्गवा ततः ॥
 प्रापश्चिन्मिषिष्याग्नेहस्पतिश्च तस्मात्ततः ।
 देवर्षीचा तिवरगोत्रं गानापातकनाशनम् ॥
 कपालमोचनायनाम महाकाण्डवमस्ति ।
 भीर्ध्वं कलकलेश्वरस्य सत्यपापप्रणाशनम् ॥

कुण्डमप्सरसमञ्जस्य सर्गे रुद्रस्य पुण्यदम् ।

कुटुम्बेश्च त्रिषाप्तमर्कटेश्वरतीर्थकम् ॥

स्वर्गद्वारं चतुःसिन्धुनीर्थं शङ्करवापिना ।

सकरार्कं गन्धवती तीर्थं पापप्रणाशनम् ॥

दशार्धमेधकानंशा तीर्थं च हरिमिद्विदम् ।

पिशाचकादिपात्रा च हनूमन्कयमेरवरी ॥

महाशालेशयात्रा च वल्मीकेश्वरतीर्थकम् ।

शकेशमेमोपाख्यानं कुशस्थव्याः प्रदधिमेम् ॥

अमूर्मन्दाकिन्यङ्गपादचन्द्रार्कवैभवम् ।

करमेतत्कुक्कुटेतालद्दुक्केषादि तीर्थकम् ॥

मार्कण्डेय यज्ञवापी सोमेशं नरकागतकम् ।

केशरेश्वररामेशसौमित्रेशनरार्ककम् ॥

केशार्कं शक्तिभेदश्च स्वर्णेश्वरमुखानि च ।

श्रीकृष्णेशादितीर्थानि अन्धकस्तुतिकीर्त्तनम् ॥

कालारण्ये लिङ्गसंख्या स्वर्णशृङ्गाभिधानकम् ।

कुशस्थव्या अवन्त्याश्चोजयिन्या अभिधानकम् ॥

पद्मावती कुमुद्वत्यमरावतीतिनामकम् ।

विशाला प्रतिकल्पभिधाने च उन्नतशान्तिकम् ॥

दिप्रास्नानादिकफलं नागोन्मीता शिवस्तुतिः ।

हिरण्याक्षवधाख्यानं तीर्थं सुन्दरकुण्डकम् ॥

भीलगाङ्गा पुष्करार्कं विन्ध्यावासनशीर्थकम् ।

पुरुषोत्तमाधिमासं तत्तीर्थं ब्राह्मनाशनम् ॥

गोमती वामने कुण्डे त्रिणोर्नामसदृशकम् ।

श्रीरेश्वरसरःकालभैरवस्य च तीर्थकम् ॥

महिमा नागपञ्चम्यां नृसिंहस्य जयमिता ।

कुटुम्बेश्वरयात्रा च देवसाधककीर्त्तनम् ॥

कर्कराजाख्यतीर्थं च विष्णेशादिसुरोद्धनम् ।

रुद्रकुण्डप्रभृतिषु बहुतीर्थनिरूपणम् ॥

यात्राष्टनीर्थजा पुण्या रेवामाहात्म्यमुच्यते ।

धर्मपुण्यस्य वैराग्ये मार्कण्डेयेन सङ्गमः ॥

प्रागुल्लयानुभवख्यानं अमृतापरिकीर्त्तनम् ।

कल्पे कल्पे पृथक् नाम नर्मदायाः प्रतीर्त्तनम् ॥

स्त्रवमार्यं नार्मदं च कालरात्रिकया ततः ।

महादेवस्तुतिः पश्चात् पृथक्कल्पकयाहुता ॥

विश्वयाख्यानक परचाञ्जालेश्वरकथा तथा ।
 गौरीव्रतसमाख्यान त्रिपुरज्वालनन्ततः ॥
 देहपातविधानञ्च कावेरीसङ्गमस्ततः ।
 दारुतीर्थं ब्रह्मवज्रं यत्रेश्वरकथानकम् ॥
 अग्नितीर्थं रवितीर्थं मेघनादं दिदारुणम् ।
 देवतीर्थं नर्मदेशं कपिलाप्य करञ्जकम् ।
 कुण्डलेन पिप्पलादं विमलेशञ्च शूलभित् ॥
 साचीहरणमाख्यातमग्न्यकस्य चघस्ततः ।
 शूलभेदोद्भवो यत्र दामघर्माः पृथग्विधाः ॥
 आख्यानं दीर्घतपसश्चप्यगृह्णन्त्या ततः ।
 चित्रसेनकथा पुण्या काशिराजस्य मोचनम् ॥
 ततो देवशिलाख्यानं शबरी चरितावितम् ।
 व्याधाख्यानं ततः पुण्यं पुष्करिण्यर्कनीर्थकम् ॥
 आदित्येश्वरतीर्थञ्च शम्भुतीर्थं करोटिगम् ।
 कुमारेणमगस्येन व्यवनेनञ्च मातृगम् ॥
 लोकेनं धनदेशञ्च महलेशञ्च कामजम् ।
 नानोदञ्चापि गोपारं गौतमं शङ्खचूडजम् ॥
 नारदेन नन्दिनेन च वदनेश्वरतीर्थकम् ।
 दधिरकम्भाद्वितीर्थानि हनूमन्तेश्वरगततः ॥
 रामेश्वराद्वितीर्थानि सोमेश पिङ्गलेश्वरम् ।
 शृणमोच कपिलेशं पूतिकेशं जलेशयम् ॥
 चण्डाकंयमतीर्थञ्च बृहद्वेदीशञ्च नान्दिकम् ।
 भारापणञ्च कोटीनं व्यासतीर्थं प्रभासिकम् ॥

कुण्डेशं श्वेतगाराहं मार्गवेशं रवीश्वरम् ।
 शुक्लादीनि च तीर्थानि हूकारस्वामितीर्थकम् ॥
 सद्रमेशं नारकेश मोक्षं सार्पञ्च गोपकम् ।
 नागं साम्बञ्च सिद्धेशं मार्कण्डाकूरतीर्थके ॥
 कामोदशूलारोपाख्यो माण्डव्यं गोपकेश्वरम् ।
 कपिलेशं पिंगलेशं भूतेशं गांगमौतमे ॥
 आश्वमेधं भृगुकव्यं केदारेशञ्च पापनुत् ।
 कनकलेशं जालेशं शालग्रामं वराहकम् ॥
 चन्द्रप्रभासमादिर्यं श्रीपत्याख्यञ्च हंसकम् ।
 मूलस्थानञ्च शूलेशमागनायाचिन्नदेवकम् ॥
 क्षीरेशं कोटितीर्थञ्च दशकन्तं सुवर्णकम् ।
 ध्वजमोक्षं भारभूतिरत्रास्ते पुंस्त्रमुण्डिमम् ॥
 आमलेशं कपालेशं शृङ्गेरणीभवन्ततः ।
 कोटितीर्थं छोटनेशं कलस्तुतिरतः परम् ॥
 भिजङ्गलमाहात्म्ये रोहितारण्या ततः ।
 धुन्धुमारसमाख्यानं वधोपायस्ततोऽस्य च ।
 वधो धुन्धोस्ततः परयात् सतरिचन्नवहोद्भवः ।
 महिमास्य ततश्चण्डीशप्रभावोरतीश्वरः ॥
 केदारेशो लक्ष्मीर्यं ततो विष्णुपदीभवम् ।
 सुत्थारं च्यवनान्धाख्यं ब्रह्मणश्च सरस्ततः ॥
 चक्राख्यं ललिताख्यानं तीर्थञ्च बहुगोमथम् ।
 रुद्रावर्तञ्च मार्कण्डं तीर्थं पापप्रणाशनम् ॥
 रावणेशं शुद्धपटं देवान्धुं प्रेततीर्थकम् ।
 जिह्मोदतीर्थसम्मूर्तिः शिवोद्भेदं कलस्तुतिः ॥
 एव खण्डो ह्यवन्त्याख्यः शृण्वतां पापनाशनः ।

पठे नागरखण्डे :—

"अतः परं नागराख्यः खण्डः पष्ठोऽभिधीयते ।
 लिङ्गोत्पत्तिसमाख्यानं हरिश्चन्द्रकथा शुभा ॥
 विरवामित्रस्य माहात्म्यं त्रिशङ्कुस्वर्गतिस्तथा ।
 हाटकेश्वरमाहात्म्ये वृत्रासुरवधस्तथा ॥
 नागविलं शङ्खतीर्थमचलेश्वरवर्णनम् ।
 चमत्कारपुराख्यानं चमत्कारकरं परम् ॥
 गयशीर्षं बालशाख्यं बालमण्डं मृगाह्वयम् ।
 विष्णुपादञ्च गोकर्णं युगारूपं समाश्रयः ।
 सिद्धेश्वरं नागसरः सप्तार्षेयं द्यगस्तकम् ॥

विषाखाख्यानकं पराञ्जालेश्वरकथा तथा ।
 गौरीघृतसमाख्यानं त्रिपुरज्वालनन्ततः ॥
 देहपातविधानञ्च कायेरीसङ्गमरततः ।
 दारुतीर्थं ब्रह्मवर्जं यथेश्वरकथानकम् ॥
 अभिनीतीर्थं रवितीर्थं मेघनादं दिदारुम् ।
 देवतीर्थं नर्मदेशं कपिलाप्यं करञ्जम् ।
 कुण्डलेशं पिप्पलादं विमलेशञ्च शूलमित् ॥
 सार्धद्वारणमाख्यातमन्धकस्य घघस्ततः ।
 शूलभेदोद्भवो यत्र दानधर्माः पृथग्विधाः ॥
 आख्यानं दीर्घतपसश्चाप्यशृङ्गकथा ततः ।
 चित्रसेनकथा पुण्या काक्षिराजस्य मोचनम् ॥
 ततो देवशिलाख्यानं शायरी चरिताचितम् ।
 व्याधाख्यानं ततः पुण्यं पुण्डरीक्यर्कनीर्थकम् ॥
 आदित्येश्वरतीर्थञ्च शक्रतीर्थं करोटिकम् ।
 कुमारेणमगस्येषां श्ववनेशञ्च मातृजम् ॥
 लोकेषां धनदेशञ्च मङ्गलेशञ्च कामजम् ।
 नागेशञ्चापि गोपारं गौतमं शङ्खचूडजम् ॥
 नारदेशं नन्दिकेशं वरुणेश्वरतीर्थकम् ।
 दधिस्कन्दाद्वितीर्थानि हनूमन्तेश्वरन्ततः ॥
 रामेश्वराद्वितीर्थानि सोमेशं पिङ्गलेश्वरम् ।
 ऋणमोक्षं कपिलेशं पूतिकेशं जलेशयम् ॥
 चण्डार्कयमतीर्थञ्च कश्चोडीशञ्च नान्दिकम् ।
 नारायणञ्च कोटीशं व्यासतीर्थं प्रभासिकम् ॥
 नागेशं सङ्कर्षणकं मन्मथेश्वरतीर्थकम् ।
 परण्डिसङ्गमं पुण्यं सुवर्णशिलतीर्थकम् ॥
 करञ्जं कामहं तीर्थं भाण्डीरं रोहिणीभवम् ।
 शक्रतीर्थं घौतपापं स्कान्दमाह्निरसाह्वयम् ॥
 कोटितीर्थमपोन्याख्यमद्वाराख्यं त्रिलोचनम् ।
 इन्द्रेण कम्बुकेशञ्च सोमेशं कौहनेशकम् ॥
 नागमन्दं शार्ङ्गमाग्नेयं भागवेश्वरसत्तमम् ।
 ब्राह्मं दैवं च भागेशमादिवाराहणकवे ॥
 रामेशमथ सिद्धेशमाहात्यं कष्टेश्वरम् ।
 शार्ङ्गं सौम्यञ्च नान्देशं तापेशं रुक्मिणीभवम् ॥
 योजनेशं वराहेशं द्वादशी शिवतीर्थके ।
 सिद्धेशं मङ्गलेशञ्च लिङ्गवाराहतीर्थकम् ॥

कुण्डेशं श्वेतवाराहं भार्गवेशं रवीश्वरम् ।
 शुक्लादीनि ॥ तीर्थानि ह्रिकारस्वामितीर्थकम् ॥
 सद्रमेशं नारकेशं मोक्षं सार्पश्च गोपकम् ।
 नागं साम्बश्च सिद्धेशं मार्कण्डेयप्रतीर्थके ॥
 कामोदशूलारोपाख्यो माण्डव्यं गोपकेश्वरम् ।
 कपिलेशं विंगलेशं भूतेशं गांगनीतमे ॥
 आश्वमेधं मृगुकच्छं केदारेशश्च पापनुत् ।
 कनकलेशं जालेशं शालग्रामं वराहकम् ॥
 चन्द्रप्रभासमादित्यं श्रीपत्यादयश्च हंसकम् ।
 मूलस्थानश्च शूलेशमागनायाचिधर्मेश्वरम् ॥
 शिखीशं कोटितीर्थश्च दशकर्म सुवर्णम् ।
 भ्रूणमोक्षं भारभूतिरग्रास्ते पुंस्त्र्यम्बकम् ॥
 कामलेशं कपालेशं शृङ्गेरणीभवन्ततः ।
 कोटितीर्थं लोटनेशं फलस्तुतिरतः परम् ॥
 इमिजङ्गलमाहात्म्ये रोहितारत्रयथा ततः ।
 धुन्धुमात्रसमाख्यानं यधोपायस्ततोऽस्य च ।
 यधो धुन्धोस्ततः परचात् सतश्चिप्रवहोद्भवः ।
 महिमास्य ततश्चण्डीशप्रभावोरतीश्वरः ॥
 केदारेशो लक्ष्मीशं ततो विष्णुपदीभवम् ।
 सुखारं चयवनान्धाख्यं ब्रह्मणश्च सरस्ततः ॥
 चक्राख्यं ललिताख्यानं तीर्थश्च बहुगोमथम् ।
 रुद्रावर्तश्च मार्कण्डेय तीर्थं पापप्रणाशनम् ॥
 रावणेशं शुद्धपटं देवान्धुः प्रेततीर्थकम् ।
 मिहोदतीर्थसम्भूतिः शिवोद्भवेदं फलस्तुतिः ॥
 मृग खण्डो ह्यवन्त्याख्यः शृण्वतां पापनाशनः ।

पठे नागरक्षणहे :—

“अतः परं नागराख्यः खण्डः पष्ठोऽभिधीयते ।
 लिङ्गोत्पत्तिसमाख्यानं हरिश्चन्द्रकथा शुभा ॥
 विरवामित्रस्य माहात्म्यं त्रिशङ्खस्वर्गतिरतथा ।
 हाटकेश्वरमाहात्म्ये वृत्रासुरवधस्तथा ॥
 नागविलं शङ्खतीर्थमचलेश्वरवर्णनम् ।
 चमत्कारपुराख्यानं चमत्कारकरं परम् ॥
 गयशीर्षं बालशाख्यं बालमण्डं मृगाह्वयम् ।
 विष्णुपादश्च गोकर्णं युगरूपं समाधायः ।
 सिद्धेश्वरं नागसरः सप्तार्पणं द्वागस्तकम् ॥

विशङ्खाख्यानक परचाञ्जालेश्वरकथा तथा ।

गौरीमतसमाख्यान त्रिपुरज्वालनन्ततः ॥

देहपातविधानश्च कावेरीसङ्गमस्ततः ।

दारुतीर्थं ब्रह्मवर्जं यत्रेश्वरकथानकम् ॥

अग्नितीर्थं रवितीर्थं मेघनाद दिदारुम् ।

देवतीर्थं नर्मदेश कपिलाख्य करञ्जकम् ।

कुण्डलेशं पिप्पलादं विमलेशश्च शूलमित् ॥

आर्चीहरणमाख्यातमन्धकस्य चधस्ततः ।

शूलभेदोद्भवो यत्र दानघर्माः पृथग्विधाः ॥

आख्यानं दीर्घतपसश्चप्यशृङ्गकथा ततः ।

चित्रसेनकथा पुण्या काशिराजस्य मोचनम् ॥

ततो देवशिलाख्यानं ज्ञवरी चरिताचितम् ।

व्याघ्राख्यानं ततः पुण्यं पुष्करिव्यर्कनीर्थकम् ॥

आदित्येश्वरतीर्थंश्च शक्रतीर्थं करोटिकम् ।

कुमारेणमगस्त्येश च्यवनेशश्च मातृङ्गम् ॥

लोकेशं धनदेशश्च मङ्गलेशश्च कामजम् ।

नारोशश्चापि गोपार गौतमं शङ्खचूडजम् ॥

भारदेश भण्डिकेशं वरुणेश्वरतीर्थकम् ।

वधिरकन्दादितीर्थानि हनूमन्तेश्वरन्ततः ॥

रामेश्वरादितीर्थानि सोमेश पिङ्गलेश्वरम् ।

शृणुमोच कपिलेशं पूतिकेशं जलेशयम् ॥

चण्डार्कघमतीर्थंश्च कण्होडीशश्च भान्दिकम् ।

भारायणश्च कोटीशं व्यासतीर्थं प्रभासिकम् ॥

नारोशं सङ्कर्षणकं मन्मथेश्वरतीर्थकम् ।

परण्डेशश्च पुण्यं मुयर्णशिलतीर्थकम् ॥

वरुणं कामरू तीर्थं भाण्डीरं रोहिणीभवम् ।

चक्रतीर्थं धीतपावं स्कान्दमात्रिरसाद्रयम् ॥

कोटिभीधमपोन्वाययमद्वाराख्यं त्रिलोचनम् ।

इन्द्रेशं कम्पुकेनाश्च सोमेशं कोहनेनाकम् ॥

भारमर्दं चार्कमागेवं भाग्येश्वरसप्तमम् ।

प्राज्ञं दैवं च भागेशमादिवाराहणं कवे ॥

रामेशमय सिद्धेशमाहाय्यं बहुतेरवरम् ।

शाम् सौम्यश्च भान्देश तापेशं रश्मिगीभवम् ॥

योजनेशं वराहेशं द्वादशीं शिवतीर्थके ।

सिद्धेशं मङ्गलेशश्च लिङ्गवाराहतीर्थवम् ॥

सार्द्धकोटित्रयकल्मेकैकचैषु कीर्तितम् ।
 कूपिका शङ्खतीर्थश्चामरकं बालमण्डनम् ।
 हाटकेशेषत्रयप्रदं प्रोक्तं चतुष्टयम् ॥
 शम्भवादित्यं श्वाद्यकल्पं यौघिष्ठिरमयान्धकम् ।
 जलशायि चतुर्म्भास्थमशून्यक्षयनमतम् ॥
 मङ्गलेशं शिवरात्रिस्तुलापुरुषदानकम् ।
 पृथ्वीदानं बाणकेशं कपालमोचनेश्वरम् ॥
 पापविण्णं साप्तलैङ्गं युगमामादिकीर्तनम् ।
 निम्बेशशाकम्भर्याख्या रुद्रैकादशकीर्तनम् ॥
 दानमाहात्म्यकथनं द्वादशादित्यकीर्तनम् ।
 इत्येव नाम्नः सप्तः प्रभासाद्योऽधुनोच्यते ॥

सप्तमे प्रभासत्रण्डे :—

“सोमेक्षो यत्र विश्वेशोऽर्कस्थलं पुण्यदं महत् ।
 सिद्धेश्वरादिकारुण्यं पृथगत्र प्रकीर्तितम् ॥
 अग्नितीर्थं कपर्दीशं केदारेशं गतिप्रदम् ।
 मीममैश्वर्यचण्डीशमास्कराङ्गारकेश्वराः ॥
 बुधेज्यशृगुमीरेन्द्राक्षीणा हरविग्रहाः ।
 सिद्धेश्वराद्याः पञ्चान्ये रक्षास्तत्र व्यवस्थिताः ॥
 वरारोहा ह्यजापाला मंगला ललितेश्वरी ।
 लक्ष्मीशोऽवाढवेशश्चाधीशः कामेश्वरस्तथा ॥
 गौरीशवरुणेशाक्षयमुनीपञ्च गणेश्वरम् ।
 कुमारेशश्च शायक्यं शङ्खलोचनगीतमम् ॥
 दैत्यघ्नेशं चक्रतीर्थं सन्निहृषाह्वयन्तथा ।
 भूतेशादीनि लिङ्गानि आदिभारायणाह्वयम् ॥
 ततश्चक्रधराख्यानं शम्भवादित्यकथनकम् ।
 कथा कण्टकतोषिन्या महिषघ्न्यास्ततः परम् ॥
 कपालीश्वरकोटीशबालमहाह्वयम् कथा ।
 नरकेश सम्बत्तेश निधीश्वरकथा ततः ।
 बलभद्रेश्वरस्याथ गंगाया गणपस्य च ॥
 जाम्बवत्याक्षयसरितः पाण्डुकूपस्य सप्तथा ।
 शतमेघलक्षमेघकीटिमेघकथा तथा ॥
 दुर्वासार्ययदुस्थान-हिरण्यासंगमोत्कथा ।
 नगराक्षस्य कृष्णस्य सङ्कर्षणसमुद्रयोः ॥
 कुमाट्याः क्षेत्रपालस्य ब्रह्मेशस्य कथा पृथक् ।
 विंगला संगमेशस्य शंकराकंघटेशयोः ॥

अणुगत्तनलेशश्च भीष्मं दूर्वैरमर्चकम् ।
 शर्मिष्ठं सोमनाथश्च दौर्गमानर्जकेश्वरम् ॥
 जमदग्निवधाख्यातं नैऋत्यिकथानकम् ।
 रामद्वन्द्वं नागपुरं जटलिद्वन्द्वं यज्ञभूः ॥
 मुण्दीरादि त्रिकार्कद्वयं सतीपरिणयस्तथा ।
 घालस्त्रिद्वयञ्च यामेशं घालस्त्रिद्वयञ्च गारुडम् ॥
 लक्ष्मीशायं साप्तविंशं सोमप्रासादमेव च ।
 भम्बावृद्धं पादुकाख्यमाणेयं ब्रह्मकुण्डकम् ॥
 गोमुखं छोहयष्टवाख्यमजापालेश्वरी तथा ।
 दानैश्चरं रामबापी रामेशो लक्ष्मणेश्वरः ॥
 कुशेशाख्यं लघुपारयं लिङ्गं सर्वोत्तमोत्तमम् ।
 अष्टषष्टिसमाख्यानं द्रुमयन्त्यास्त्रिजातकम् ॥
 तप्तोऽम्बारेवती चात्र भट्टिकातीर्थसम्भवम् ।
 ऐमङ्करी च केदारं शुक्लतीर्थं मुखारकम् ॥
 सायसन्धेश्वराख्यानं तथा कर्णोत्पलाकथा ।
 अद्वैतेश्वरं याज्ञवल्क्यं गौर्यं गणेशमेव च ॥
 तप्तो वास्तुपदाख्यानमजागहकथानकम् ।
 सौभाग्यान्धकशूरेक्षं धर्मराजकथानकम् ॥
 मिष्टान्नदेश्वराख्यानं गणपत्यथयं ततः ।
 जाबाकिचरितञ्चैव भकरेशकथा ततः ॥
 कालेश्वर्यन्धकाख्यानं कुण्डमाप्सरसस्तथा ।
 पुष्यादित्य रौद्रितारवं नागरोपत्तिकीर्त्तनम् ॥
 मार्गवं चरितं चैव वैश्वामैत्रं ततः परम् ।
 सारस्वतं पैम्पलादं कंसारीशश्च पैम्पिकम् ॥
 ब्रह्मणो यज्ञचरितं सावित्र्याख्यामसंयुतम् ।
 रैवतं भर्तृपञ्चमय-मुख्यतीर्थनिरीक्षणम् ।
 कौरवं हाटकेशाख्यं प्रभासं तृपेशकथयम् ॥
 पौष्करं नैमिषं धार्ममरण्यप्रितय स्मृतम् ।
 चाराणसीक्षारकाख्याधर्म्याख्येति पुरीशयम् ॥
 रुन्दावधं लाण्डवाख्यं मद्रैकाख्यं धनप्रयम् ।
 कल्पं घालरथया भन्दोः प्रामथ्रययनुत्तमम् ॥
 भसिष्टाष्टपितृसंज्ञं तीर्थत्रयमुदाहृतम् ।
 धवपुंद्री रैवतश्चैव पर्वतत्रयमुत्तमम् ॥
 भदीर्वा त्रिनयं गङ्गा नर्मदा च सरस्वती ॥

साद्विकोटित्रयकलमेकैकचैषु कीर्तितम् ।
 कृपिका शङ्खतीर्थश्रामरकं बालमण्डनम् ।
 हाटकेशचेत्रफलप्रदं प्रोक्तं चतुष्टयम् ॥
 शाम्बादित्यं श्राद्धकल्पं यौघिष्ठिरमयान्धकम् ।
 जलशायि चतुर्म्मास्यमशून्यशयनप्रतम् ॥
 मङ्गलेशं शिवरात्रिस्तुलापुरुषदानकम् ।
 पृथ्वीदानं वाणकेशं कपालमोचनेश्वरम् ॥
 पापविण्ढं साप्तलैङ्गं युगमानादिकीर्तनम् ।
 निम्येशनाकभभयाख्या रुद्रैकादशकीर्तनम् ॥
 दानमाहात्म्यकथनं द्वादशादित्यकीर्तनम् ।
 इत्येष नागरः खण्डः प्रभासाख्योऽधुमोप्यते ॥

सप्तमे प्रभासखण्डे :—

“सोमेशो यत्र विश्वेशोऽर्कस्थलं पुण्यदं महत् ।
 सिद्धेश्वरादिकाख्यान पृथगत्र प्रकीर्तितम् ॥
 अग्नितीर्थं कपर्दीशं केदरेशं गतिप्रदम् ।
 भीमभैरवचण्डीशभास्कराङ्गारवेश्वराः ॥
 बुधेज्यभृगुसौरेन्द्रनिखीशः हरविग्रहाः ।
 सिद्धेश्वराद्याः पञ्चान्ये रक्षास्तत्र व्यवस्थिताः ॥
 वरारोहा ह्यजापाला मंगला छलितेश्वरी ।
 लक्ष्मीशोऽवाढवेशभाषीशः कामेश्वरस्तथा ॥
 गौरीशवरुणेशाख्यमुनीपञ्च गणेश्वरम् ।
 कुमारेण च क्षाण्ड्यं शकुलोत्तङ्गगौतमम् ॥
 दैत्यघ्नेशं चक्रतीर्थं सन्निहत्याह्वयन्तथा ।
 भूतेशादीनि लिङ्गानि आदिनारायणाह्वयम् ॥
 ततश्चक्रधराख्यानं शाम्बादित्यकथानकम् ।
 कथा कण्टकशोचिन्या महिषघ्न्यास्ततः परम् ॥
 कपालीश्वरकोटीशबालप्रह्लादस्तत् कथा ।
 नरकेश-सम्बर्त्तन निधीश्वरकथा ततः ।
 यलमद्देश्वरस्याथ गंगाया गणपस्य च ॥
 जाम्बवत्याख्यसरितः पाण्डुकूपस्य सत्कथा ।
 शतमेघलक्षमेघकोटिमेघकथा तथा ॥
 दुर्वासाकर्मयदुस्यान-हिरण्यासंगमोत्कथा ।
 नगरार्कस्थ कृष्णस्य सङ्कर्षणसमुद्रयोः ॥
 कुमादर्या. ऐत्रपालस्य ब्रह्मेशस्य कथा पृथक् ।
 विंगला संगमेशस्य शंकरार्कघटेशयोः ॥

ऋषितीर्थस्य नन्दार्कत्रितकूपस्य कीर्त्तनम् ।
 शशोपानस्य पर्णाकन्यकुमत्योः कथाद्भुता ॥
 वाराहस्वामिपुत्तान्तं छायालिङ्गाख्यगुह्ययोः ।
 कथा कनकनन्दायाः कुन्तीगंगेशयोस्तथा ॥
 चमसोद्भेदविदुरत्रिलोकेशकथा ततः ।
 मङ्गणेश त्रैपुरेश-पण्डरीक-कथा तथा ॥
 सूर्यप्राचीश्रीछजयोरुमानाथकथा तथा ।
 भूदारशूलस्थलयोरध्यवनाकेशयोस्तथा ॥
 भञ्जालेशबालार्ककुबेरस्थलजा कथा ।
 ऋषितोया कथा पुण्या संगालेश्वरकीर्त्तनम् ॥
 नारदादिस्थकथनं नारायणनिष्पणम् ।
 सप्तकुण्डस्य माहात्म्यं भूलक्ष्ण्डीनवर्णनम् ॥
 चतुर्वचनं गणाध्यक्ष कलम्वेश्वरयोः कथा ।
 गोपालस्वामिवकुलस्वामिनाभर्मरतीकथा ॥
 चेमार्कोत्तविष्णेशजलस्वामिकथा तथा ।
 कालमेघस्य रुविमण्या उर्व्वेश्वरीश्वरभङ्गयोः ॥
 क्षात्रावत्तमोचतीर्थ-गोष्पदाद्युत्तसप्तनाम् ।
 जालेश्वरस्य हूङ्कारकूपक्ष्ण्डीशयोः कथा ॥
 आशापुरस्थविष्णेशकलाकुण्डकथाऽद्भुता ।
 कपिलेशस्य च कथा जरद्वगवशिवस्य ॥
 मलककोटिकेश्वरयोर्हार्दिकेश्वरजा कथा ।
 नारदेशमन्त्रभूषा दुर्गावूढगणेशजा ॥
 सुपर्णेलाख्यभैरव्योर्मल्लतीर्थभवा कथा ।
 कीर्त्तनं कर्णमालस्य गुप्तसोमेश्वरस्य च ॥
 बहुस्वर्णेशशृङ्गेक्ष-कोटीश्वरकथा ततः ।
 मार्कण्डेश्वरकोटीश-दामोदरगृहोत्कथा ॥
 रवणेश्वा प्रह्लादकुण्डं कुन्तीभीमेश्वरौ तथा ।
 मृगीकुण्डश्च सर्वस्वं क्षेत्रे वसत्रापथे स्मृतम् ॥
 दुष्याविश्वेशगंगेशैवतानां कथाऽद्भुता ।
 ततोऽप्युद्देशवधकथा अक्षेश्वरकीर्त्तनम् ॥
 नागतीर्थस्य च कथा वसिष्ठाग्रमवर्णनम् ।
 भद्रं कणैरप्य माहात्म्यं त्रिनेत्रस्य ततः परम् ॥
 केदारस्य च माहात्म्यं तीर्थागमनकीर्त्तनम् ।
 कोटीश्वररूपतीर्थहृषीकेशकथा ततः ॥

मिन्देराद्युक्तेष्वरयोर्ममगिकर्णशकीर्त्तनम् ।
 पद्मतीर्थं यमतीर्थं वाराहतीर्थवर्णनम् ॥
 चन्द्रभासपिण्डोद् श्रीमाता शुक्लतीर्थजम् ।
 कात्यायन्याश्र माहात्म्यं ततः पिण्डारकस्य च ॥
 ततः कनकलस्याय चक्रमानुपनीथयोः ।
 कपिलाप्रतीर्थकथा तथा रक्तानुबन्धना ॥
 गणेशपार्थेश्वरयोर्गन्नाया मुद्गलस्य च ।
 अण्डीम्यानं भागमवतिरः कुण्डमहेशजा ॥
 कामेश्वरस्य मार्कण्डेयोत्पत्तेश्च कथा ततः ।
 उदालकंश मिन्देरा गततीर्थकथा पृथक् ॥
 श्रीदेवमातोत्पत्तिश्च स्यासगौतमतीर्थयोः ।
 कुलसन्तारमाहात्म्यं रामकोट्याहतीर्थयोः ॥
 चन्द्रोद्देदेशानमृद्ग ग्रहस्थानोद्भवोद्भवम् ।
 त्रिपुण्ड्र रुद्रदद गुहेश्वर-कथा शुभाः ॥
 भविमुक्तस्य माहात्म्यमुमामाहेश्वरस्य च ।
 महौजसः प्रभावश्च जम्बुतीर्थस्य वर्णनम् ॥
 गङ्गाधरमिश्रकयोः कथा चाय फलभुतिः ।
 द्वारकायाश्च माहात्म्ये चन्द्रशर्मकथानकम् ॥
 जागराघाण्यप्रतश्च प्रतमेकादशीभवम् ।
 महाद्वादशीकाख्यानं प्रह्लादपिसमागमः ॥
 दुर्वासस उपाख्यानं यात्रोपक्रमकीर्त्तनम् ।
 गोमात्युत्पत्तिकथनं तस्यां स्नानादिजम्फलम् ॥
 चक्रतीर्थस्य माहात्म्यं गोमात्युदधिसङ्गमः ।
 सनकादिद्वैतस्थानं नृगतीर्थकथा ततः ॥
 गोप्रचारकथा पुण्या गोपीनां द्वारकागमः ।
 गोपीसर-समाख्यानं ब्रह्मतीर्थादिकीर्त्तनम् ॥
 पञ्चनद्यागमाख्यानं नानाख्यानसमन्वितम् ।
 शिवलिङ्गमहातीर्थकृष्णपूजादिकीर्त्तनम् ॥
 त्रिविक्रमस्य भूतार्थाख्या दुर्वास कृष्णसंकथा ।
 कुशदेववधोऽर्चाख्या विशेषार्चनजम्फलम् ॥
 गोमत्यां द्वारकायाञ्च तीर्थागमनकीर्त्तनम् ।
 कृष्णमन्दिरसमेष्टा द्वारवत्यभिषेचनम् ॥
 तत्र तीर्थावासकथा द्वारका पुण्यकीर्त्तनम् ।
 इत्येव सप्तमं प्रोक्तं खण्डं प्राभासिको द्विजः ॥
 रकान्दे सर्वोत्तरकथा शिवमाहात्म्यवर्णने ।

रोगघ्नं कवचं विष्णोर्गार्हद्वैपुरो मनुः ।
 प्ररनचूडामणिश्रान्ते हयायुर्वेदकीर्त्तनम् ॥
 धोषधीनामकथनं ततो व्याकरणोदनम् ।
 छन्दः शास्त्रं सदाचारस्ततः स्नानविधिः स्मृतः ॥
 तर्पणं वैश्वदेवश्च सध्यापार्वणकर्म च ।
 नित्यथाहुं मपिण्डालम् धर्मसारोऽघनिष्कृतिः ॥
 प्रतिसद्गम उक्तोऽस्माद् युगधर्मा कृतेः फलम् ।
 योगशास्त्रं विष्णुभक्तिर्नमस्कृतिफलं हरेः ॥
 माहात्म्यं वैष्णवश्चाथ नारसिंहस्तोत्रमम् ।
 ज्ञानासृतं गुह्याष्टकं स्तोत्रं विष्णवर्चनाह्वयम् ॥
 वेदान्तसारमिदं ब्रह्मज्ञानात्मकं तथा ।
 गीतासारः फलोत्पीतिः पूर्वखण्डोऽयमीरितः ॥

उत्तरखण्डे प्रेतकल्पे :—

अथास्यैवोत्तरे खण्डे प्रेतकल्पः पुरोदितः ।
 यत्र तार्क्ष्येण संस्पृष्टो भगवानाह वाक्यः ॥
 धर्मप्रकटनं पूर्वं धोनीनां गतिकारणम् ।
 दानादिकफलश्चापि प्रोक्तमग्रीध्वं देहिष्वम् ॥
 धमलोकस्य मार्गस्य वर्णनञ्च ततः परम् ।
 षोडशश्राद्धफलकं वृत्तानाम्नाथ वर्णितम् ॥
 निष्कृतिर्यममार्गस्य धर्मरात्रस्य वैभवम् ।
 प्रेतपीडा विनिर्देशः प्रेतचिह्ननिरूपणम् ॥
 प्रेतानां चरितार्थपार्थं कारणमेतत् प्रति ।
 प्रेतकृत्यविचारश्च सदिष्टीकरणोक्तयः ॥
 प्रेतत्वमोक्षणावयानं दानानि च विमुक्तये ।
 भाउर्यकाक्षरं दानं प्रेतसौख्यकरं हितम् ॥
 पत्नीरकविनिर्देशो यमलोकस्य वर्णनम् ।
 प्रेतशोद्धारकर्मणं कर्मकर्तृविनिर्णयः ॥
 मृत्योः पूर्वक्रियावयानं पक्षारकर्मनिरूपणम् ।
 मध्यं षोडशकं श्राद्धं स्वर्गप्राप्तिक्रियोहनम् ॥
 सूतकस्याय संख्यानं नारायणबलिक्रिया ।
 तस्य माहात्म्यं निषिद्धपरिवर्जनम् ॥
 गोवित्तस्य विपाकः कर्मणा नृगाम् ।
 तस्यैव विष्णुप्यानं विमुक्तये ॥
 यानं स्वर्गसौख्यनिरूपणम् ।
 पञ्चधा लोकवर्णनम् ॥

तत्फलश्रुतिः :—

लिखित्वैतत्तु यो दद्यादेमशूलसमाचितम् ॥
माध्वा सप्तृष्य विप्राय स शैवे मोदते पदे ।

(१८) गरुडपुराणम्

गरुडायोक्तं विष्णुना पुराणम् नारदीयपुराणे १०८ अध्याये तद्विषयाग्र—
ब्रह्मोवाच—

मरीचे ! शृणुव्यस्यद्य पुराणं गाढदं शुभम् ।
गरुडायाग्रचीत्पृष्टो भगवान्गरुडासनः ॥
एकोनविंशसाहस्रं तार्क्यकवृत्तकथाचितम् ॥

तत्र पूर्वखण्डे :—

पुराणोपक्रमो यत्र सर्गः सदैवतस्ततः ।
सूर्यादिपूजनविधिर्दीक्षाविधिरतः परम् ॥
श्यादिपूजा ततः परश्चाक्षरभ्यूहार्चनं द्विज ।
पूजाविधानश्च वैष्णव तथा पञ्जरस्ततः ॥
योगाध्यायस्ततो विष्णोर्नामसाहस्रकीर्तनम् ।
ध्यानं विष्णोस्ततः सूर्यपूजामृत्युञ्जयार्चनम् ॥
माला मंत्रा शिवाश्चाथ गणपूजा ततः परम् ।
गोपालपूजा त्रैलोक्यमोहमं श्रीधरार्चनम् ॥
विष्ण्वर्चा पञ्चतन्त्रार्चा चक्रार्चा देवपूजनम् ।
न्यासादि सन्ध्योपास्तित्वं दुर्गाश्चाथ सुरार्चनम् ॥
पूजा माहेश्वरी चातः पवित्रारोहणार्चनम् ।
मूर्तिध्यानं वारतुमार्गं प्रासादानाञ्च लक्षणम् ॥
प्रतिष्ठा सर्वदेवानां पृथक् पूजाविधानतः ।
योगोऽष्टाङ्गो दानधर्मः प्रायश्चित्तविधिक्रिया ॥
द्वीपेशनरकाख्यानं सूर्यभ्यूहश्च उद्यौतिपम् ।
सामुद्रिकं स्वरज्ञानं नवरत्नपरीक्षणम् ॥
माहात्म्यमथ तीर्थानां गयामाहात्म्यमुत्तमम् ।
ततो मन्वन्तराख्यानं पृथक्पृथग्विभागशः ॥
पित्राख्यानं वर्णधर्मा द्रव्यशुद्धिः समर्पणम् ।
आद्यं विनायकस्यार्चा ग्रहयज्ञस्तथाऽऽश्रमा ॥
मलहाख्या प्रेताशौचं नीतिसारो मनोक्तय ।
सूर्यवंशः सोमवंशोऽवतारकथनं हरेः ॥
रामायणं हरिवंशो भारतारख्यानकम्ततः ।
आयुर्वेदे निदानग्रन्थाक् चिकित्साद्रव्यज्ञा गुणाः ॥

रोगघ्नं कवचं विष्णोर्गारुढस्त्रैपुरो मनुः ।
 प्रश्नचूडामणिश्चान्ते हृद्यायुर्वेदकीर्त्तनम् ॥
 ओषधीनामकथनं ततो श्याकरणोद्गमम् ।
 छन्दः शास्त्रं सदाचारस्ततः स्नानविधिः स्मृतः ॥
 तर्पणं वैश्वदेवश्च सध्यापार्वणकर्म च ।
 नित्यध्यातुं मणिष्ठाख्यं धर्मसारोऽधनिष्कृतिः ॥
 प्रतिसङ्क्रम उच्योऽस्माद् युगधर्माः कृतेः फलम् ।
 योगसारश्च विष्णुभक्तिर्नमस्कृतिफलं हरेः ॥
 माहात्म्यं वैष्णवञ्चाथ नारसिंहरत्नोत्तमम् ।
 ज्ञानामृतं गुह्याष्टकं स्तोत्रं विष्णवर्चनाढ्यम् ॥
 वैश्वान्तसारसिद्धान्तं प्रहजानात्मकं तथा ।
 गीतासारः फलोत्थितः पूर्वसङ्ख्योऽयमोरितः ॥

उत्तरखण्डे प्रेतकल्पे :—

अथास्यैषोत्तरे खण्डे प्रेतकल्पः पुरोदितः ।
 यत्र तावयेण संस्पृष्टो भगवानाह चादयः ॥
 धर्मप्रकटनं पूर्वं योनीनां गतिकारणम् ।
 दानादिकफलञ्चापि प्रोक्तमग्रीर्ष्वदेहिकम् ॥
 यमलोकस्य मार्गस्य वर्णनञ्च ततः परम् ।
 शोडशश्राद्धफलकं वृत्तानाञ्चात्र वर्जितम् ॥
 निष्कृतिर्यममार्गस्य धर्मराजस्य वैभवम् ।
 प्रेतपीडा विनिर्देशः प्रेतचिह्ननिरूपणम् ॥
 प्रेतानां चरितारण्यानं कारणभ्रेनतां प्रति ।
 प्रेतकृत्यविचारश्च सविन्दीकरणोक्तयः ॥
 प्रेतत्वमोक्षणाख्यानं दानानि च विमुक्तये ।
 आवश्यकोत्तरं दानं प्रेतसौख्यकरं हितम् ॥
 क्षारीरकविनिर्देशो यमलोकस्य वर्णनम् ।
 प्रेतस्वोद्धारकथनं कर्मकर्तृविनिर्णयः ॥
 मृत्योः पूर्वक्रियाख्यानं पञ्चाशत्कर्मनिरूपणम् ।
 मर्त्यं शोडशकं ध्यातुं स्वर्गप्राप्तिक्रियोद्गमम् ॥
 सूतकस्याय संख्यानं नारायणबलिक्रिया ।
 वृषोत्सर्गस्य माहात्म्यं निषिद्धपरिवर्जनम् ॥
 भयमृत्युक्रियोक्तित्वं विपाकः कर्मणां नृणाम् ।
 कृत्याकृत्यविचारश्च विष्णुप्यानं विमुक्तये ॥
 स्वर्गं तौ विहिताख्यानं स्वर्गसौख्यनिरूपणम् ।
 भूलोकवर्णनञ्चैव सप्तधा लोकवर्णनम् ॥

पद्मोर्ध्वलोककथा प्रज्ञाणद्विधनिकीर्तनम् ।
 प्रज्ञाणदानेकचरितं प्रज्ञाभायतिरणम् ॥
 भात्यन्तिकल्याणयानं पलस्तुतिनिरूपणम् ।
 हृष्येतद् गारुडं नाम पुराणं भुवि तमुचितम् ॥

तत्फलधृति —

कीर्तितं पापशमनं पठतां शृण्वतां नृणाम् ।
 लिखितैतत्पुराणं तु विपुलं च प्रयच्छति ॥
 सौवर्णं हंसयुग्मादय विप्राय स दिव्यं प्रजेत् ॥

(१९) ब्रह्माण्डपुराणम्

नारदीयपुराणे ४ पा० १०९ अध्याय उच्यते अस्य विषया —

शृणु ब्रह्म ! प्रवक्ष्यामि ब्रह्माण्डाख्यं पुरातनम् ।
 तच्च द्वादशसाहस्रं भाविष्यद्वक्त्रायुतम् ॥
 प्रक्रियाख्योऽनुषङ्गाख्य उपोद्घातस्तृतीयकः ।
 चतुर्थं उपसंहारः पादाश्चत्वार एव हि ॥
 पूर्वपादद्वयं पूर्वो भागोऽत्र समुदाहृतः ।
 तृतीयो मध्यमो भागश्चतुर्थस्तत्तरो मतः ॥

तत्र पूर्वभागे प्रक्रियापादे —

“आदौ कृत्यसमुद्देशो नमिषायामकः सतः ॥
 हिरण्यगर्भात्पत्तिश्च लोककल्पनमेव च ।
 एव च प्रथमं पादो द्वितीयः शृणु नारद ॥

पूर्वभागेऽनुषङ्गपादे —

कल्पमन्वन्तराख्यानं लोकज्ञानं ततः परम् ।
 मानससृष्टिकथनं रुद्रप्रसववर्णनम् ॥
 महादेवविभूतिश्च श्रृपिसर्गस्ततः परम् ।
 अग्नीनां विचयश्चाथ कालसङ्गादवर्णनम् ॥
 प्रियव्रताच्च योद्देशः पृथिव्यायामविस्तरः ।
 घर्जनं भारतस्यास्य ततोऽन्वेषा निरूपणम् ॥
 जम्बूनादिसप्तद्वीपाख्या ततोऽधोलोकवर्णनम् ।
 ऊर्ध्वलोकानुकथनं ग्रहचारस्ततः परम् ॥
 आदित्यगृहस्थं च देवग्रहानुकीर्तनम् ।
 नीलकण्ठाह्वयाख्याना महादेवस्य वैभवम् ॥
 अमावास्यानुकथनं युगतत्वनिरूपणम् ।
 यज्ञप्रवर्तनश्चाथ युगयोरन्वेषो कृतिः ॥

युगप्रजालक्षणञ्च ऋषिप्रवरवर्णनम् ।
 चेदानां व्यसनाख्यानं स्वायम्भुवनिरूपणम् ॥
 शेषमन्वन्तराख्यानं पृथिवीदोहनन्ततः ।
 चाधुपेऽद्यतने सर्गां द्वितीयोऽहर्निपुरोदले ॥

मध्यभागे उपोद्घातपादे :—

“अयोपोद्घातपादे च सप्तर्षिरिक्तीर्त्तनम् ।
 राजापत्यचयस्तस्माद्देवादीनां समुद्भवः ॥
 ततो जयामित्राहारौ मरुदुत्पत्तिर्कीर्त्तनम् ।
 काश्यपेयानुकथनं ऋषिवंशनिरूपणम् ॥
 पितृकल्याणुकथनं आद्वक्त्रपस्ततः परम् ।
 वैवस्वतसमुत्पत्तिस्तृप्तिस्तस्य ततः परम् ॥
 अनुशुक्लचक्रवर्त्तते गान्धर्वश्च निरूपणम् ।
 इक्ष्वाकुवंशकथनं वंशोऽग्रेः सुमहात्मनः ॥
 भमावमोराचमश्च रघुश्चरितमद्भुतम् ।
 ययातिचरितञ्चाथ यदुवंशनिरूपणम् ॥
 कर्तवीर्यस्य चरितं जामदग्न्यं ततः परम् ।
 धृष्टिर्वाणानुकथनं सगरस्याथ सम्भवः ॥
 भार्गवस्यानुचरितं तथार्यकवचाद्ययम् ।
 सगरस्याथ चरितं भार्गवस्य कथा पुनः ॥
 देवासुराहवकथाः कृष्णाविर्भाववर्णनम् ।
 इनस्य च स्तवः पुण्यः शुक्लेऽपि परिकीर्तितः ॥
 विष्णुमाहात्म्यकथनं बलिर्वंशनिरूपणम् ।
 भविष्यराजचरितं सम्प्राप्तेऽथ कलौ युगे ॥
 एवमुद्घातपादोऽयं तृतीयो मध्यमे दले ।

उत्तरभागे उपनिर्द्धारपादे :—

चतुर्थमुपनिर्द्धारं वक्ष्ये खण्डे तथोत्तरे ॥
 वैवस्वतान्तराख्यानं विस्तरैव यथातथम् ।
 पूर्वमेव समुद्दिष्टं संक्षेपादिह कथ्यते ॥
 भविष्यार्गां मनूनां च चरितं हि ततः परम् ।
 कश्यपप्रलयनिर्देशः कात्मानं ततः परम् ॥
 लोकारचतुर्दश ततः कथिता मानलक्षणैः ।
 यज्ञं नरकागाद्य विकर्माचरणैस्ततः ॥
 मनोमयपुराणयानं रूपः प्राकृतिकस्ततः ।
 शैवस्याथ पुरस्यापि वर्णनञ्च ततः परम् ॥

त्रिविधाद् गुणसम्बन्धाज्जन्तूनां कीर्तिता गतिः ।
 अनिर्देश्याप्रतर्क्यस्य ब्रह्मणः परमात्मनः ॥
 अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वर्णनं हि ततः परम् ।
 इत्येष उपसंहारः पादो घृत-सचोत्तरः ॥
 चतुष्पाद पुराणान्ते ब्रह्माण्ड समुदाहृतम् ।
 अष्टादशमनौपम्यं सारास्सारतरं द्विज ! ॥
 ब्रह्मादञ्च चतुर्लक्षं पुराणरत्नेन पठ्यते ।
 तत्रैव स्वस्य गदितमष्टादशधा पृथक् ॥
 पाराशर्येण मुनिना सर्वेषामपि मानम् ।
 वस्तुद्रष्टृण्य तेनैव मुनीनां भावितारम्भनाम् ॥
 मत्त श्रुत्वा पुराणानि लोकेभ्यः प्रचकाशिते ।
 मुनयो धर्मशीलास्ते क्षीनानुग्रहकारिणः ॥
 मया चेद् पुराणान्तु वसिष्ठाय पुरोदितम् ।
 तेन ज्ञाक्सुताद्योक्तं जातूकर्णाय तेन च ॥
 इयासो लब्ध्वा तत्तत्तत्तत् प्रमञ्जनमुज्जोद्गतम् ।
 प्रमागीकृत्य लोकेऽस्मिन् प्रागर्त्तयदनुत्तमम् ॥

तत्फलभूतिः :—

य इदं कीर्तयेद्भूत ! शृणोति च समाहितः ।
 ॥ विधूयेद् पापानि याति लोकमनामयम् ॥
 लिखितं तत् पुराणान्तु स्वर्गसिंहासनस्थितम् ।
 पात्रेणाभ्यादितं यस्तु ब्राह्मणाय प्रवक्ष्यति ॥
 स याति ब्रह्मणो लोकं नात्र कार्या विचाराणा ।
 मरीचे ! ऽष्टादशतानि मया प्रोक्तानि यानि ते ॥
 पुराणानि तु सत्संपाद्योक्तव्यानि च विस्तरात् ।
 अष्टादश पुराणानि यः शृणोति नरोत्तम ॥
 कथयेद्वा विधानेन नेह भूय स जायते ।
 सूत्रमेतत्पुराणानां यन्मयोक्तं तयाऽधुना ॥
 तद्विषयं क्षीलनीयं हि पुराणं कलमिष्यता ।
 न दाग्मिकाय पापाय देवगुर्वनुसूयये ॥
 देयं क्वापि साधूनां द्वेषिणे न दाढाय च ।
 साम्प्रतपारागिबिद्याय शुधूपामिरताय च ॥
 निर्मत्सराय शुचये देयं सद्रूपवाय च ।

(२०) विष्णुभागवतम् ।

तत्प्रतिपाद्यत्रिषयाश्च नारद पु० ९६ अ० उक्त्वा यथा—

मरीचे ! शृणु वक्ष्यामि वेदव्यासेन यत्कृतम् ।
श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम् ॥
तदष्टादशसाहस्रं कीर्तितं पापनाशनम् ।
सुरपादपरूपोऽयं स्कन्धैर्द्वादशमियुतः ॥
भगवानेव विप्रेन्द्र ! विश्वरूपी समीरितः ।

तस्य प्रथमस्कन्धे :—

तत्र तु प्रथमे स्कन्धे सूतर्षीणां समागमः ।
व्यासस्य चरितं पुण्यं पाण्डवानां तथैव च ॥
पारीक्षितमुपाश्रयाममितीदं समुदाहृतम् ।”

द्वितीयस्कन्धे :—

“परीक्षिच्छुकसंवादे सृतिद्वयनिरूपणम् ।
ब्रह्मनारदसंवादेऽयतारचरितामृतम् ॥
पुराणलक्षणञ्चैव सृष्टिकारणसम्भवः ।
द्वितीयोऽयं समुदितः स्कन्धो व्यासेन धीमता ॥”

तृतीयस्कन्धे :—

“चरितं विदुरस्याथ मैत्रेयेणास्य स्तनमः ।
सृष्टिप्रकरणं परचाद् ब्रह्मणः परमात्मनः ॥
कापिलं सांख्यमध्यत्र तृतीयोऽयमुदाहृतः ।

चतुर्थस्कन्धे :—

“सत्यारचरितमादौ तु भूवस्य चरितं ततः ।
पृथोः पुण्यसमाख्यानं ततः प्राचीनवर्हिषः ॥
इत्येव तुय्यो गदितो विसर्गे स्कन्ध उत्तमः ।”

पञ्चमस्कन्धे :—

“प्रियव्रतस्य चरितं तद्वंश्यानाञ्च पुण्यदम् ।
ब्रह्माण्डान्तर्गतानाञ्च लोकानां वर्णनन्ततः ॥
नरकस्थितिरित्येव संस्थाने पञ्चमो मतः ।

षष्ठस्कन्धे :—

अजामिलस्य चरितं दक्षसृष्टिनिरूपणम् ।
वृत्राख्यानं ततः परचान्मरुतां जन्म पुण्यदम् ॥
षष्ठोऽयमुदितः स्कन्धो व्यासेन परिपोषणे ।

सप्तमस्कन्धे :—

“महादचरितं पुण्यं वर्णोधमनिरूपणम् ।
सप्तमो गदितो वरस ! वासनाकर्मकीर्त्तने ॥

अष्टमस्कन्धे :—

“गजेन्द्रमोक्षणाख्यानं मन्वन्तरनिरूपणम् ।
समुदमथनश्चैव बलिवैभवधनम् ॥
मास्यावतारचरितमष्टमोऽय प्रकीर्त्तितः ।

नवमस्कन्धे :—

“सूर्यवंशसमाख्यानं सोमवंशनिरूपणम् ।
वरयानुचरिते प्रोक्तो नवमोऽय महामते ॥

दशमस्कन्धे :—

“कृष्णस्य बालचरितं कौमारञ्च व्रजस्थितिः ।
कैशोर मधुराख्यानं यौवने द्वारकास्थितिः ॥
भूभारहरणञ्चात्र निरोधे दशमः स्मृतः ।

एकादशस्कन्धे :—

“नारदेन तु सवादो वसुदेवस्य कीर्त्तितः ।
पदोश्च दत्तात्रेयेण श्रीकृष्णो नोदवस्य च ॥
यादवाना मिथोऽन्तश्च मुक्तावेकादशः स्मृतः ।

द्वादशस्कन्धे :—

“भविष्यकलिनिर्देशो मोक्षो राज्ञः परीक्षितः ।
वेदशाखाप्रणयनं मार्कण्डेयतपः स्मृतम् ॥
सीरी त्रिभूतिकदिता सात्वती च ततः परम् ।
पुराणसंख्याकथनमाश्रये द्वादशो द्वादशम् ॥
इत्येवं कथितं वरस ! श्रीमद्भागवतं तव ।

तत्फलश्रुतिः :—

“वक्तुं श्रोतुं श्रोतृपदेष्टुं नुमोदितुं रेव च ।
माहात्म्यकर्तुं गदितं भक्तिमुक्तिविमुक्तिदम् ॥
प्रौढपद्या पूर्णिमायां हेमसिंहसमाचितम् ।
देयं भागवतायेद् द्विलस्य ग्रीतिपूर्वकम् ॥
सम्पूज्य यस्त्रहेमाद्यैर्भगवद्भक्तिमिच्छता ।
सोऽप्यनुष्मणीमेतो ध्याययेच्छृणुयात्तथा ॥
स पुराणध्वजं प्राप्नोति फलमुत्तमम् ।

अष्टादशपुराणानामनुक्रमतोऽवतरणवर्णनं

वायुपुराणे प्रतिपादितम् :—

सर्वपापहरं पुण्यं पवित्रं च यशस्वि च ।
 ब्रह्मा ददौ शास्त्रमिदं पुराणं मातरिरवने ॥ ५८ ॥
 तस्माच्चोशनसा प्राप्तं तस्माच्चपि बृहस्पतिः ।
 बृहस्पतिस्तु प्रोवाच सवित्रे तदनन्तरम् ॥ ५९ ॥
 सविता सूर्यवे प्राह मृत्युश्चन्द्राय वै पुनः ।
 इन्द्रश्चापि वशिष्ठाय सोऽपि सारस्वताय च ॥ ६० ॥
 सारस्वतस्त्रिघाम्ने च त्रिघामा च शरद्वते ।
 शरद्वतस्त्रिविष्टाय सोऽन्तरिक्षाय दत्तवान् ॥ ६१ ॥
 वर्षिणे चान्तरिक्षो वै सोऽपि अत्र्यारुणाय च ।
 अत्र्यारुणो धनञ्जये स च प्रादात्कृतञ्जये ॥ ६२ ॥
 कृतञ्जयात्तृणञ्जयो भरद्वाजाय सोऽप्ययम् ।
 गौतमाय भरद्वाज सोऽपि नियन्तरे पुनः ॥ ६३ ॥
 नियन्तरस्तु प्रोवाच तथा वाजश्रवाय च ।
 ॥ ददौ सोममुष्माय स ददौ तृणविन्दवे ॥ ६४ ॥
 तृणविन्दुस्तु दद्यात् दक्षः प्रोवाच शक्रये ।
 शक्तेः पराशरश्चापि गर्भस्थः श्रुतवानिदम् ॥ ६५ ॥
 पराशराऽग्रातुकर्णस्तस्माद्द्वैपायनः प्रभुः ।
 द्वैपायनात्पुनश्चापि मया प्रोक्तं द्विजोत्तमाः ॥ ६६ ॥

शांशपायन उवाच :—

मया वै तत्पुनः प्रोक्तं पुत्रायामितबुद्धये ।
 इत्येव वाचः ब्रह्मादिगुरुणा समुदाहृताः ॥

परिशिष्ट २

सहायक ग्रन्थ-सूची

1. H. H. Wilson's Introduction to the English translation of the Visnupurana, Vol. I. (1864).
2. F. E. Pargiter's :—
 - 1—'Purana texts of the Dynasties of the Kali age' (1913).
 - 2—'Ancient Indian Genealogies' in Sir R. G. Bhandarkar Presentation Volume P.P. 107-113.
 - 3—'Ancient Indian Historical tradition' (Oxford, 1922)
3. W. Kerfel's—
 - 1—Das Purana Pancalaksana (Bonn. 1927).
 - 2—Die Cosmography der nder (1920).
 - 3—Bharatavarsa (Stuttgart, 1931).
4. Vries on 'Purana-studies' in Pavry commemoration Vol. PP. 482-487 (applies Kirfel's Method to the subject of Sraddha in the Brahmanda, Harivamsa, Matsya, Padma and Vayu).
5. Harprasad Shastri's descriptive cat. of Mss. at the Asiatic Society of Bengal, Vol. V. Preface PP. LXXIII-CCXXV and his paper on 'Mahapuranas' in J. B. O. R. S. Vol. XV. P. 323-340.
6. Prof. B. C. Majumdar's paper in Sir Asutosh Mookerji Silver Jubilee Vol. III, Orientalia, part 2. PP. 9-30.
7. A. Banerji Shastri's paper on—
'Ancient Indian Historical Tradition' in J. B. O. R. S. Vol. XIII. PP. 62-79 (Supplies a useful corrective to many sweeping assertions of such scholars as Macdonell, Pargiter and others).
8. Cambridge History of India, Vol. I. PP. 296-318.
9. Prof. H. C. Hazra—
 - 1—'Studies in the Puranic record of Hindu rites and customs' (Dacca 1940).

Papers on 'Puranas in the history of Smṛti' in Indian Culture, Vol. I. PP. 586-614, Mahapuranas, (In Dacca University studies' Vol. II. PP. 62-69.)

- 2—Smṛti Chapters in Puranas. (I. H. Q. Vol. XI. PP. 108-130).
- 3—Prepuranic Hindu Society before 200 A. D., (I. H. Q. Vol. XV. PP. 403-431)
- 4—'Puranic rites and customs influenced by the economic and social views of the sacerdotal class' (in Dacca University studies, Vol. XII PP. 91-101).
- 5—'Influence of Tantra on Smṛti-bandhas' (in A. B. O R. I. Vol. XV. PP. 220-235 and Vol. XVI PP. 202-211).
- 6—'The Upapuranas' (in A. B. O. R. I. Vol. XXI. PP. 38-62).
- 7—'Purana literature as known to Ballalasena' (in J. O. R., Madras, Vol. XII. PP. 67-79).
- 8—'The Aswamedha, the common source of origin of the Purana Pancalaksana and Mahabharata' A. B. O R I. Vol. 36 (1955 PP. 15-38).
- 9—"Studies in the Upapurāṇas" 2 Vols. (Published by the Sanskrit College, Calcutta, 1960-1963).
10. Das Gupta's—Indian Philosophy, Vol. III PP. 496-511 on 'Philosophical Speculations of Some Puranas.
11. Dr. D. R. Patil's paper on—'Gupta inscriptions and Puranic tradition' (in Bulletin of D. C. R. I. Vol. II. PP. 2-58, comparing passages from Gupta's—inscriptions and Puranas)
12. Prof. V. R. Ramchandra Dikṣitar's—
 - 1—'The Purana ■ Study' (in I. H. Q. Vol. VIII. PP. 747-67).
 - 2—'Purana index' in three Volumes (Madras).
13. Dr. A. D. Pusalkar's paper in—'Progress of Indic studies' (1917-1942) in Silver Jubilee Volume of ■ O. R. I. PP. 139-152).
- 2—'Studies in Epics and Puranas of India' (B. V. Bombay, 1953).
14. Prof. D. R. Mankad's papers on 'Yugas' (in P. O. Vol.

VI. Part 3-4. PP. 6-10), on 'Manvantaras' (I. H. Q. Vol. XVIII. PP. 208-230 and B. V. Vol. VI. PP. 6-10).

15. Dr. Ghurye's Presidential address in the second ethnology an Foklore in Pro. of 6th. A. I. O. C. (1937) PP. 911-954.

16. Dr. A. S. Altekar's paper 'Can we Reconstruct Pre-Bharata war history ?' In J. B. H. U. Vol. IV. PP. 183-223 (holding that the various Pre-Bharata war dynasties mentioned in the Puranas are as historical and real as the dynasties of Mauryas and Andhras and the Pauranic Geneologies really refer to kings who figure in the Vedic literature also.)

17. Dr. Jadunath Sinha—

"A History of Indian Philosophy", Vol. I. PP. 125-177 on the philosophy of the Puranas (1956).

18. Martin Smith—

Two papers on the ancient chronology of India in J. A. O. S. Vol. 77. No. 2. (April-June 1957) and No. 4. (Dec. 1957.). (He follows Pargiter in his texts).

19. C. R. Krishnamacharlu : 'The Cradle of Indian History' . (Adyar Library series No. 56 ; Adyar Library; 1947)—

20. S. L. Katre : 'Avatāras of God' (Allahabad University studies, Vol. X., 1934).

21. Annie Besant : 'Avataras' (Adyar Library, Madras 1925).

22. Aurobindo : Vyāsa and Valmiki (Aurobindo Ashram, Pondicherry, 1960).

23. P. V. Kane : History of Dharmashāstra (Vol. V. Part II. PP. 815-1002) Poona, 1962.

24. D. C. Sarkar : 'Studies in the Geography of Ancient and mediceaval India' (Motilal Banarasidas, Delhi, 1960).

25. B. C. Law : 'Historical Geography of Ancient India', Paris 1954.

26. V. S. Agrawal : Vaman Purana : A Study (Varanasi 1964)

27. V. S. Agrawal : 'Matsya Purana : A Study' (All India Kashiraj Trust, Ramanagar Fort, Varanasi, 1963).

28. R. G. Bhandarkar : 'A Peep into the Early India.' (new edition 1920) pp. 68 ff.
29. F. E. Pargiter : *Encyclopædia of Religion and Mythology* Vol. X. 1918, pp. 448 ff.
30. J. N. Farquhar : *An Outline of the Religious Life in India*, London, 1920, pp. 136 ff.
31. E. J. Rapson : *Cambridge History of India*, Vol I
32. A. Barth : *Religions of India*. second edition, 1889, pp. 153 ff.
33. Monier Williams : *Brahmanism and Hinduism*, London, 1891
34. E. W. Hopkins : *Religions of India*, Boston, 1891
35. Sir Charles Eliot : *Hinduism and Buddhism*, London, 1891, Vol. II
36. Glaspenapp : *Der Hinduismus*, Munich, 1922.
37. Jacobi : *E. R. E.* Vol. I. pp. 200 ff (on the Age of the world according to the Puranas)
38. Bhandarkar : *Vaishnavism, Shaivism and Minor Sects* (Poona, 1960).
39. Grierson : *J. R. A. S.* 1911, p 800 ff. (on the Bhāgavat)
40. Purnendunath Sinha : *The Bhāgavata Purana* (2nd edition, Adyar, Madras).
41. M. Winternitz : *A History of Indian Literature*, Calcutta University, 1927. pp. 517-586
42. R. K. Sharma : *Elements of Poetry in the Mahābhārata* (University of California Press, 1964)
43. *Purana* (a research bulletin wholly devoted to the study of Puranas published by the All-India Kashirāja Society, Ramanagar Fort, Varanasi, 6 Vols. published 1959-1964)
44. Dr. Buddha Prakash—*Studies in Puranic Geography* (*Purana Bulletin* Vol. III. No. 1)

४५. म० म० गोपीनाथ बविराज—

तान्त्रिक वाङ्मय में शाक्त दृष्टि (१९६३)

भारतीय मस्कृति और साधना (दो भाग) (१९६४)

प्र० बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना ।

४६ वास्तुदेवशरण अग्रवाल—मार्कण्डेय पुराण—(एक सांस्कृतिक अध्ययन) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, १९६१ ।

४७ गहलू माह्ययन—मध्य एशिया का इतिहास प्रथम खण्ड (प्र० बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, १९५६) ।

४८. भावदत्त—भारतवर्ष का बृहत् इतिहास (प्रथम भाग) दिल्ली, स० २००८ ।

—भारतवर्ष का इतिहास (द्वितीय म०) दिल्ली ।

४९ रानदनी पाण्डेय—पुराण विषयानुक्रमणी (प्रथम भाग) हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, १९५७ ई० ।

५०. माधवाचार्य शास्त्री—पुराणदिग् दर्शन (मृत्यु म०) देहली, स० २०१४ ।

५१. महामारत जी नामानुक्रमिका—(प्रकाशक गीताप्रेस, गोरखपुर, प्रथम म०, २०१६ स०) ।

५२ मधुसूदन ओझा—अग्निव्यासः (ज्वनक, १९७९ ई०) ।

५३. स्वामी अखण्डानन्द मरस्वनी—श्रीमद्भागवत रहस्य (द्वितीय म०, बम्बई, १९६३ ई०)

५४ ज्वाला प्रसाद मिश्र—अष्टादश पुराणदर्पण (प्रकाशक गंगाविष्णु श्रीरंगदाम, मुम्बई, स० १९७९ अधुना अप्राप्य) ।

५५ रामचन्द्र महाचार्य—

अग्निपुराणम्य विषयानुक्रमणी (प्र० भारताय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, १९६३) ।

गण्ड पुराण (भूमिका विषयानुक्रमणी के साथ) [चौखम्बा मस्कृत मरीज, वाराणसी, १९६४] ।

इतिहास पुराण का अनुशीलन, वाराणसी, १९६३ ई० ।

पुराणम्य वैदिक मामग्री का अनुशीलन (हिन्दो माहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९६५ ई०,) ।

५६ महामारत-ओझ (प्रथम खण्ड) प्रकाशक चौखम्बा विद्यामवन, वाराणसी १९६४ ।

५७ मधुसूदन ओझा—पुराणनिर्माणविष्करणम् तथा पुराणोत्पत्तिप्रसङ्ग (जयपुर, स० २००९) ।

५८ श्रीरङ्गमणि त्रिपाठा—पुराणत्व मीमांसा (वाराणसी, १९६१),

—अष्टादशपुराण परिचय (वाराणसी, स० २०१३) ।

५९ भाऊ शास्त्री बक्षे—काशीमिहाम (काशी, स० २०११) ।

६० डा० मोतीचन्द्र—काशी का इतिहास (बम्बई, १९६४) ।

६१. स्वामी दयानन्द—धर्म विज्ञान (तीन खण्ड, प्रकाशक भारत धर्म महामण्डल, काशी, १९३० ई०) ।

—धर्म कल्पद्रुम (प्र० वहा, मान खण्ड) ।

- ६२ दानानाथ शास्त्री सारस्वत—सनातनधर्मालोक (८ भाग, दिल्ली, १९६०-६५) ।
- ६३ प्र० नयछेदराम द्विवेदी—सनातन धर्मोद्धारः (सानुवाद चार खण्ड, प्र० हिन्दू विश्व विद्यालय, काशी) ।
- ६४ बलदेव उपाध्याय—भागवत सम्प्रदाय (प्र० नागरी प्रचारणी सभा, काशी) ।
- “ —आर्य संस्कृत के आधार ग्रन्थ (प्र० नन्दविश्वेश्वर शण्ड सन्त, काशी, १९६३) ।
- “ —भारतीय दर्शन (शारदा मन्दिर, काशी, षष्ठ स० १९६२) ।
- “ —भारतीय दर्शनसार (सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली) ।
- “ —भारतीय ब्राह्मण में धीराथा (प्र०, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, १९६३) ।
- ६५ रावगोविन्दचन्द्र—
- प्राचीन भारत में रुक्मी प्रतिमा (हिन्दी प्रचारक, काशी सन् १९६४) ।
- ६६ अश्वदाचरण तर्क चूडामणि—पुराणरहस्यम् (काशी) ।
- ६७ बालूराज शास्त्री—पुराणवर्म (बालपुर) ।
- ६८ डा० सम्पूर्णानन्द—
- हिन्दू देवपरिवार का दिवाम (प्रयाग, १९६३) ।
- ६९ डा० बरिलदेव—
- मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद (बीरगंवा, काशी, १९६१) ।
- १०० डा० बालिल कुन्दे—
- म वषा (हिन्दी परिषद्, प्रयाग, दि० स० १९६४) ।
- “ अ सुबल—
- द्वैत पुराण एवं अध्ययन (बीरगंवा

